

પ્રકાશન સ્થળ
શ્રી મુક્તિકમલ જૈન મોહન જ્ઞાનમંદિર
ડે. રાવપુરા, મહાજન ગલી,
સુ. વડોદરા.

પ્રાપ્તિસ્થાનો

બાબુ અમીચંદ પનાલાલ
આદીશ્વરજી જૈન મંદિર,
૪૧, રીજ રોડ, વાલકેશ્વર,
સુંબર્ધ-૬.

શ્રી ઋષભદેવ જૈન ટેમ્પલ,
૧૦ મો રસ્તો, ચેમ્બુર,
સુંબર્ધ-૭૧.

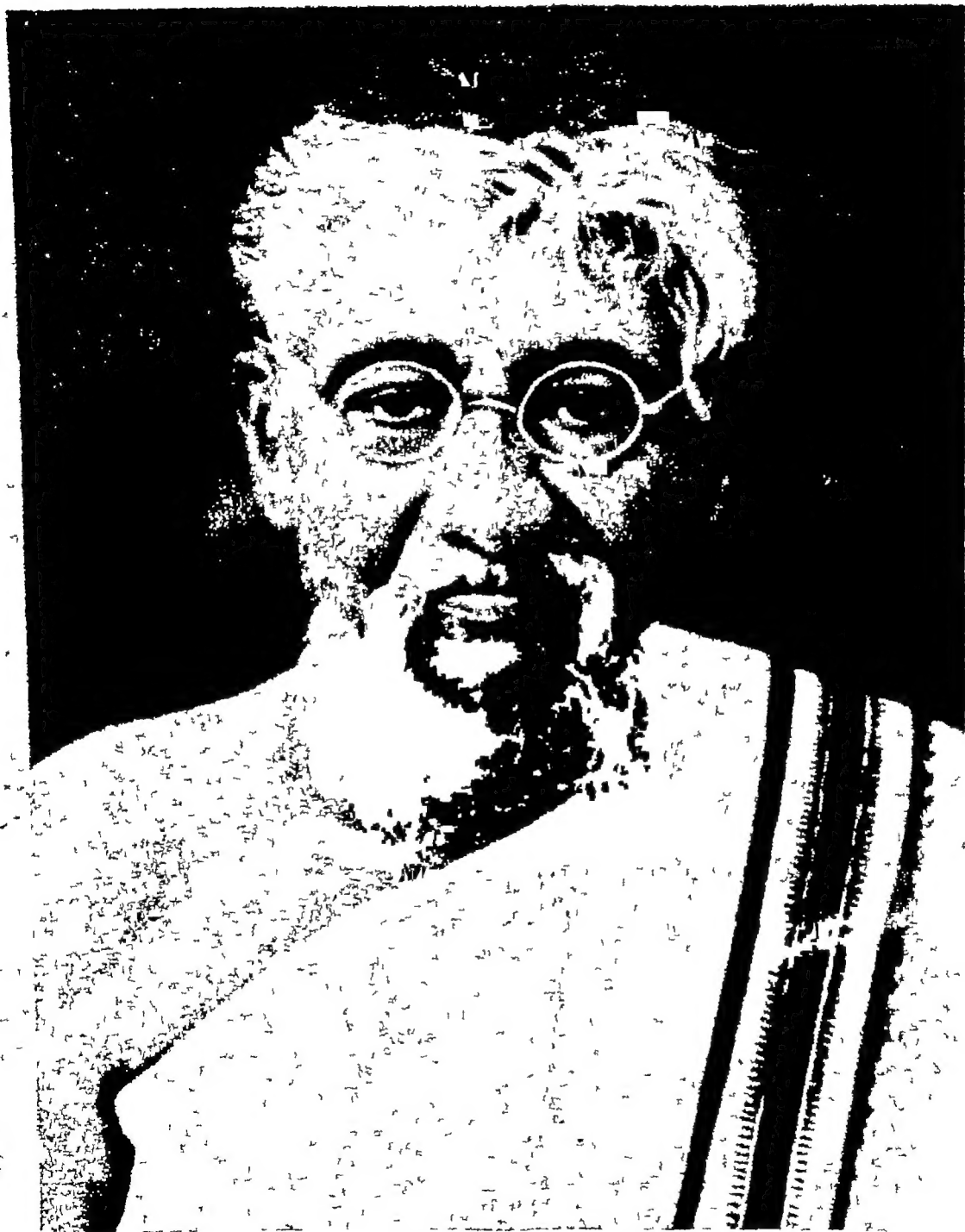

શાહ પનાલાલ નંદલાલ
ડે. રાવપુરા, કેઠીયોળ, નંદકુંજ,
સુ. વડોદરા.

મુદ્રક
ધૈર્યકુમાર સી. શાહ
આશા પ્રિન્ટર્સ,
૧૦૮, કેશવજી નાયક રોડ,
સુંબર્ધ-૯ (B.R.)

પૂજ્યપાદ પ્રાત : સ્મરણીય શાસનપ્રભાવક ગીતાર્થપ્રવર વ્યાખ્યાનવિશારદ

સ્વ. આચાર્યદેવ ૧૦૦૮ શ્રીમાન વિજયભાઈન સુરીધરજી મહારાજ

ક ર ક મ લ માં

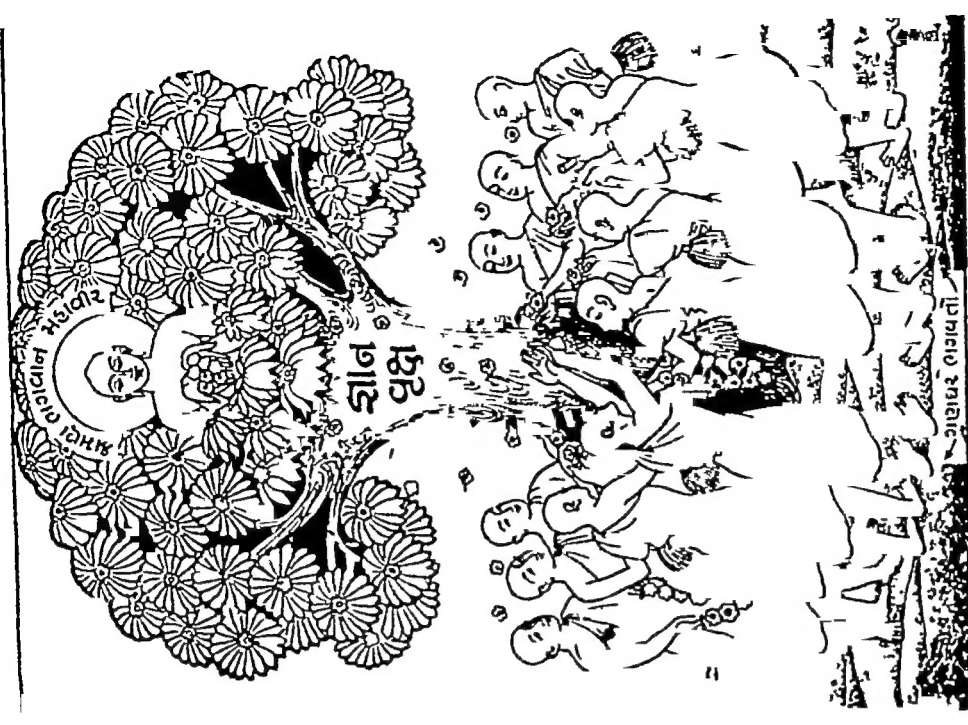
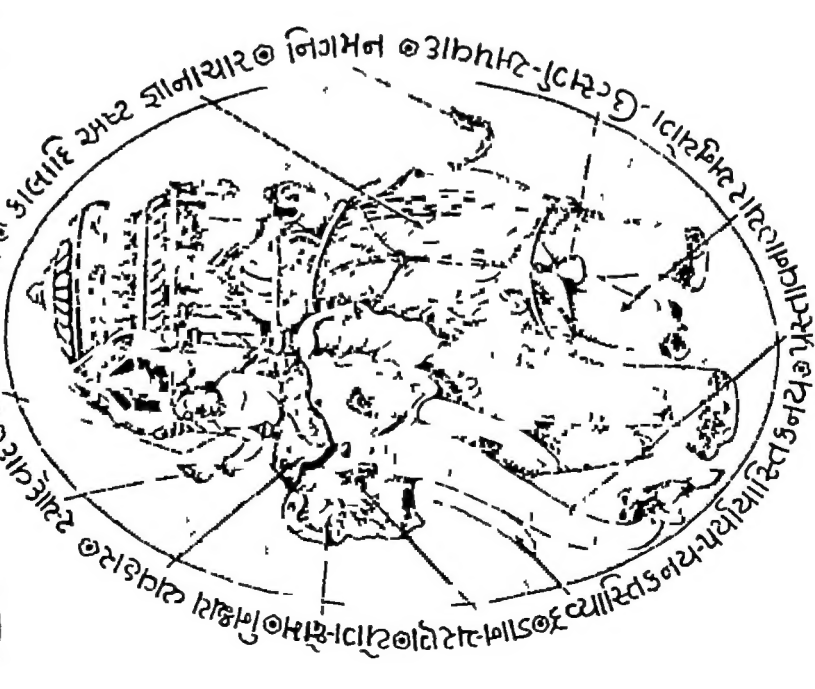
આપ પૂજ્યશ્રીની વિપુલ જ્ઞાનશક્તિ, જૈન સઘમાં સર્વત્ર સુપ્રસિદ્ધ વ્યાખ્યાનશક્તિ અને પંચમાંગ શ્રી લગવતીજી સૂત્ર વિષયક અલ્પેક દેશનાલબ્ધિ વગેરે આદરણીય ગુણોના પુન્યયોગે પ્રાપ્ત થયેલ જે વારસો તેના ફલસ્વરૂપે આ પ્રવચન ગ્રંથનું પ્રકાશન હોઈ, આ ગ્રંથની ત્રીજી આવૃત્તિ આપશ્રીના જ

ઝોટલે

શાસનમાન્ય પ્રવચન-પ્રભાવક શુદ્ધપ્રરૂપક જૈન સિદ્ધાન્તના તલસ્પર્શી અભ્યાસક વ્યાખ્યાન વિશારદ સ્વર્ગસ્થ આચાર્ય લગવંત શ્રી શ્રી ૧૦૦૮ શ્રીમદ્ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી મહારાજના કરકમલમાં સમર્પણ કરી કૃતાર્થ થાઉં છું.

ચરણોપાસક ધર્મસૂરિના
કોટિ કોટિ વંદન

શ્રી ભગવાન સુરની જયકુંજર હાથી સાથે ધરના

ચિત્ર પરિચય

તપ નિયમ અને જ્ઞાનરૂપી વૃક્ષ ઉપર આરૂઢ અને તજાની સર્વે સભગવાન તીર્થ કર દેવા ભવ્ય જીવોના ઓધ માટે જ્ઞાનરૂપી પુષ્પોની વૃદ્ધિ કરે છે એટલે કે ધર્મદેશના આપે છે. ગણધર ભગવતો નિર્મળ સુદ્ધિરૂપી વસ્ત્રમા તીર્થ કરની ધર્મદેશનારૂપી પુષ્પવૃદ્ધિને સંપૂર્ણપણે બીલે છે અને શ્રી સઘના કલ્યાણ માટે દાદીશાગીરૂપી પુષ્પમાળાની રચના કરે છે. (ગુથણી કરે છે) —આવશ્યક નિર્ધારિત.

ત્રીજી આવૃત્તિના પ્રકાશન પ્રસંગે પ્રકાશકનું

સંક્ષિપ્ત નિવેદન

પ પૂ પરમશાસન પ્રભાવક ગીતાર્થ પ્રવર શુદ્ધપરૂપક સ્વ. આચાર્યદેવ ૧૦૦૮ શ્રીમાન્ વિજય મોહનસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદ્મલંકાર પ. પૂ. પ્રાત,સ્મરણીય ધર્મપ્રભાવક આચાર્યદેવ ૧૦૦૮ શ્રી વિજય પ્રતાપસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદ્મપ્રભાવક પ. પૂ. યુગદિવાકર આચાર્ય શ્રી વિજય ધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજના વિ. સ. ૨૦૦૫ની સાલમા વડોદરા શહેરમા થયેલ ચાતુર્માસ દરમિયાન અપાયેલ આસ મનનીય શ્રી લગવતી સૂત્રની પ્રાથમિક પ્રસ્તાવના વિષયક પંદર વ્યાખ્યાનોના આ મહાગ્રંથની ત્રીજી આવૃત્તિનું પ્રકાશન કરતાં અમોને અતિશય આનંદ થાય છે.

આ પ્રવચન ગ્રંથનું જે જે મહાનુભાવોએ ચિંતન-મનન પૂર્વક વાંચન કરેલ છે તે દરેક મહાનુભાવોના આ ગ્રંથ માટેના અભિપ્રાયોનું પ્રકાશન કરવામા આવે તો એ અભિપ્રાયોની એક નાની પુસ્તિકા ણની જાય પ્રવચન ગ્રંથનું વાંચન કરનાર દરેકના હૈયામાં એક છાપ ઉભી થઈ છે કે- દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણુકરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ આ ચારેય અનુયોગ ગર્ભિત જૈન દર્શનના અભ્યાસ માટે તેમજ પરિશીલન માટે આ પ્રવચન ગ્રંથ પૂર્વાચાર્ય વિરચિત અનેક સંસ્કૃત પ્રાકૃત ગ્રંથોની જેમ ગુજરાતી ભાષાને જાણવાવાળા માટે એક અપૂર્વ સાધન છે. આ અતિ ઉત્તમ કોટિનો ગ્રંથ છે.

આ ગ્રંથની પહેલી આવૃત્તિનું પ્રકાશન વિ. સ. ૨૦૧૨ થયા બાદ બીજી આવૃત્તિનું પ્રકાશન વિ. સ. ૨૦૧૮મા બાબુ અમીચંદ પનાલાલ શ્રી આદીશ્વર જૈન દેરાસરજી ટ્રસ્ટ વાલકેશ્વર મુખર્ધ તરફથી થયેલ હતું. છેલ્લા ત્રણ ચાર વર્ષોથી આ પ્રવચન ગ્રંથની એક પણ નકલ મળવી દુર્લભ થવાથી અને ધર્મપ્રેમી ચતુર્વિધસઘની આ પુસ્તક માટે વારંવાર જોરદાર માગણીઓ આવવાથી સ. ૨૦૨૬ના વાલકેશ્વર બાબુ અમીચંદ પનાલાલ જૈન ઉપાશ્રયમાં થયેલ ચાતુર્માસ દરમિયાન પ. પૂ. આચાર્ય મહારાજ વિજય ધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય સાહિત્ય કલારત્ન પ. પૂ. મુનિપ્રવર શ્રી યશોવિજયજી મહારાજની મંગલમય પ્રેરણાથી વાલકેશ્વર મુખર્ધ અમીચંદ પનાલાલ આદીશ્વરજી જૈન દેરાસરના ધર્મપ્રેમી ઉદાર ટ્રસ્ટી બધુઓએ ટ્રસ્ટ હસ્તકના જ્ઞાનખાતા તરફથી આ પ્રવચન ગ્રંથની

ત્રીતીય આવૃત્તિના પ્રકાશન માટે કહેલા નિર્ણય અનુસાર આજે આ ગ્રંથને અનુવિધ જૈન સંઘના ઠરકમળમા રજુ કરતા પ્રકાશક તરીકે અમેને ઘણો હર્ષ થાય તે સ્વાભાવિક છે.

આ ત્રીજીવાર થતી આવૃત્તિ એ પૂજ્યશ્રીના મહાન પ્રવચનોની લોકપ્રિયતાને જ ખાલારી છે.

વ્યાખ્યાનદ્વારા દ્રવ્યાનુયોગના જેવા તાર્કિક અને ગદ્યન વિષયોને સરલતાથી સમજાવવા એ સામાન્ય જ્ઞાની કે સામાન્ય શક્તિ ધરાવનારનું કામ નથી. એ વિશિષ્ટ કેટિની જ્ઞાન શક્તિ અને પ્રવચન કરવાની વિશિષ્ટ કુશલતા માગી લે છે. પૂજ્ય આચાર્યશ્રીજીને એ શક્તિ વરેલી છે. એક પવકારના શબ્દોમા કહીએ તો જૈન સંઘમા વ્યાખ્યાન દ્વારા તાર્કિક રહેસ્યોને તલસ્પર્શી રીતે સ્પર્શી સરલતાથી રજૂ કરવામા ખીન હરિક વક્તા છે. આવું મન્ત્રવ્ય એકડો શ્રોતાઓ-વિદ્વાનો ધરાવે છે.

અને એથી જૈન સમાજમાં તેમના માટે એક ખ્યાતિ છે કે 'તાર્કિક વ્યાખ્યાન સાંભળવું હોય તો જાવ ધર્મસુરિજી મહારાજના વ્યાખ્યાનમાં'

જૈન દર્શનના ઉત્સર્ગ અપવાદ, નિશ્ચય વહેવાર, કાર્ય કારણ ભાવની શૃંગલાઓ નય, નિરોપાદિકની સૂક્ષ્મ વાતો, જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના ગભીર વિષયોને અનોખી દળે સુગમતાથી સમજાવવા આ બધું પૂજ્યશ્રી અતિ સુદર રીતે સમજાવે છે. અનેક શ્રોતાઓ તેઓશ્રીની સુંદર વાણીનું પાન એક ધ્યાનથી કરે છે. એક સરખા બુદ્ધિસાથી પ્રવાહ બદખણે નીકળતી વાણી શ્રોતા ડોકે ઊંચું કરી બરાબર સન્મુખ બની એક ધ્યાને જો ન સાંભળે તો તેની મજા ઉડી જાય, તાર્કિક વાતોને સમજવા માટે સ્વતઃ ઉપયોગની બહુજ જરૂર પડે છે. પૂજ્યશ્રીની રોચક વાણીથી શ્રોતાઓના હૈયા ધર્મલાવનાથી પુલકિત બની જાય છે. ગ્રેરક અને બોધક પ્રવચનો સાંભળી જીવનનું કોઈ નવું ભાતુ બાધ્યાતો અનેરો આનંદ અનુભવે છે પૂજ્યશ્રી દોઢ દોઢ બળે કલાક સુધી એક ધાડું પ્રવચન કરતાં જરાએ થાકતા નથી. વળી પ્રવચન વિના એક દિવસ જાય તે તેઓશ્રીને ઇષ્ટ નથી એટલે જ્યાં જાય ત્યાં ઓછાવત્તા સમય માટેનું પ્રવચન આપ્યા વિના રહેતા નથી. વ્યાખ્યાન આપવામા અને જ્ઞાન દાનમા સદાય અપ્રમત્તભાવ તેઓશ્રીને પ્રવર્તે છે

તેઓશ્રીની પાસે વાચના લેવી કે સાંભળવી એ એક અનુપમ લહાવો લેવા બરાબર છે અને એમરમા રહેતા બાણીતા વિદ્વાન અને અભ્યાસી લેખક શેઠશ્રી કસ્તુરભલજી બાંડીયાએ 'તો આજથી બારેક વર્ષ ઉપર પૂજ્યશ્રીના ભગવતી સૂત્રના પ્રવચનો વાચીને ભોવનગરથી પ્રગટ થતા 'જૈન' સાપ્તાહિકમા એક લેખ પ્રકાશિત કર્યો હતો, જેમા એમણે

લખ્યું હતું કે, “લગવતીસૂત્ર ઉપર અન્ય મૂર્તિપૂજક સંપ્રદાયના જે પ્રવચનો પ્રગટ થયા છે એમા લગવતીસૂત્રને સૌથી શ્રેષ્ઠ ન્યાય આપ્યો હોય તો પૂજ્ય આચાર્યશ્રી વિનય ધર્મસૂરિજીએ આપ્યો છે.” આનું કારણ તાત્ત્વિક અને શાસ્ત્રીય વિષયોના તેઓશ્રીના ઊંડા ચિંતન ને મનનને આભારી છે.

આપણા સૌ માટે મોટી ખેદની વાત એ છે કે પચીસ પચીસ વરસ વીતવા છતાં આગળના પ્રવચનોનો ખીલો ભાગ પ્રાપ્ત કરવાને માટે સમાજ ભાગ્યશાળી બન્યો નથી. પૂજ્યશ્રીના શિષ્ય મુનિશ્રી યશોવિનયજી આ માટે તેમજ તત્વાર્થસૂત્ર વિગેરે ગ્રંથો ઉપર વિવેચન કરવા માટે વર્ષોથી વાર વાર વિનંતી કરી રહ્યા છે, અન્ય સઘાડાના અનેક પૂજ્ય આચાર્યો, મુનિઓ અને વિદ્વાનો પણ પૂજ્ય શ્રી પોતાના શ્રેષ્ઠ ચિંતનનો અને અનેક વિષયોને વિશિષ્ટ રીતે સમજાવવાની પોતાની અનોખી શક્તિનો લાભ શ્રી સંઘને આપે એમ વરસોથી ધડેલી રહ્યા છે. પણ આપણા માટે દુખની વાત છે કે શ્રી સંઘના યોગ અને ક્ષેમના અનેક કાર્યોમા વ્યસ્ત હોવાને કારણે પૂજ્યશ્રી એ દિશામાં પ્રગતિ કરી શક્યા નથી.

અમે જાણીએ છીએ કે તેઓશ્રીને હાર્ટ એટેક આવ્યા પછી, તેમજ જમણા હાથે આવેલી નબળાઈના કારણે લેખન કાર્ય કરવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે. વળી પૂજ્યશ્રીની ઉંમર ઉમર થઈ છે. અને સાતેય ક્ષેત્રોના ઉત્કર્ષ માટેના ધર્મકાર્યમા સતત રોકાએલા રહે છે. એટલે હવે ગ્રંથ રચનાનું સર્જનાત્મક કાર્ય થવું આસાન નથી રહ્યું. એમ છતાં અમારા નહીં પણ શ્રી સંઘના પરમાર્થના કારણે આજે પુનઃ તેઓશ્રીના શિષ્ય પરિવાર સહુ એમો સહુની નમ્રભાવે પૂજ્યશ્રીને અતિ આગ્રહભરી વિનંતી કરીએ છીએ કે કોઈ પણ હિસાબે સમય કાઢીને ભાવી પ્રજાના લાભાર્થે પોતાની વિશિષ્ટ શક્તિનું અનુદાન કરવાનો પ્રયત્ન સકલ્પ કરે, અને અમે સહુને સતોષ આપે !

અમારી વિનંતિ એળે ન જાય એ માટે શાસનદેવને પ્રાર્થના કરી વિરમીએ.

પ. પૂ. સાધુ મહારાજઓ, પૂ સાધ્વીજી મહારાજઓ તેમજ શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ આ પ્રવચન ગ્રંથની તૃતીય આવૃત્તિના પ્રકાશનનો વાચન ચિંતન મનન દ્વારા લાભ ઉઠાવે અને શ્રુત સામાયિક સાથે સમ્યક્ત્વ સામાયિક દેશવિરતિ સર્વવિરતિ સામાયિકના સર્વ શિરોમુણિ લાભને પ્રાપ્ત કરે એજ મંગલ કામના !

એ મહિનાની અદર ૩૭ ફર્મા જેવા આ પુસ્તકનું કામ ખતમ પૂર્વક અને સુદૃઢ રીતે કરી આપનાર આશા પ્રીન્ટર્સના માલિક ધૈર્ય કુમાર સી. શાહ અને આ પુસ્તકનું ખૂબ જ ચીવટપૂર્વક પ્રુફરીડીંગ કરવા માટે હસમુખલાલ અ. પરીખનો હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ.

જાણીતા કુશળ ચિત્રકાર શ્રી ગોકુલભાઈ કાપડીઆએ જેકેટ માટે સુંદર ડીઝાઈન કરી આપી તે માટે તેમનો પથુ આભાર માનીએ છીએ.

દષ્ટિ-મતિદોષ કે પ્રેસ દોષથી જે કંઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તેા તેની ક્ષમા માગવા સાથે સુધારી લેવા અને અમને જણાવવા વાંચકોને આદર વિનંતિ છે.

સ્થળ :-

મહેસાણા, કેઠી પોળ, રાવપુરા, વડોદરા }
 નં. સુ. ૧૦, સં. ૨૦૩૦
 ૧૩૦-૫-૭૪

મંત્રી
 પનાલાલ લાલચંદ શાહ

૧૦૦૮ શ્રીમાન્ વિજયપ્રતાપસૂરીશ્વરજી મહારાજ

અનન્તલલિધિનિધાનાય શ્રીમતે ગૌતમગણધરાય નમઃ ।
પૂ૦ શાસનપ્રભાવક જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયમોહનસૂરીશ્વરેમ્યો નમઃ ।

પ્રથમાવૃત્તિ પ્રસંગનું

પ્રકાશકનું નિવેદન

જૈન સાહિત્યના પ્રકાશન માટે કાર્ય કરનારી અનેક સંસ્થાઓ પૈકી શ્રી મુક્તિકમળ જૈન મોહન ગ્રંથમાળાનું સ્થાન જૈન સમાજમા જાણીતું છે વિ. સ. ૧૯૭૪ માં પૂજ્યપાદ શાસન પ્રભાવક આચાર્ય મહારાજ ૧૦૦૮ શ્રીમાન્ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી મહારાજના સદુપદેશથી આ ગ્રંથમાળાની સ્થાપના થયેલ છે. આ ગ્રંથમાળા તરફથી દ્વ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ તેમજ ધર્મક્રિયાનુયોગનાં સંખ્યાબધ ગ્રંથો આજસુધીમા પ્રકટ થયા છે. પ્રતિમાશતક મોટી ટીકા, કર્મગ્રંથ સટીક ભાગ ૧, માર્ગશિશુદ્ધિ, પ્રતિમાસ્થાપન ન્યાય, ઉપદેશપદ મહાગ્રંથ ભાગ ૧-૨, વિપાકસૂત્ર સટીક, ઉપદેશસાર, અભિધાનચિન્તામણિ કોશ રત્નપ્રભા ટીકા, નવતત્ત્વ સુમંગલા ટીકા, જ્ઞાનસાર મૂળ, વગેરે અનેક સંસ્કૃત પ્રાકૃત ગ્રંથો ઉપરાંત શ્રી મહાવીર ચરિત્ર, પરિમાણ પુદ્ગલ-બન્ધ-નિગોદછત્રીશી સુંદર અનુવાદ ક્ષેત્રસમાસ વિસ્તૃત અનુવાદ સચિત્ર સચત્ર, બૃહત્ સગ્રહણી અતિ સુંદર ભાષાનુવાદ સચિત્ર સચત્ર, શતકનામા પચમ કર્મગ્રંથ વિસ્તૃત ભાષાન્તર, આદ્યપ્રતિક્રમણ સૂત્ર અર્થદીપિકા ટીકાનો સુંદર અને અને સરલ ભાષાનુવાદ, પ્રત્નોત્તર મોહનમાળા વગેરે અનેક ગ્રંથો ગૂર્જર ભાષામા પણ પ્રકટ થયા છે. પૌપધવિધિ, આત્મકલ્યાણમાળા, જિનેન્દ્રસ્તવાદિગુણમોહનમાળા, સુયશસ્તવનાવલી વગેરે વિાધ વિષયક તેમજ લક્ષિતપ્રધાન સાહિત્યનું પ્રકાશન પણ આ સંસ્થા તરફથી કરવામાં આવેલ છે, લગભગ પચાસ ઉપરાંતની સંખ્યામા પ્રગટ થયેલા આ ગ્રંથમાળાના કેટલાંક પુસ્તકોની બધો ત્રણ ત્રણ યાવત્ પાંચ પાંચ આવૃત્તિઓ પણ પ્રકટ થયેલ છે, જે બાબત ગ્રંથમાળા તરફથી પ્રકટ થતા ગ્રંથો માટે ગૌરવનો વિષય છે.

આ ગ્રંથમાળાના સત્તાવનમા પુષ્પરૂપે શ્રી ભગવતી “સૂત્રનાં ધાર્મિક પ્રવચનો” નામના આ ગ્રંથનું પ્રકાશન કરતાં અમોને ઘણો આનંદ થાય છે. આજ સુધી આ ગ્રંથમાળા તરફથી જે જે ગ્રંથો પ્રગટ થયા છે તે ગ્રંથોએ વિદ્વદ્વર્ગ તેમજ અભ્યાસી વર્ગનું ખૂબ જ આકર્ષણ કર્યું છે, એમ છતાં સહકોઈ સરલતાથી સમજી શકે એ રીતે દ્વ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગના વિષયોથી ભરપૂર આ ગ્રંથ ચતુર્વિધ સંઘમા વિશિષ્ટ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરશે તેમ અમારું મન્તવ્ય છે.

વર્તમાન શાસનની અપેક્ષાએ પચમંગ શ્રી ભગવતી સૂત્રના અર્થરૂપે આદ્ય પ્રણેતા શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર છે. સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર પચમ ગણધર ભગવાન સુધર્મા સ્વામી છે. પૂર્વાચાર્ય ભગવતોએ આ મહાસૂત્ર ઉપર ટીકા-ચૂર્ણિ વિગેરેની રચના કરેલ હોવા છતાં અલ્પ બુદ્ધિવાળા જિજ્ઞાસુ મહાનુભાવોનો પણ વિશદ ઓધ થાય તે માટે પૂજ્ય ધ્રવર અભયદેવસૂરિ મહારાજએ વિસ્તૃત ટીકાની રચના કરી વર્તમાન કાળના શ્રમણવર્ગ માટે મહાન્ ઉપકારનું કાર્ય કરેલ છે.

જૈન શાસનને આગળે ભૂતકાળમાં આગમ શાસ્ત્રોના જાણકાર મહાપુરુષો અનેક સંખ્યામાં થઈ ગયા. જૈન શાસનનો આજ સુધી જે ટકાવ જોવાય છે તે એ શાસનધોરી મહાપુરુષોને આભારી છે. નજીકના ભૂતકાળમાં એવા જ એક આગમાદિ શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા આચાર્ય શ્રી થઈ ગયા જેઓશ્રીનું પવિત્ર નામ “જૈનાચાર્ય શ્રી વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી” હતું. શાસ્ત્રીય વિષયોનું વિશિષ્ટ જાણપણ અને અસાધારણ વ્યાખ્યાનશક્તિ અગે તેઓશ્રીનું નામ જૈન-જૈનેતર વર્ગમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ હતું. ભગવતીસૂત્ર

વિષય વ્યાખ્યાનો માટે તેઓશ્રી સિદ્ધ પ્રવચનકાર તરીકે પદાતા હતા. શ્રી ભગવતી સૂત્રના ધાર્મિક વ્યવહારો આ ગ્રન્થ તેઓશ્રીના પદાલકાર અનન્ય ગુરુભક્ત પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રીમાન્ વિજયધર્મસૂરીચરણ દીવરજી મહારાજના શિષ્યરત્ન પૂજ્યપ્રવર ઉપાધ્યાય-હાલમાં આચાર્ય શ્રી વિજયધર્મસૂરીચરણ દીવરજી અમારા વડોદરા શહેરમાં વિ. સ. ૨૦૦૫ માં ઘડીયાળી પોળ જૈન ધર્મશાળામાં કરેલ આતુ-સ પ્રસંગે શ્રેષ્ઠિય શ્રીમાન્ રંગીલદાસ છગનલાલની તેમજ સકલ સંઘની વિનિતિથી વ્યાખ્યાનમાં ભગવતીસૂત્ર સવાર-અપોર જે વાર વાચીને સપૂર્ણ કરેલ, તેમાંના શરૂઆતના પંદર વ્યાખ્યાનોના પ્રકરણ છે.

વ્યાનુયોગદિ વિષયક આગમગ્રન્થો, કર્મગ્રન્થ, કર્મપ્રકૃતિ, પચસગ્રહ, લોકપ્રકાશ, તત્ત્વાર્થોધિગમસંગ્રહ, મૌલિક ગ્રન્થોના અભ્યાસ માટે પ્રવચનકાર આચાર્યશ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજની જૈન સંઘમાં શ્રીષ્ટિ છે. ગદ્ય વિષયોને પણ દાખલા-દલીલોથી સમજાવવાની સુંદર શક્તિ માટે વિદ્વદ્વર્ગમાં આશ્રીત સારુ ગ્રંથ છે તેઓશ્રીના દાદાગુરુના શાસ્ત્રીય બોધનો તેમજ વ્યાખ્યાનશક્તિનો થોડો ધણો શ્રેષ્ઠનીય વારસો આપણા પ્રવચનકારને મળ્યો છે એમ કહીએ તો તે અતિશયોકિત નથી-તેનો ખરો પક્ષ તો આ પ્રવચનગ્રન્થ સાદાંત વાચવાથી આવી શકે તેમ છે.

આ ગ્રન્થની શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવનારૂપે સુંદર ‘સમુદ્દેશ’ લખી મોક્ષનાર વિશિષ્ટ જ્ઞાનાભ્યાસી મુનિશ્રીશ્રી શ્રીયુત દ્વિતેહચંદ ઝવેરભાઈનો અમો આભાર માનીએ છીએ.

અંતમાં મુક્ત વાચક બધુઓ આ ગ્રન્થને સાદાંત વાચે, વિચારે અને તત્ત્વમથત કરી જીવનમાં વ્યવહારની જ્યોત પ્રગટાવે એજ શુભ કામના

વડોદરા . ડે. દોહીપોળ }
મંજાસદન સં. ૨૦૧૨ }
ભાડપદ પૃષ્ઠિમા }

નિવેદક.
શાહ લાલચંદ નંદલાલ વકીલ

શ્રી આદીશ્વરાય નમોનમઃ

બીજી આવૃત્તિ પ્રસંગનું પ્રકાશકનું નિવેદન

‘શ્રી લગવતી સૂત્રના ધાર્મિક પ્રવચનો’ નામના ગ્રંથની પ્રથમ આવૃત્તિનું પ્રકાશન વિ. સ. ૨૦૧૨ ની સાલમાં શ્રી મુક્તિકમળ જૈન મોહન ગ્રંથમાળા તરફથી થયા બાદ લગલગ એ વર્ષમાં જ પૂં સાધુ સાધ્વી-આવક-આવિકા સંઘમાં બધી નકલોનો ઉપયોગ થઈ ગયો હતો અને આ ગ્રંથના ચારેય અનુયોગ સંબધી મુદ્દર વિવેચન હોવાથી તેમજ સખ્યાબધ સાધુ મહારાજઓ તથા શ્રદ્ધાળુ તરફથી આ પ્રવચન ગ્રંથની માગણીઓ અંગે બીજી આવૃત્તિ પ્રગટ કરવાની અમારી ભાવના હતી.

દરમિયાન સ. ૨૦૧૫ માં પૂં પૂં આચાર્યદેવ ૧૦૦૮ શ્રીમાન્ વિજયપ્રતાપસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદપ્રભાવક વિદ્વદ્વર્ય પૂં પૂં આચાર્યશ્રી વિજયધર્મસૂરિજી મહારાજનું પોતાના વિદ્યાર્થીશિષ્ય પ્રશિષ્યોપૂં મુનિપ્રવર શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ, પૂં મુનિરાજ શ્રી જ્ઞાનદેવિજયજી મહારાજ વગેરે પવિત્ર સાથે સદ્ગત સધની વિનંતિથી પુના શહેરમાં ચાતુર્માસ થયું. પૂં આચાર્યશ્રીને આ ચાતુર્માસમાં વરસીતપ આજી હતો. ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયા બાદ પુનામાં મહામગલકારી ઉપધાન તપસ આરાધના અને પોરવાડ પચના શ્રી આદીશ્વર લગવતના જિનમંદિરની પ્રતિષ્ઠા વગેરે શુભ કાર્યો સહ મહોત્સવ સાથે પૂર્ણ થયા. પુનાનાં સમગ્ર સધનો પૂં આચાર્યશ્રીને વરસીતપનું પારણ, મુનિમાર્ગ કશવવા માટે ઘણું આગ્રહ હતો, પરંતુ મુખ્ય વાલકેશ્વર બાબુ અમીચંદ પનાલાલ આદીશ્વર પ્રભુના દેશસરના ટ્રસ્ટીઓનો તેમજ વાલકેશ્વરના સધનો વાલકેશ્વર આદીશ્વર પ્રભુની છાયામાં પારણ કરવા માટે પધારવા અત્યંત આગ્રહ હોવાથી તેમજ તે પ્રસંગે ૫૧) છોડનું ભવ્ય ઉજમણું અઢાઈ મહોત્સવ, અષ્ટોત્તરી સ્નાન વગેરે શુભ કાર્યો કરવાની ભાવના હોવાથી તેમની વિનંતિનો સ્વીકાર કરી પૂં આચાર્યશ્રી સપરિવાર મુખ્ય-વાલકેશ્વર પધાર્યા.

પૂં આચાર્ય મહારાજ મુખ્ય પધારતા વાલકેશ્વરના સંઘે તેઓશ્રીનું ભવ્ય સામૈયા સાથે સુધ સ્વાગત કર્યું. ગૌત્ર સુદ ૧૪ થી વૈશાખ સુદિ ૬ સુધી બંને મહોત્સવો, અષ્ટોત્તરી બૃહત શાન્તિસ્નાન લઘુ શાન્તિસ્નાન, અનેક હાલતી-ચાલતી રચનાઓ, ૫૧ છોડનું ભવ્ય ઉજમણું અને તેના દર્શન માં હમેશા હળંગે ભાઈઓ-બહેનોની ગીરદી, આઠ દિવસ દરમિયાન લગલગ એક લાખ માણસોએ કરેલ દર્શન મહારાજના મુખ્ય પ્રધાન શ્રી ચવાણસાહેબ તથા કેવેસના પ્રમુખ શ્રી ભાનુશંકર યાજ્ઞિક વગેરે મુખ્ય અધિકારીઓનું અને છેલ્લા દિવસે એક લાખથી વધુ લોકોનું પણ ઉજમણના દર્શનાર્થે આગમન, પૂં આચાર્યશ્રી તથા પૂં મુનિરાજ શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ સાથે એ અધિકારી વર્ગની ધાર્મિક ચર્ચાનું સુપ્રસંગ વગેરે વગેરે કારણે જૈનશાસનની અત્યંત પ્રભાવના થઈ.

પૂં આચાર્ય મહારાજ તથા તેઓશ્રીના શિષ્ય પૂં મુનિરાજ શ્રી કુમુદવિજયજી મહારાજનું ઇચ્છુરસ પારણ હળંગે ભાઈઓ-બહેનોની હાજરીમાં અક્ષય તૃતીયાના પવિત્ર દિવસે પૂં આચાર્યશ્રીનું શુભ ઉદ્ઘાસથી પારણ થયું. પૂં ગુરુદેવના પારણાનો શુભ પ્રસંગ કાયમ યાદ રહે અને તેઓશ્રીની સાથે રહેલું અનેક મહાનુભાવોને લાલ મળે આવી ભાવના પૂં મુનિપ્રવર શ્રી યશોવિજયજી મહારાજના મનમાં થતા તેઓશ્રીએ આ ભાવના વાલકેશ્વર બાબુ અમીચંદ પનાલાલ શ્રી આદીશ્વર જીનમંદિરના વગેરે ધાર્મિક ખાતાઓના ટ્રસ્ટીઓ પાસે રજૂ કરી અને ટ્રસ્ટીઓએ પોતાના પોતાના યોગ્ય યાદગીરી નિમિત્તે ટ્રસ્ટના જ્ઞાનખાતામાંથી આ પ્રવચન ગ્રંથની બીજી આવૃત્તિ ગ્રાપવતીની નિર્ણય કરી આ નિર્ણય પ્રમાણે આ બીજી આવૃત્તિનું પ્રકાશન કરી અમારી આત્મના અનેક જ્ઞાનદેવોના ધાર્મિક

વાલકેશ્વર બાણુ અમીચ દ પનાલાલ આદીશ્વરજી જૈન દેરાસરજીના ટ્રસ્ટીઓનો જ્ઞાન ખાતામાંથી આ ગ્રંથના પુનઃમુદ્રણ માટે સારી રકમ આપવા બદલ વારંવાર હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ અને આ કાર્ય માટે ટ્રસ્ટી મહાનુભાવોને તેમ જ અમેને પ્રેરણા આપનાર વિદ્વદ્વર્ય પૂઠ મુનિપ્રવર શ્રી યશો-વિજયજી મહારાજને અમારા અતેકશ વ દન પાઠવી ગે છીએ

નિવેદક

લાલચંદ નંદલાલ વકીલ

શ્રી મુ. ક. જૈન મોહન ગ્રંથમૉળા કાર્યાધિકારી

સ. ૨૦૧૮, શ્રા. શુ. ૧

રા મુલ્કો રી

મહં મિષ્ઠાદંસણસમૂહમદ્યસ્ત અમયસારસ્ત ।

જિણવયણસ્ત મગવઓ, સંવિગ્ગસુહાહિગમરસ ॥

મિથ્યાદર્શનોના સમૂહરૂપ, અમરપણું આપનાર અને મુમુક્ષુઓ વડે
અનાયાસથી સમજી શકાય, એવા પૂજ્ય જિનવચનનું ભદ્ર હો !

સન્મતિસૂત્ર તૃતીયકાંડ-શ્રીસિદ્ધસેનદિવાકરજી

મનુષ્યનું સાચું જીવન આધ્યાત્મિક જીવન છે, જેન દર્શનની પરિભાષા અનુસાર 'આવીચિ મરણ' દરેક ક્ષણે પ્રત્યેક મનુષ્યનું ચર્ચિ રહેલું છે. મતલબ કે જેમ જેમ સમય વીતતો જાય છે, તેમ તેમ પૂર્વજીવ આયુષ્યમાથી ક્ષણો ઓછી થતી જાય છે; આવી પરિસ્થિતિમા જે કે બાહ્ય દશ પ્રાણો ધારણ કરતો મનુષ્ય જીવન્ત દેખાય છે પરંતુ વિભાવ દશામા જેટલે અંશે જીવન વ્યતીત થતું હોય છે તે વાસ્તવિક કંઠી શકાતું ન હોવાને અંગે આત્માભિમુખ જીવનને જ સર્વેશ શાસ્ત્રોએ વાસ્તવિક જીવન પ્રબોધ્યું છે.

ખીજી દૃષ્ટિએ આહાર, નિદ્રા, ભય અને મેથુન એ પશુધર્મો છે, મનુષ્યમાં વિવેકબુદ્ધિ અને તદનુસાર વર્તનરૂપ વિશેષ તત્ત્વો હોવાથી પશુસૃષ્ટિ ઉપર મનુષ્યનું રાજ્ય પ્રવર્તે છે, માનવજીવન અમૂલ્ય છે, પણ જો તેને વિવેકપૂર્વક યોગ્ય દિશામાં વાળી શકાય તો, જે માનવજન્મ પૂર્વપુણ્યના પ્રાગભારથી પ્રાપ્ત થયેલો છે, તેની સફળતા તેને યોગ્ય સાધનોની પસંદગીમા છે. પ્રત્યેક વસ્તુની સિદ્ધિમા નિમિત્ત અને ઉપાદાન એ કારણો હોય છે, આત્મા એ ઉપાદાન કારણ છે અને જ્ઞાન, ભક્તિ વૈરાગ્ય નિમિત્ત કારણો છે, સાધન તેવું સાધ્ય અને કારણ તેવું કાર્ય, એ સૃષ્ટિના નિયમાનુસાર મનુષ્યે શુભ સાધનો મેળવી ક્રિયામાં મૂકી તદનુસાર સાધ્યબિંદુ (Point of view) પ્રયત્ન કરતો જોઈએ.

દરેક આત્મા પોતાના કર્મવડે ગર્ભવાસમા આવ્યા પછી અન્નજીવણે સ્વયમેવ પોતાની ક્રિયા કરવાની શક્તિ (પર્યાપ્તિ) ઉત્પન્ન કરે છે તેમજ અમુક શરીરમાં, દેશમા, કાળમાં કે ભાવમા રહેવાની પોતાની મર્યાદા પણ પોતે જ જ્ઞાત-અજ્ઞાતપણે બાંધે છે, છતાં આ શક્તિઓને કે મર્યાદાને મીટાવવાનું તે સ્વતંત્ર છે, આ શક્તિ અને મર્યાદાને સંકુચિત પણ એ જ જીવ કરી શકે છે. કર્મના જે બંધનો મનુષ્યને નડે છે એ બંધનોને મજબૂત કરવાં કે ઢીલાં કરવાં અથવા તોડવા એ તેના જ હાથમાં છે, અનાદિકાળથી આપણી દૃષ્ટિ અશુભ નિમિત્તોની પ્રબળતાને લઈને પરાધીનતા તરફ ધસી રહી છે; પરંપરાથી નિમિત્ત-પણાને લઈને ઇષ્ટાનિષ્ટા કલ્પનાઓ આપણા ઉપર સવારી કરીને બેસી જાય છે, તેનો નાશ કરવો અને તેના નિમિત્તોને દૂર કરી આત્મદ્રવ્યની શુદ્ધ દૃષ્ટિ વિકસાવવી એ સત્ય મોક્ષમર્ગ છે અને તે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન પારિત્રાણ મોક્ષમાર્ગ: એ સૂત્રના આંતર સ્વરૂપમા સમાય છે.

માનવજન્મ પુરુષાર્થપ્રધાન છે પરંતુ આતરંગ્યતામા સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી અધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ પુરુષાર્થની પ્રધાનતા અનેકગણી વધી જાય છે, તે માટે તત્ત્વસ્વરૂપ જાણવાની આવશ્યકતા ઉભી

- ૧ 'સમુલ્લાસ' પહેલી-ખીજી આવૃત્તિ પ્રસંગે લખેલ તે જ લખાણ અત્રે આપવામાં આવેલ છે.
- ૨ જેન દર્શન સિવાય અન્ય સર્વ દર્શનો પરસ્પર નિરપેક્ષભાવે એક એક ન્યાયલબ્ધી છે. આથી જેન દર્શન પરસ્પર સાપેક્ષભાવે સર્વ ન્યાયલબ્ધી છે એ અપેક્ષાએ જેન દર્શનને મિથ્યાદર્શનોના સમૂહરૂપે ગણવામા આવેલ છે.

થાય છે, આત્મા અને તેનો વિરોધી પદાર્થ જડભાવ—આ બન્નેનું સ્વરૂપ જાણવાથી સ્વભાવ તરફ પુરુષાર્થ કરવો સુગમ પડે છે અને તે પછી ક્રિયામાં સુકાય છે.

આત્મા શી વસ્તુ છે ? આત્માને મુખદુઃખનો અનુભવ કેમ થાય છે ? આત્મા પોતે જ મુખદુઃખના અનુભવનું કારણ છે કે કોઈ અન્યના સસર્ગથી આત્માને મુખદુઃખનો અનુભવ થાય છે ? કર્મનો સંસર્ગ આત્માને કેમ થઈ શકે છે ? તે સસર્ગ અનાદિ છે કે આદિમાન ? અનાદિ હોય તો તેનો ઉગ્રેદ કેવી રીતે થઈ શકે કર્મનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે ? આત્મા અને કર્મ સંકલનના વ્યાભાવિક રીતે થતા પારસ્પરિક કાર્ય વચ્ચે ધર્મ નામના કર્તા-વ્યક્તિની દખલગીરીની આવશ્યકતા છે કર્મનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે ? કર્મના બેદાનુબેદ કેવી રીતે છે ? કર્મનો બધ, ઉદય અને સત્તા કેવી રીતે નિયમબદ્ધ છે ? મનુષ્ય જન્મ પામી જન્મ, જરા, મૃત્યુનો કેરો ટાળવા માટે આ બધી બાબતો જાણવાની આવશ્યકતા છે અને તેથી જ સસારની નિર્ગુણતાનું—અસારતાનું અવલોકન જરૂરી આત્મવાણુ બને છે.

અનાદિકાળથી આ આત્મા પરવસ્તુમાં રમણ કરતો આવ્યો છે, પોતાનું શ્રેષ્ઠ શું છે ? પોતાનું શ્રેષ્ઠ શું કશામાં છે ? પોતાનો આત્મવિકાસ કરવો યુક્ત છે કે નહિ અને હોય તો કેવી રીતે થાય ? એ સ બધી એને વિચાર્યા. આવ્યા નથી પરંતુ પૂર્વ પુણ્યયોગે માનવ જન્મ, આર્ય કુળ, પંચેન્દ્રિય સંપૂર્ણતા, જૈન દર્શનનો સંયોગ, શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મની પ્રાપ્તિ, શાસ્ત્રશ્રવણ અને તેમાં રુચિ પ્રાપ્તિ યથા પછી પુરુષાર્થ ન કરે તો અમૃત્ય માનવજન્મ નિર્થક અને તેમાં આશ્ચર્ય નથી, પાત્ર કાગળ મળે ત્યારે કાર્ય થાય, તે કારણેમાં મુખ્ય પુરુષાર્થ છે, પુરુષાર્થ કરે તો જ શીઘ્ર મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. આત્માની શક્તિઓનો એક સરળો વિકાસ સાધ્યા વગર કોઈપણ સુદર કળ પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ, એની શક્તિઓ મુખ્ય બે છે, એક ચેતના અને બીજી વીર્ય, એ બન્ને શક્તિઓ પરસ્પર એવી સંકળાયેલી છે કે એકના વિના બીજીનો વિકાસ અધૂરો રહે જાય છે. જેથી બન્ને શક્તિઓ સાથે જ આવશ્યક છે, ચેતનાનો વિકાસ એટલે જ્ઞાન મેળવવું અને વીર્યનો વિકાસ એટલે જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન ઋણ. જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બન્ને જોડાયા છે છૂટા છેડાઓ છે, એ બન્ને છેડાઓ સાથે ગોઠવાય તો જ ફળસાધક બને, આ બાબતમાં અધ્યયન મુખ્ય સુપ્રસિદ્ધ છે, ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન અને જ્ઞાન વગરની ક્રિયા સફળ નથી, એટલે કે ક્રિયા હોય તો જ જ્ઞાનની અને જ્ઞાન હોય તો જ ક્રિયાની સફળતા છે, બન્નેમાં ગૌણપ્રધાન ભાવથી પરિસ્થિતિનો ભેદ છે, મુક્તિ એને ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે, તે બન્નેમાંથી એકનો નિષેધ કરનાર મોક્ષસાધક થઈ શકતા નથી, એક ક્રિયા એ વીર્યની વિશુદ્ધિરૂપ છે, અને જ્ઞાન એ ચેતનાની વિશુદ્ધિરૂપ છે, બંન્ને ચેતના અને વીર્યની વિશુદ્ધિ થાય છે ત્યારે જ સર્વ સ્વરૂપ મોક્ષ પ્રકટે છે.

જેને શાસનરૂપ રથને નિશ્ચય અને વ્યવહારનય રૂપ બે ચક્રો છે, જેઓ એ બે ચક્રોમાંથી એકનો પાળી નીકાર કરનાર હોય અથવા તેમ નહિ તો એકમાં જ રાચતા હોય તેઓ અને એ ઉભયનો યથા સંયોગ મોક્ષ અને અમલ નહિ કરનારાઓ બન્નેય રથને ભાગી નાખવાનું પાપ કરનાર બને છે, જેમ બન્ને એક વગર વસ્તુનું અવલોકન બરોબર થતું નથી તેમ એ નયવિના વ્યોનું અવલોકન યથાર્થ થતું નથી, કેટલાક આત્માઓ વ્યવહાર નય વિના કેવળ નિશ્ચયનયથી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ નાશ પામ્યા છે બંન્ને કેટલાક જીવો નિશ્ચય નય વિના એકલા વ્યવહાર નયથી મુક્તિને પામી શક્યા નથી, પરંતુ વ્યવહારની મુખ્યતા અને નિશ્ચયની ગૌણતા અથવા નિશ્ચયની મુખ્યતા અને વ્યવહારની ગૌણતાનો આત્માએ વિભેદ કરી અનેકાતદૃષ્ટિએ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રગતિ કરવાની છે, માટે જ પૂં ૩૦ શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજે કહ્યું છે કે :

નિશ્ચયદૃષ્ટિ હૃદયે ધરીજી, પાળે જે વ્યવહાર,
પુણ્યવંતે તે પામશેજી, ભવસમુદ્રનો પાર.

વસ્તુચિત્તિ આમ હોઈ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રય કે જે વ્યવહારદષ્ટિએ મુક્તિમાર્ગનું અમોઘ સાધન છે અને જે નિશ્ચય દષ્ટિએ આત્માના પોતાના જ ગુણો છે તે સાત નયથી સિદ્ધ કરીને સપૂર્ણ રીતે પ્રકટ કરવામા આવે તો આત્મિક આનંદ પૂર્ણ સ્વરૂપમાં પ્રકટે, એવભૂત નયથી પૂર્વોક્ત રત્નત્રયનો વિકાસ થાય તે ખાતર તમામ ઉચિત સાધનોની આત્માને આવશ્યકતા છે, જેમ ક્ષીરથી થતી તૃપ્તિ અનુભવવા માટે અગ્નિ દોલસા, દૂધ ચોખા વગેરે વગેરે સાધનોની જરૂરિયાત પડે છે તે પ્રમાણે રત્નત્રયના સપૂર્ણ પ્રકટીકરણ માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉભય નયોની આવશ્યકતા છે, જે જે નયોદ્વાસ આત્મવિકાસ સધાતો જાય, તે તે નયોનુ અવલબન લઈ સાધ્યસિદ્ધ કરતા જવાનું છે, જૈનદર્શનનો આ અનેકાતવાદ છે, પુરુષાર્થસિદ્ધયુપાય અન્યમા શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રસૂરિએ કહ્યું છે તેમ-ઉભય નયોની મુખ્ય ગૌણરૂપ દોરીવડે જૈની નીતિરૂપ દહિ માથી આત્માનું મોક્ષરૂપ ધૃત તૈયાર કરવાનું છે, આત્મા અમર હોવાથી કાળની અનંતતા છતાં પણ જે જૈનદર્શનરૂપ મદાલયની સમ્યક્ત્વ રૂપ ચીનગારી દશ દષ્ટાતથી દુર્બલ મા.વજનમાં માત્ર અત્યંત હૃત્ પણુ પ્રાપ્ત કરી લે તો અનેક જન્મોમાં પછીથી શુભ સન્ધ્યાગેની વૃદ્ધિ કરતા કરતા તેના પરિપાકરૂપી સપૂર્ણ આત્મશુદ્ધિ પોતાનામાથી પ્રકટાવે છે અને હંમેશને માટે નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને દષ્ટિબિદ્યથી અજર-અમર બને છે.

શ્રી તત્ત્વાર્થની કારિકામાં શ્રીમદ્ ઉમાચ્યાતિ વાચકશ્રીએ મુક્તિના સાધ્યપણા માટે કહ્યું છે કે “કર્મજ્ઞાનામાવો યથા ભવત્યેષઃ પરમાર્થ” અર્થાત્ ‘કર્મકલેશનો અભાવ થાય ત્યારે આત્માની સ્વતંત્ર મુક્તિ સિદ્ધ થાય-આ કર્મકલેશનો અભાવ કરવા માટે જૈનદર્શનમા શુદ્ધ દેવ, ગુરુ, ધર્મ પ્રતિ અવિચલ શ્રદ્ધા, તથા ધર્માસ્તિકાયાદિ પડકારો, સાત નયો, ચાર નિક્ષેપાઓ, દ્રવ્યગુણ પર્યાય, દાન, શીલ, તપ, ભાવ, જૈન યોગદષ્ટિ, કર્મનો બંધ, ઉદય, ઉદીરણ, સક્રમ, સત્તા વિગેરે પરિચિત્તિઓ, ચાર અનુચેગો, અને સપ્તભગીઓ વિગેરેનું સમ્યગ્જ્ઞાન અને સામાયિક, પૌષ્ઠ, પ્રતિક્રમણ, સયમ, તપશ્ચર્યા વિગેરેનું રહસ્ય સમજી સક્રિય પાલનપર્વક દેશવિરતિ અને સર્વ વિગતિરૂપ સમ્યક્ ચારિત્ર, આ તમામ જૈનદર્શનના સત્ત્વરૂપ છે, તે વડે આત્મજગૃતિપૂર્વક પરિપાલન થતા એ શુભ સાધનો વડે અવશ્ય જન્મ જન્મોત્તર મુક્તિરૂપ સાધ્ય પ્રકટવાનું, આ સાધ્યની સિદ્ધિ માટે અમૂલ્ય માનવ જન્મનું અસ્તિત્વ છે, શુભ સાધનોથી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય અને નિર્ભય થતા છેવટે વીતરાગ અવગ્થાપ શુદ્ધાત્માનો આગમો આવે છે અને શ્રીમદ્ ઉમાચાર્યજીના કથન મુજબ

આત્મૈવ દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણ્યથવા યતેઃ -

જે નિશ્ચયધર્મ ક્રમે ક્રમે આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે અને તર્કવાદથી પર રહેલ આત્માને પ્રકટે છે.

અમણુ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામી ઇ. સ. પૂર્વે ૫૫૭મા સર્વજ્ઞ બન્યા, બીજા દિવસે જન્મણુ અગિયાર વેદમૂર્તિ બ્રાહ્મણને દીક્ષા આપી અને એમને ગણધર્મની લોકોત્તર પદવીથી નવાજ્યા, એ સમયે તીર્થ આપતી વેળાએ શ્રી વીરપ્રભુએ અગિયારે ગણધર્મને જૈન દર્શનની મહામૂલી ચાવીરૂપી શ્રીમદ્ બોધ ભગવત કહ્યું કે, ‘પ્રત્યેક પદાર્થ સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે અને પુનઃ પોતાના પણુ છે,’ આ ગદન ભાવવાળી ત્રિપદીને લક્ષ્યમા રાખીને સર્વ ગણધર્મોએ સ્વતંત્ર દ્વાદશાંગી રચી શ્રી સુધર્માસ્વામી શ્રી મહાવીરસ્વામીના પાંચમાં ગણધર્મ છે, એમણે જે દ્વાદશાંગી રચી તેના પ્રથમમાં અગિયાર અંગો પૂરતો ભાગ આજે પણ જળવાઈ રહ્યો છે, એને તથા બારમા દષ્ટિવાદ અંગનો અંગગુરૂમ ‘પૂર્વવિભાગ’ને અનુલક્ષી કાલાતરે અન્ય આગમો રચાયા, એ પેટી અસારે મુખ્ય પીસ્તાલીશ આગમો મોજુદ છે; આશરે પદરસો વર્ષથી બારમું અંગ વિચ્છેદ ગયેલું છે, દ્વાદશાંગીમા પાંચમું અંગ શ્રી ભગવતી વ્યાખ્યા પ્રદર્શિ-(વિવાહપણુતિ) ના જ્ઞાનરૂપ છે, આજે વિદ્યમાન પીસ્તાલીશ આગમોમાં

૧૧ અંગ, ૧૨ ઉપાંગ, ૪ મૂળ, ૬ છેદ, ૧૦ પ્રકીર્ણક અને નદીસૂત્ર તથા અનુયોગદ્વારસૂત્રનો સમાવેશ થાય છે. દ્વાદશાંગીને ગણિપિટક કહેવાય છે

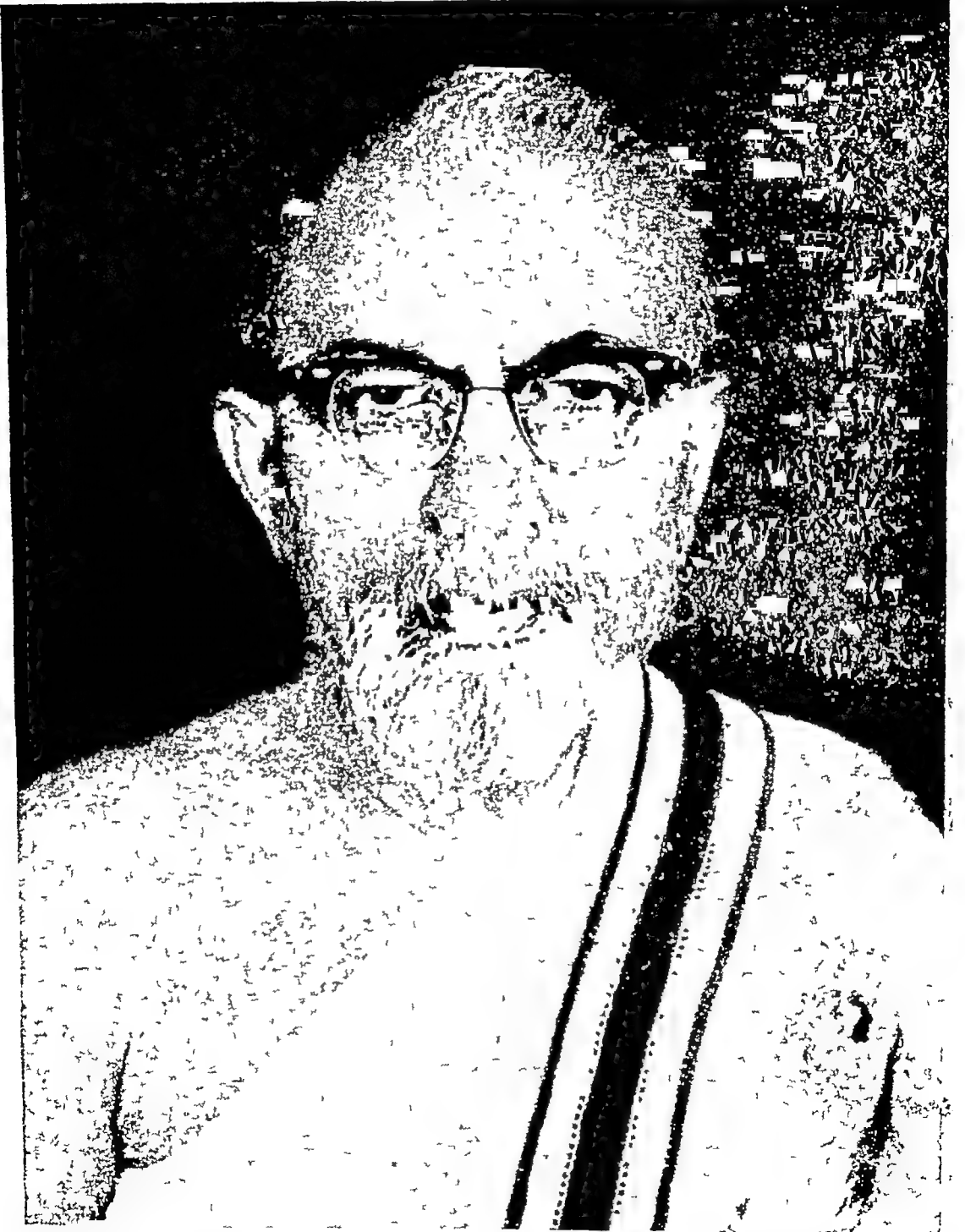
શ્રી ભગવતીસૂત્રના હાલ એકતાલીશ વિભાગો છે, દરેકને શતક કહેવામાં આવે છે; એના પેટા વિભાગને ઉદ્દેશક કહે છે. આ અગમ આગમો કરતાં વધારે અધ્યયનો, દશ હજાર ઉદ્દેશકો, છત્રીશ હજાર વ્યાકરણો (પ્રશ્નો) અને બે લાખ અષ્ટાસી હજાર પદો હતાં, પણ પૂજ્યશ્રી દેવધિગણિ ક્ષમાશ્રમણે આગમોને ન્યાયે પુસ્તકારૂઢ કર્યા ત્યારે તે તે વિષયોની એકખીન્ન આગમોમાં ભલામણ કરવાના કારણે આજે તે તમામ બાબતો આ પ્રમાણે દેખાતી નથી. આ અગમાં મુખ્ય પ્રશ્નકાર ઈંદ્રભૂતિ (ગૌતમ-સ્વામી), અગ્નિભૂતિ, વાયુભૂતિ, મંડિતપુત્ર, માકંદીપુત્ર, શેહક અણુગાર, જ્યંતી શ્રાવિકા અને કેટલીક અજ્ઞેન વ્યક્તિઓ છે. આમા વિષયોનું વૈવિધ્ય છે, એમાં જીવાદિ છ પદાર્થો, કર્મસિદ્ધાંત વિગેરેને લગતી દાર્શનિક બાબતોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે, સપ્તભગી અને સ્યાદ્વાદની મૌલિક વિચારણા, ગણિયતા ભાંગારૂપ ગણિતનો વિષય, દેવો અને નાશકોનું સ્વરૂપ, મહાશિલાકટક સત્રામ, રથમૂસલ સત્રામ ક્ષેત્રે વચનવર્ગણના પુદ્ગલોનું રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ વગેરે વિજ્ઞાન (Science) તેમજ ભૂગોળ અને ખગોળને લગતી ઘણી ઘણી હકીકતો છે, પાર્શ્વપત્યો, અજ્ઞાન તપસ્વી તામલિતાપસ કે જેઓ પછીથી ઈશાનેંદ્ર થયા હતા તેમના તેમજ જમાલિ, ગોશાલક, દેવાનદા, અભયકુમાર અને કોણિક વિગેરેના ચરિત્રો પણ આ અગસૂત્રમાં અપાયા છે, આ સૂત્રમાં ત્યારે અનુયોગોને ઓછે વધતે અશે ધ્યાન અપાયું છે, આ આગમનું પરિમાણ અત્યાગે ૧૫૭૫૧ શ્લોક જેટલું છે, આ આગમ ઉપર ૩૧૧૪ શ્લોક જેવડી ધૂણિ રચેલી છે જે હજી સુધી અપ્રસિદ્ધ છે, નવાગી દીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરીએ વિ. સ. ૧૧૨૮ માં ૧૮૬૧૬ શ્લોક જેવડી મોટી દીકા રચી છે, વ્યાખ્યાવિશારદ શ્રી મલયગિરિસૂરિએ પણ અમુક શતક ઉપર વૃત્તિ રચી છે પણ તે અપ્રકાશિત છે. આ સૂત્રની લઘુવૃત્તિ ૧૨૯૨૦ શ્લોકની ઉપલબ્ધ છે.

આગમો અર્થગભીર આગમોના જ્ઞાતા તરીકે છેલ્લા ૨૫-૫૦ વર્ષોમાં થયેલા ગીતાર્થ સુવિહિત શુદ્ધ-પ્રદર્શક આચાર્ય ભગવત વગેરે સાધુ મહારાજઓમાં પૂજ્યપ્રવર શાસનપ્રભાવક સમર્થ વ્યાખ્યાનકાર આચાર્ય મહારાજ ૧૦૦૮ શ્રી વિજયમોહનસૂરીશ્વરે મહારાજનું સ્થાન વિશિષ્ટ પકિતમાં હતું. આજે તેઓશ્રી હયાત નથી, છતાં તેમની અસાધારણ વ્યાખ્યાનશક્તિ, અનુપમ વિદ્વત્તા, આગમોના તત્ત્વસ્પર્શી બોધ અને શુદ્ધપ્રપંકપણ વગેરે સદૃશ્યોની મધમધતી સુવાસ તો વર્તમાનમાં પણ વિદ્યમાન છે. તેઓશ્રીના પ્રરિચ્ચમાં આવેલો વર્ગ આજે પણ તેઓશ્રીના પૂર્વોક્ત ગુણોનું પ્રસંગે પ્રસંગે વાર-વાર સ્મરણ કરવા જેવું છે.

‘શ્રી ભગવતી સૂત્રના ધાર્મિક પ્રવચનો’ નામનો આ ગ્રંથ સ્વ. પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજય-મોહનસૂરીશ્વરે મહારાજના પટ્ટાભાર પૂજ્યપાદ પ્રાતઃસ્મરણીય અનુપમ ગુરુભક્તિપરાયણ આચાર્યશ્રી વિજયપ્રતાપસૂરીશ્વરે મહારાજના પટ્ટધર પૂજ્ય વિદ્વદ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયધર્મસૂરી (તે વખતે ઉપન્યાસીધર્મ વિ.) મહારાજે વિ. સ. ૨૦૦૫ માં વડોદરા શહેરમાં ચાતુર્માસ પ્રસંગે શ્રેણિવર્થ શ્રીયુત ગીસિદ્ધસ છાત્રભાલની ખૂબ ઉદ્ધાસભરી વિનિતીથી વ્યાખ્યાનમાં ભગવતી સૂત્રના પ્રવચનો આપેલા, જેથી શરૂઆતના પંદર પ્રવચનોના સંગ્રહરૂપે છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રનું જ્ઞાન આત્મગત કરવું અને તે વાણીદ્વારા વ્યાખ્યાનમાં સમજાવવું એ મહાધારણ શક્તિનું કાર્ય છે. પૂ. પ્રવચનકાર આચાર્યશ્રીના પરિચય ખાસ કરીને અમોને સ. ૨૦૦૬ માં મુબંઈના ચાતુર્માસ વખતે થયેા મુબંઈમાં તેઓશ્રીએ ભગવતી સૂત્રના વાંચનની શરૂઆત ઉત્સવપૂર્વક કરી; અને વ્યાખ્યાનોમાં જવાનું અમોને સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું; વચ્ચે વચ્ચે અમારા તરફથી તેમજ અન્ય

પૂજ્યપાદ સમર્થ વ્યાખ્યાતા યુગદ્વિવાકર પરમશાસન પ્રભાવક
લગવતી સૂત્રના પ્રવચનકર

આચાર્ય દેવ ૧૦૦૮ શ્રીમદ્ વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજ

તેરકથી પ્રશ્નોત્તરી થતી હતી પરંતુ તેનું સમાધાન અસાધારણ વિદ્વાતાપૂર્વક સરળ ભાષામાં કરી તેઓશ્રી સહુને સતોષ આપતા હતા. સવિશેષપણે તેમનો પરિચય અમો તથા સ્વં શ્રી સૂર્યચંદ્ર પી. બેદાની જે તેમની પાસે કુમ્ભપયહી ગ્રંથ બપોરના સમયમાં વાંચતા હતા ત્યારે થયો, તે બસ એ કુમ્ભવર્ગ લેખના રસમ્પર્કો વિગેરેની સૂક્ષ્મ સમજવટ-શક્તિથી અમેને આધ્યાત્મિક આનંદ થતો હતો અને કુમ્ભપ્રકૃતિનું સૂક્ષ્મજ્ઞાન તેઓશ્રી અમેને આપતા હતા. શ્રી ભગવતીસૂત્રનું વાંચન સવારે અને બપોરે વખત તેમણે રાખ્યું હતું તેના લાલ અમોએ, શ્રી સૂર્યચંદ્રલાઇએ અને મુંબઈના વિશાલ જૈન સંઘે હબરોની સંખ્યામાં લીધો હતો, જે બાબત આજે પણ મુંબઈની જૈન પ્રજા વારંવાર યાદ કરે છે.

વડોદરામાં અપાયલા આ પદ્ય પ્રવચનોમાં સિદ્ધ ભગવતોને પયયિા શી રીતે? અનાદિ-સાંત અને અનંતલાલો, આત્માગમ, અનંતરાગમ અને પરપરાગમ, યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિકરણ અને અતરકરણ, દ્રવ્ય અને પર્યાયનયની અપેક્ષાએ જૈન દર્શનની મહત્તા અસ્તિ નાસ્તિપર્યાય, દરેક દ્રવ્યમ અનંત, અગુરુલઘુપર્યાય, જીવજ્યના સ્વભાવ-વિભાવ પયયિા, ગુણસ્થાનકમાં સ્વભાવ-વિભાવ પયયિા સ્ત્રીની મોક્ષસિદ્ધિ, દાનાંતરાય-લાભાંતરાયનો વાસ્તવિક અર્થ, સાધુપણમાં દાનાદિ ચારે ધર્મની આરાધના લોકાકાશ અને સયમના અધ્યવસાયસ્થાનનું સ્વરૂપ, ઉત્સર્ગ અપવાદની સાથે સયમતા અધ્યવસાયસ્થાન કોનો સંબંધ, ઉકાળેલા અચિત્ત પાણીની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ સિદ્ધિ, સ્યાદાદ, હેતુ-સ્વરૂપ અને અનુયોગ હિસાબે વગેરે દ્રવ્યાનુયોગ સંબંધી અનેક વિષયોનું સુદર વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. ગણિતાનુયોગ અરણ્યકરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ સંબંધી વિવિધ વિષયોની દાખલા-દલીલો સાંથે મનનીય છણાવટ કથામાં આવેલ છે. પ્રસંગે પ્રસંગે વૈરાગ્યમય ઉપદેશનાં ઝરણાઓ પણ આ ગ્રંથના વાચકોને વાંચવાને લાલ મળે તેમ છે.

આજ મુંબઈમાં ભગવતીસૂત્ર ઉપર અન્ય અન્ય આચાર્ય મહારાજોએ આપેલા પ્રવચનોના સંગ્રહ પુસ્તકરૂપે પ્રકાશિત થયેલ છે, પણ તે બધાય પ્રકાશનોની અપેક્ષાએ આ પ્રકાશન દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારે અનુયોગ સંબંધી વિષયોથી ભરપૂર હોઈ વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે. પદ્ય પ્રવચનોનો આ પ્રથમ વિભાગ ૩૩ કાંમમાં પૂર્ણ થયો છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્રને ટીકાકારે જ્યકુંજર હાથીની ઉપમા આપી છે. શ્રેણિક સજ્જના યુત્રો હેલેલ વિહલેલનો ઉત્તમ હસ્તી સેચનક અથવા જ્યકુંજર નામે હતો. શ્રી ભગવતી સૂત્રરૂપ હાથીની શખ અને સિદ્ધિ સુલભ બને છે; નિશ્ચય અને વ્યવહારરૂપ બે ગડચળો, નિગમનરૂપ અતુચ્છ પુચ્છ, દ્રવ્ય અને પર્યાયરૂપ બે દત્તસુરુલો, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ બે નયનયુગલ, ચાર અનુયોગોરૂપ ચાર પગો, સૂત્રરૂપ દેહ, પ્રસ્તાવનારૂપ સૂંઢ, ઉત્સર્ગ અને અપવાદરૂપ ધટાયુગલ, સ્યાદાદરૂપ અકુશ અને ઉદ્દેશકરૂપ સુવણ અબીડી-વિગેરે શ્રી ટીકાકારે ઘટાવેલ શ્રી ભગવતીસૂત્રરૂપ જ્યકુંજર હાથીના આધ્યાત્મિક અંગોપાંગો અને તેથી કલિત થતી શંભે અને સિદ્ધિ આ બધા વિષયોનું બ્યાખ્યાનકારે સુદર શૈલીથી વિવેચન કર્યું છે. પ્રવચનોનો આ પ્રથમ વિભાગ ટીકાકાર પૂ. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજોએ ભગવતીસૂત્રને જ્યકુંજર હાથીની ઉપમા આપવારૂપે જે ગાત્ર પ્રસ્તાવના કરેલ છે તેના વિવેચનમાં સમાપ્ત થાય છે. શ્રી ભગવતી-સૂત્રની શરૂઆતમાં મગ્નરૂપે બ્રાહ્મીલિપિને નમસ્કાર કર્યો છે.

શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીજીના પ્રશ્ન-કિમર્થમતે ! કાલોત્તિ નુચ્છના ઉત્તરમાં જીવ અને અજીવના પર્યાયરૂપે નિશ્ચય કાળ છે તેમ ખુલાસો કરેલ છે, એ દૃષ્ટિએ અજીવ અને આત્માના પયયિા ક્ષણેક્ષણે (Evcivarying) પલટાય છે, અનંતકાળથી આત્મપયયિા લિન્ન શરીર અથવા અન્યરૂપે પલટાતા આવ્યા છે પરંતુ તે અનંતકાળને આત્મા પચારી ગયેલો છે.

આત્માને કાળ ગ્રસ્તી શક્યો નથી, ગ્રસ્તો નહિ, કેમકે અનંતકાળમાં એક અને અખંડરૂપે રહેતો આત્મા આખા વિશ્વમાં શાશ્વત જીવનને અનુભવે છે અને 'હું છું તે જ શાશ્વત છું-અમર છું.' એવા પ્રકારની એકતા અનુભવી શકે છે. આ વસ્તુસ્થિતિને અનુરૂપ વેદાંત દર્શનના આધારે આખી વિવેકાનંદ કહે છે કે 'I was never born, yet my birth of breath are as many as waves on the sleepless sea-અર્થાત્ હું વાસ્તવિક રીતે હું અનન્દ-અમર છું, પરંતુ મૃત્યુ દૃષ્ટિએ મદાસાગરના મોજા તુલ્ય મારા જન્મો અને મરણો થાય છે.'-અરેખર મનુષ્ય એ અનેક પ્રકારના અનુભવોના સંસ્કાર સહિતના વિકાસને અખંડ ગમ્પનાર અમર આત્મા છે, તેનો વિકાસક્રમ (Evolution) અનંત અને સતત છે તે જુગજૂનો મુસાફર તથા ઘણા દેશનો મદાન યાત્રી છે; સામાયિક, પ્રતિક્રમક, પીગમ, જિતેષુર, વ્યાખ્યાનશ્રવણ અને વ્રતોના સંસ્કારો, આત્માને ચારિત્રણમાં નિગા કરવા માટે, ચારસના યથાર્થ જોળાકાર બનાવવા ટાકણાઓ તુલ્ય છે, અનેક જન્મોમાં ઘડાતા શુભ સંસ્કારોની વૃદ્ધિ થતાં અશુભ સંસ્કારો વિલય પામતા બન્ય છે, વસ્તુસ્થિતિ આમ દોઢ કર્મચેતનાવરે કલાભિગુણ થયેલી કર્મ-ફળચેતના પ્રસંગે જો જ્ઞાનચેતના જગૃત હોય તો અનેક કટ્ટ-પ્રસંગોમાં આત્મા જાગી ઉઠે છે અને વિચારે છે કે આ જગતની પરિસ્થિતિ નિષ્પ્રયોજન નથી પણ તેની પાછળ મદાન ભવિતવ્યતા રહેલી છે, આ પ્રસંગે જીવનનો હેતુ સ્પષ્ટ થાય છે અને આત્મામાં અલૌકિક પરિસ્પર્ધા પ્રકટ થવા માથે અવરૂપાવગ્ધાન શક્તિ (Power of self—subsistence) ક્રમે ક્રમે પ્રાપ્ત થાય છે.

મવ એવ મહાન્યાધિ જન્મમૃત્યુવિકારવાન એ શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિજીના યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમાં આવેલા 'ઉદ્ધમોષક' વાક્યનુ સ્મરણ કરી ત્રી જિનેશ્વર પ્રભુએ નિવેદિત કૃત્ત્વ અસંખ્ય યોગોમાંથી અભિનવ જ્ઞાનરૂપ પ્રસ્તુત શ્રી ભગવતીસૂત્રના પ્રવચનો પર આત્મસ્વરૂપ મેળવવાની કળા પ્રાપ્ત કરવા સર્વસંગદર્શન-જ્ઞાન, ચાગ્રિ અને તપોબળ અમોને તથા વાયકોને પ્રકટાવે તેમ સદાય કરવા શાસનદેવને સર્વભૂતમય પ્રાર્થના કરી એકોતેરમા વર્ષે અમોને પ્રસ્તુત 'સમુદ્ભાસ' લખવા પ્રેરણા કરવા માટે આ અમોને પ્રકાશક શ્રી મુક્તિકમલ જૈન મોહન અન્યમાળાના કાર્યવાહક-શ્રીયુત લાલચંદ નદલાલભાઈ (વિરાટસ) નો અત્કરણપૂર્વક આભાર માની સ્વ. પૂ. ન્યાયાચાર્ય ન્યાયવિશાદ શ્રી યશોવિજયજી કમળાચલનો અન્ય જન્મમાં પણ જિનશાસન પ્રાપ્તિ બની રહે તેવા અવરૂપાળો મંગલમય શ્લોક સાદર કરી, સિદ્ધાંત વિરૂદ્ધ કાર્ષ્ણ્ય પણ લખવામાં આવ્યું હોય તે માટે મિથ્યાહુત દર્ષ વિગ્ન છું.

વિપયાનુવન્ધવન્ધુરમન્યન્ન કિમપ્યતઃ ફલં યાચે ।

કિન્ત્વેકમિહ જન્મનિ, જિનમતરાગં પરત્રાડપિ ॥

“હે પ્રભો ! આ પ્રયાસના ફલ તરીકે વિપયસુખની પરંપરાથી સુંદર એવું કાર્ષ્ણ્ય પણ હું યાચતો નથી, પરંતુ આ જન્મમાં તેમજ જન્માતરમાં જિનદર્શન તરફનો પ્રગત રાગ બન્યો રહે । એ માત્ર મારું વિચાર્યું ના છે”

[ન્યા પ્રશ. ઉ. શ્રી યશોવિજયજી]

સુખર્ષ

સં. ૨૦૧૨ (મીન એકાદશી)

૩૧માર્ચ-માગશર-શુદ્ધ ૧૧

નોંધ ૩૫-૧૨-૫૫

કેતેહચંદ ઝવેરભાઈ

વિષયાનુક્રમ

[વિષયાનુક્રમમાં જે જે વિષયો અમોને ખાસ વાચન-મનન યોગ્ય લાગ્યા છે ત્યાં તેમજ કથાનકના વિષયોમાં મોટા ટાઈપિ રાખવામાં આવ્યા છે. પ્રકાશક]

પ્રવચન પહેલું

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

- ૧ ટીકાના મગલ શ્લોકનો સંક્ષિપ્ત અર્થ
- ૨ જૈન દર્શનમાં માનવામાં આવેલા દેવ-ગુરુનું દ્વંદ્વ સ્વરૂપ
- ૩ જૈન દર્શનની શરૂઆત કયારે થઈ ?
- ૪ જૈન ધર્મનું અનાદિપણુ તથા જૈન ધર્મનો ઉદય-અસ્ત
- ૫ શ્રૃતધર્મ અને ચારિત્રધર્મરૂપે જૈન દર્શનના બે વિભાગો
- ૬ પ્રત્યેક તીર્થ કરના શાસનકાળમાં દ્વાદશાંગીની પ્રધાનતા
- ૭ દ્વાદશાંગીનું નિત્ય-અનિત્યપણુ
- ૮ તીર્થ કર ભગવતના આત્માનો જીવનક્રમ-ભગવંત મહાવીર પ્રભુને નયસારના ભવમાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ
- ૯ ભગવંત શ્રી મહાવીર પ્રભુની આત્મસાધના અને પ્રગતિ
- ૧૦ દ્વિતીર્થ કર તથા ભાવતીર્થ કર
- ૧૧ ભાવતીર્થ કરના ભવમાં પ્રભુના જ્ઞાનાદિ ગુણો
- ૧૨ પ્રભુ મહાવીરદેવનું સંક્ષિપ્ત જીવન
- ૧૩ ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું સયમી જીવન અને ઘેર તપશ્ચર્યા
- ૧૪ પ્રભુની અદ્ભૂત ક્ષમા અને ભાવદયા
- ૧૫ પ્રભુને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને ધર્મતીર્થની સ્થાપના
- ૧૬ પ્રભુની પ્રથમ ધર્મદેશનાની નિષ્કળતા
- ૧૭ પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાં દ્વાદશાંગીની રચના
- ૧૮ ભગવંતની વાણીમાં યથાર્થતાનું કારણ
- ૧૯ દ્વાદશાંગીની રચનામાં અવિસ વાદિપણુ

પ્રવચન બીજું

- ૨૦ શ્રી ભગવંતી-પ્રથમ શતક પ્રથમ ઉદ્દેશના પ્રારભમાં પ્રશ્નોત્તરો
- ૨૧ સૂત્ર ઉપર નિયુક્તિ-ભાષ્ય-ચૂલ્કિ અને ટીકા રચવાનું પ્રયોજન
- ૨૨ ટીકાકાર ભગવંતની ભવભીરતા
- ૨૩ ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા એ મોટામાં મોટું પાપ છે.
- ૨૪ ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજનું સંક્ષિપ્ત જીવન
- ૨૫ પ્રાવચનિક પુષ્પોના આધારે જ શાસન જયવંતું છે
- ૨૬ 'જિન'ની સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા
- ૨૭ બાહ્ય-અંત્ય તર શત્રુઓનું સ્વરૂપ
- ૨૮ ખંધક અણુગારની અદ્ભૂત ક્ષમા
- ૨૯ બાહ્યશત્રુઓની ઉત્પત્તિનું કારણ અતરંગ શત્રુઓ

નિમ્નચિન્તેશ

પ્રશ્નસંગ્રહ

- ૩૦ સામાન્ય કેવલી તથા તીર્થ કર કેવલીમા તદ્વાત ૨૬
- ૩૧ 'સર્વજ્ઞ' વિશેષણનું સ્વરૂપ તથા સંજ્ઞાતના સંજ્ઞાતા, અસંજ્ઞાના અસંજ્ઞાતા અને અનંતના અનંતાભિદેહની ઘડી મુંઝવે વ્યાખ્યા ૨૮
- ૩૨ અસંજ્ઞ તેમજ અનંતની તરતમતા ૨૮
- ૩૩ શુદ્ધતત્ત્વની અપેક્ષાએ આત્મા સર્વજ છે પણ અનાદિ અજ્ઞાનના કારણે વર્તમાન પર્યાય અશુદ્ધ છે. ૨૯
- ૩૪ અજ્ઞાનના વિષયમા એક યુવાનનું દૂકું દ્રષ્ટાંત ૩૦
- ૩૫ જિનેશ્વરના ખીજ વિશેષણ 'ધ્રુવ'ની વ્યાખ્યા ૩૨
- ૩૬ જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મોમાં ધાતી અધાતીનો વિભાગ ૩૩
- ૩૭ ઔદયિક ભાવની આધીનતાથી આત્મસ્વરૂપની દાનિ ૩૩

પ્રવચન ત્રીજું

- ૩૮ જિનેશ્વરના ત્રીજા વિશેષણ 'અનંત'નું સ્વરૂપ તેમજ પ્રાસંગિક વિધિના સર્વ પદાર્થોમાં સાદિ-સાન્ત, અનાદિ અનંત વગેરે કાળવ્યવસ્થા ૩૬
- ૩૯ સંસારી અને સિદ્ધ પર્યાયનું અનુક્રમે અનાદિઅનંતપણું ૩૭
- ૪૦ સંસારી પર્યાય એ આત્માનો વિકારી પર્યાય, સિદ્ધ પર્યાય એ આત્માનો અવિકારી પર્યાય ૩૮
- ૪૧ સિદ્ધ ભગવતના પર્યાય કેવી રીતે હોય ? ૩૯
- ૪૨ અનાદિઅનંત અને અનાદિસાન્ત ભાવો ૪૦
- ૪૩ ક્ષાયિક ભાવે પ્રગટ થયેલ શક્તિઓ સાદિઅનંત ભાવે હોય છે ૪૧
- ૪૪ જિનેશ્વરના ચોથા વિશેષણ 'અસંગ'ની વ્યાખ્યા ૪૧
- ૪૫ જટલું કપાયોદયનું જોર તેટલો કર્મનો સ્થિતિબદ્ધ વધારે ૪૨
- ૪૬ સંસાર એ ગુન્હેગાર આત્માઓ માટે કેદખાનું ૪૩
- ૪૭ ચાર ગતિ પૈકી કઈ ગતિમા કયો આત્મા ઉત્પન્ન થાય ? ૪૪
- ૪૮ એક રત્નના મોહમાં મુંઝાયેલા સાધ્વીજીની અદ્ભૂત કથા ૪૬
- ૪૯ વાસનાની ગુલામી એ જ્ઞાનની મલિનતાનો મુખ્ય હેતુ ૪૮
- ૫૦ આરાધના આરાધનાનું કળ અવશ્ય આપે છે ૫૧
- ૫૧ અસંગ દશાના બે પ્રકાર, ઔપશમિક અને ક્ષાયિક ૫૨
- ૫૨ જિનેશ્વરના પાંચમા વિશેષણ 'અત્ર્ય'નું વિવેચન ૫૩
- ૫૩ અત્ર્ય વિશેષણ 'સાવી'ય'નું સ્વરૂપ ૫૪
- ૫૪ સાતમા વિશેષણ 'અમરમ'નું વિવેચન ૫૪
- ૫૫ આઠમા નવમા 'અનીશમ' તથા 'અનીદમ'ની વ્યાખ્યા ૫૫
- ૫૬ કેવલી ભગવંતની આહારવિહાર તેમજ ધર્મદેશના વગેરે પ્રવૃત્તિ રૂઝિપૂર્વક હોય કે કેમ ? ૫૬
- ૫૭ ૧૦-૧૧-૧૨-૧૩-૧૪ ૧૫ એ છએ વિશેષણોની સક્ષિપ્ત વિચારણા ૫૭
- ૫૮ મીઠાકારના મંગળ શ્લોક સર્વજ્ઞમીશ્વર નો ઉપસહાર ૫૯
- ૫૯ પ્રવચન ચોથું ૬૦
- ૬૦ આઠમા નવમા 'અનીશમ' તથા 'અનીદમ'ની વ્યાખ્યાનો પ્રારંભ ૬૦

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૬૦ શાસનપતિ મહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર કરવાનું પ્રયોજન	૬૧
૬૧ કોઇપણ આત્મા માટે સ્વભાવ-વિભાવ-પરિણામ અનુક્રમે અમૃત અને વિષ સરખા છે.	૬૨
૬૨ ભગવાત્વરૂપી ઝેરનું નિવારણ કરવામાં ભગવાન મહાવીર ગાર્હસ્થિક મત્રવાદી સરખા છે	૬૨
૬૩ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના ત્રણ નામે	૬૩
૬૪ ગણધર ભગવતોને ગણધર પદની પ્રાપ્તિનું કારણ	૬૪
૬૫ અરિહંત શાસનની સાચી નિશા ક્યારે ગણાય ?	૬૫
૬૬ અરિહંત શાસનની સાચી નિશા ઉપર મેઘકુમારનો પ્રસંગ	૬૬
૬૭-પ્રમત્ત દશામાં નિમિત્તની આધીનતા	૬૮
૬૮-અરિહંત પ્રભુની નિશાથી અનંત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ	૬૮
૬૯ અધિષ્ઠાયક સમક્રિતવંત દેવ-દેવીની માન્યતામાં સમક્રિતને બાધ આવે ?	૭૦
૭૦ અપેક્ષાએ અરિહંત પ્રભુ જેટલો જ ગણધર ભગવતનો ઉપકાર	૭૨
૭૧ ગૌતમગણધરને નમસ્કાર ન કરતા સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કરવાનું પ્રયોજન	૭૩
૭૨ સર્વાનુગોગવૃદ્ધ મહાપુરુષોને નમસ્કાર કરવાનો હેતુ	૭૩
૭૩ પ્રથમ સૂત્રવાચના, પછી અર્થવાચના	૭૪
૭૪ આજની આપણી પાઠશાળાઓ	૭૫
૭૫ આવશ્યક સૂત્રોના અક્ષરો કર્મઝેરના નિવારણ માટે મહામત્ર સમા છે	૭૬
૭૬ સૂત્રના અક્ષરોમાં ઝેરના નિવારણની કેટલી શક્તિ છે ? તે ઉપર વૃદ્ધમાતા અને તેમના પુત્ર હંસકુમારનું દષ્ટાંત	૭૭
૭૭ 'અનુયોગ' પદનો સંક્ષિપ્ત અર્થ	૭૮
૭૮ અનુયોગમાં દ્વ્યાનુયોગાદિ ચાર પ્રકારો	૭૯

પ્રવચન પાંચમું

૭૯ વ્યવહારરાશિ-અવ્યવહારરાશિનું સ્વરૂપ	૮૧
૮૦ સૂક્ષ્મ અને બાહ્ય જીવોનું સ્વરૂપ	૮૩
૮૧ સર્વજ્ઞ ભગવતો અમૃત આત્માને કેવી રીતે જોઈ શકે ?	૮૩
૮૨ ભાષાપર્યાપ્તિ એ કારણ છે, વચનયોગ એ કાર્ય છે.	૮૫
૮૩ લઙ્કિધ અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મનિગોદને ઓછામાં ઓછું લઙ્કિધવીર્ય અને પર્યાપ્ત સંજ્ઞિપચેન્દ્રિયને વધુમાં વધુ લઙ્કિધવીર્ય	૮૫
૮૪ મન-વચન-કાયયોગનું શુભાશુભપણ	૮૬
૮૫ વચનયોગ વધનીય ક્યારે બની શકે ?	
૮૬ ભગવતની વાણીમાં રહેલી અનુપમ મધુરતા ઉપર એક વૃદ્ધ સ્ત્રીનું દષ્ટાંત	
૮૭ પ્રાચીન કાળમાં શેઠ અને નોકરનો પરસ્પર મીઠો સબ્બ	
૮૮ જિનવાણીમાં પૂર્વાપર અવિરોધ-અવિસવાદ	
૮૯ અસદ્ગતા આગ્રહમાં અવશ્ય મિથ્યાત્વ હોય	
૯૦ શાસ્ત્રાભ્યાસની ખામીના કારણે તત્ત્વાત્તત્ત્વની પરીક્ષાનો અભાવ	
૯૧ ટીકાકારે ભગવતીસૂત્રની ટીકાના પ્રારંભમાં કહેલા પાંચ નમસ્કારોની વિશેષતા	
૯૨ આત્માગમ-અનન્તરાગમ અને પરંપરાગમનું સ્વરૂપ	
૯૩ વાણીસ્વાતંત્ર્યની પ્રાપ્તિ માટે આપ્તપુરુષોની વાણીને ઓળખી રહેવાની	

પ્રવચન ફહું

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૯૪ પૂર્વાચાર્યોની ટીકાનું અભયદેવસૂરિમહારાજે કરેલું બહુમાન	૯૮
૯૫ શ્રી ભગવતીસૂત્રની જયકુંજર હાથી સાથે સરખામણી	૯૯
૯૬ એક આત્માના પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્ય, તેમાં કોઈપણ કાળે હાનિ-વૃદ્ધિનો અભાવ	૧૦૦
૯૭ પુદ્ગલ-પરમાણુઓમાં સઘાત-ભેદ હોય, પણ આત્મપ્રદેશોમાં ન હોય	૧૦૧
૯૮ ક્ષમા એ આત્મરમણતા અને ક્રોધ એ પરભાવરમણતા છે	૧૦૩
૯૯ સંસારનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે	૧૦૪
૧૦૦ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય ?	૧૦૪
૧૦૧ ભવ્યપણું-અભવ્યપણું એ અનાદિ પારિણામિક ભાવો છે	૧૦૬
૧૦૨ સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો શુદ્ધ પર્યાય છે	૧૦૬
૧૦૩ આવશ્યકાદિ ધર્મકરણી યોગ્ય આત્માઓ માટે મોક્ષની નિસરણી છે	૧૦૮
૧૦૪ કપાયની મદ્દતાનું કારણ મગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિ છે.	૧૦૯
૧૦૫ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ બે રીતે નિસર્ગથી અને અધિગમથી	૧૧૦
૧૦૬ નિસર્ગ સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ	૧૧૦
૧૦૭ અભવ્યને પણ કોઈ વાર યથાપ્રવૃત્ત કરણ અને શ્રુત સામાયિકની પ્રાપ્તિ	૧૧૨
૧૦૮ અપૂર્વકરણનું સ્વરૂપ	૧૧૨
૧૦૯ અનિવૃત્તિકરણ તથા અંતરકરણનું સ્વરૂપ	૧૧૩
૧૧૦ અનિવૃત્તિકરણના છેલ્લા સમય સુધી મિથ્યાત્વ	૧૧૪
૧૧૧ ઉપશમ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ અને તેનું સ્વરૂપ	૧૧૫

પ્રવચન સાતમું

૧૧૨ જયકુંજર હાથી તથા ભગવતી સૂત્રનું પ્રથમ વિશેષણ	૧૧૭
૧૧૩ " " " બીજું વિશેષણ	૧૧૮
૧૧૪ દેવગુરુની સાક્ષીએ વ્રત-નિયમ લેવાની ખાસ જરૂરીયાત	૧૧૯
૧૧૫ પરજ્ઞાતિ તેમજ હોટલ વગેરે સ્થળોએ અભક્ષ્યના ત્યાગની ખાસ જરૂર	૧૨૧
૧૧૬ બટાકા વગેરે કદમૂળમાં અનંત છૂવો છે, તેની ખાત્રી શી રીતે થાય ?	૧૨૨
૧૧૭ અભક્ષ્ય અનંતકાયને વર્જવાના ખાસ કારણો	૧૨૩
૧૧૮ રસાસક્તિથી કોઈવાર અનંતકાયમાં આત્માની ઉત્પત્તિ	૧૨૪
૧૧૯ અગ્નિ અને દેવ એ બન્ને અવ્યયોના અર્થનું અંતર	૧૨૫
૧૨૦ ભગવતીજી તથા જયકુંજરનું ત્રીજું-ચોથું વિશેષણ	૧૨૬
૧૨૧ પુરુષવેદાદિનું સ્વરૂપ	૧૨૭
૧૨૨ ભગવતીજી તથા જયકુંજરનું પ-ફ-૭ મું વિશેષણ	૧૨૭
૧૨૩ અવધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ	૧૨૭
૧૨૪ ચાહે ય ગતિમાં અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે	૧૨૮
૧૨૫ અવધિ-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનની જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ મર્યાદા	૧૩૦
૧૨૬ અવધિજ્ઞાનના અનુગામી ભગોરે ૭ પ્રકારો	૧૩૧

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૧૨૭ ભગવતીજીનું છટ્ટું વિશેષણ	૧૩૨
૧૨૮ જિનમંદિરમાં 'નિસીદિ' બોલવાનો હેતુ	૧૩૩
૧૨૯ વિધિયોગે ફળ પૂરણ પ્રગટે	૧૩૪
૧૩૦ જે ક્રિયાથી આત્માના કર્મભલ ઘટે તે સાચી ક્રિયા	૧૩૫
૧૩૧ કારેલામાં કડવાશ અને કેરીમાં મીઠાશ એમાં કારણ ગુલાશુભ કર્મ	૧૩૫

પ્રવચન આહુતું

૧૩૨ ચાર ગતિના આયુષ્યખંધના હેતુઓ	૧૩૭
૧૩૩ દેવો છે, દેવલોક છે તેનું યુક્તિપૂર્વક વિવેચન	૧૩૮
૧૩૪ ગર્ભજ, સંભૂચ્છિન્ન અને ઔપપાતિક જીવોના પ્રકારો	૧૩૯
૧૩૫ દેવો છે તેની પ્રતીતિ માટે દેવો અને મનુષ્યોના મુખ્ય તફાવતો	૧૪૦
૧૩૬ વર્તમાનમાં દેવો પ્રત્યક્ષ કેમ નથી દેખાતા ?	૧૪૧
૧૩૭ ભગવતી સૂત્ર દેવાધિષ્ઠિત સૂત્ર છે	૧૪૩
૧૩૮ ભગવતી સૂત્ર તથા જયકુંજર હાથીના ૮-૯-૧૦ માં વિશેષણોનું સ્વરૂપ	૧૪૩
૧૩૯ અગિયારમા વિશેષણનું વિશિષ્ટ વિવેચન	૧૪૪
૧૪૦ દ્રવ્યાનુયોગ ગણિતાનુયોગ-ચરણકરણાનુયોગ-ધર્મકથાનુયોગનું સ્વરૂપ	૧૪૫
૧૪૧ ચાર અનુયોગનો સાર	૧૪૬
૧૪૨ બારમા વિશેષણ સ્વરૂપ, જ્ઞાન-ક્રિયા ઉભય યોગથી જ સિદ્ધિ	૧૪૭
૧૪૩ દ્વિ-શૂન્ય-અવિધિ અને અતિપ્રવૃત્તિ દોષોનો અર્થ	૧૪૮
૧૪૪ કર્મયોગ જ્ઞાનયોગ અને ધ્યાનયોગનો ક્રમ	૧૪૯
૧૪૫ ક્રિયા વિનાના જ્ઞાન ઉપર શેઠ શેઠાણીનું દૃષ્ટાન્ત	૧૫૦
૧૪૬ ચરણને ચક્ષુની ઉપમા કર્મ અપેક્ષાએ હોઈ શકે	૧૫૧
૧૪૭ દ્રવ્યચારિત્ર સિવાય ભાવચારિત્ર પ્રાય ન સંભવી શકે	૧૫૩
૧૪૮ શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવમાં પોતાનો ટકાવ તે જ નિશ્ચયચારિત્ર	૧૫૪

પ્રવચન નવમું

૧૪૯ તેરમા વિશેષણ પ્રસંગે દ્રવ્ય અને પર્યાયનયની અપેક્ષાએ જૈન દર્શનની મહત્તા	૧૫૮
૧૫૦ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ	૧૫૯
૧૫૧ દષ્ટિની વિશાલતા રાખવાની ખાસ જરૂર	૧૬૧
૧૫૨ પાણી વગેરેના ઉપયોગમાં સમયની ખૂબ જરૂરીયાત	૧૬૧
૧૫૩ ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોના ગુણોનું સ્વરૂપ	૧૬૩
૧૫૪ એક આકાશપ્રદેશ ઉપર અનંત આત્મપ્રદેશો	૧૬૪
૧૫૫ અગુણમાં આત્માનો ટકાવ તો એ જ મોક્ષનો અસાધારણ ઉપાય છે	૧૬૪
૧૫૬ ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોના અસ્તિ નાસ્તિ પર્યાયો	૧૬૫
૧૫૭ દરેક દ્રવ્યમાં અનંત અગુરુલઘુ પર્યાય	૧૬૬
૧૫૮ જીવદ્રવ્યના સ્વભાવ-વિભાવ પર્યાયો	૧૬૭
૧૫૯ ગુણસ્થાનમાં સ્વભાવ-વિભાવ પર્યાયની વિચારણા	૧૬૮
૧૬૦ સર્વનયવાદોનો એ નયવાદમાં સમાવેશ	૧૬૯

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૧૬૧ મહાસતી મદનરેખા અને યુગળાહુતો મનનીય જીવનપ્રસંગ	૧૭૦
૧૬૨ ગુણાનુરાગ અને ગુણવતની પ્રસાસા-લક્ષિત શુભકામના બધનો હેતુ છે	૧૭૧
૧૬૩ યુગળાહુતો અતિમ સમયે મદનરેખાએ કશવેલ નિઝામણા	૧૭૩

પ્રવચન દસમું

૧૬૪ ચૌદમા વિશેષણના વિવેચનમાં નિશ્ચય અને વ્યવહારનું સ્વરૂપ	૧૭૬
૧૬૫ શાસ્ત્રવિહિત મંગલમય ધર્મકરણીનો લોપ કરનાર સિદ્ધાન્તપાપી છે	૧૮૦
૧૬૬ ઓઘદષ્ટિએ થતો સુવિહિત ધર્મવ્યાપાર લબ્ય જીવને મોક્ષદાયક છે	૧૮૧
૧૬૭ દષ્ટિમાં નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ અને આત્મામાં નિશ્ચયની સ્પર્શના	૧૮૨
૧૬૮ પ્રથમ વ્યવહાર કે પ્રથમ નિશ્ચય ?	૧૮૩
૧૬૯ તપ અને સયમના વ્યવહારવડે દમસાર મુનિવરે મોક્ષપ્રાપ્તિ	૧૮૪
૧૭૦ દેવાધિદેવના દર્શનની ધરમાં બેઠા લાવના થાય તો પણ એક ઉપવાસનું કળમળે	૧૮૬
૧૭૧ સિદ્ધભગવંતના પંદર ભેદોનું સ્વરૂપ	૧૮૭
૧૭૨ સ્ત્રીને મોક્ષની સિદ્ધિ	૧૮૮
૧૭૩ તેટલી આરાધના વધુ તેટલી આલ્મીયનની જરૂરીયાત ઓછી	૧૯૦
૧૭૪ દમસાર મુનિવરનું સક્ષિપ્ત જીવન	૧૯૧

પ્રવચન અગિયારમું

૧૭૫ આહાર સંજ્ઞા વગેરે સંજ્ઞાઓ એ જ સંજ્ઞાનો પ્રબલ હેતુ	૧૯૩
૧૭૬ ભાવચારિત્ર એ સ્વર્ગનું કારણ નથી, એ તો મોક્ષનું કારણ છે	૧૯૪
૧૭૭ આહારાદિ ચાગ્ય સંજ્ઞાને દૂર કરવા દાન શિયલ વગેરે ચાર પ્રકારનો ધર્મ	૧૯૫
૧૭૮ સાધુપણમાં દાનધર્મની આરાધના કેમ સંભવે ?	૧૯૬
૧૭૯ દાનાન્તરાય લાભાન્તરાયનો વાસ્તવિક અર્થ	૧૯૭
૧૮૦ સાધુજીવનમાં દાનાદિ ચારે ધર્મની આરાધના	૧૯૭
૧૮૧ દમસાર મુનિવરનું દષ્ટાંત ચાલુ	૧૯૮
૧૮૨ કેહ્યું ચડાવ કરતાં વધુ લયંકર છે	૧૯૯
૧૮૩ મોક્ષનું અસાધારણ કારણ ચારિત્ર છે	૨૦૨
૧૮૪ નિશ્ચય અને વ્યવહારરૂપી જ્યકુજરના ગંડસ્થળમાંથી મુક્તિરૂપી મોતીની પ્રાપ્તિ	૨૦૩
૧૮૫ પંદર તથા સોળમાં વિશેષણનું સ્વરૂપ	૨૦૪
૧૮૬ સત્તરમાં વિશેષણ પ્રસંગે શ્રુતજ્ઞાનના આઠ આચારોનું સ્વરૂપ	૨૦૫

પ્રવચન બારમું

૧૮૭ જૈન શાસનનું મુખ્ય ધ્યેય	૨૧૦
૧૮૮ ભાવચારી જૈન શાસન જેને સ્પર્શે તે જ મોક્ષનો અધિકારી	૨૧૧
૧૮૯ અન્ય દર્શનો સાથે જૈન દર્શનની સરખામણી કરીને સાથે અમૃતની સરખામણી બરાબર છે	૨૧૨
૧૯૦ અંતરંગ શત્રુઓને જીતનારા બિન ભગવાનનો જે અનુયાયી તે જૈન	૨૧૩
૧૯૧ ભાવચારી ચારિત્રના અસંખ્ય અધ્યવસાયસ્થાનો	૨૧૩
૧૯૨ મોક્ષકાશનું સ્વરૂપ	૨૧૪

વિષયનિર્દેશ

૧૯૩ સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનકોનું વિવેચન	૨૧૫
૧૯૪ અવધિજ્ઞાન મનઃપર્યવજ્ઞાન આત્મામાં ક્યારે ઘુસે ?	૨૧૬
૧૯૫ ક્યા ક્યા ગુણસ્થાનમાં ક્યો ક્યાયોદ્ય હોય ?	૨૧૭
૧૯૬ સંયમના જીવન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ અધ્યવસાય સ્થાનક	૨૧૮
૧૯૭ અઠારમા વિશેષણમા ઉત્સર્ગ-અપવાદનું સ્વરૂપ	૨૧૯
૧૯૮ જેટલા ઉત્સર્ગ તેટલા જ અપવાદ	૨૨૦
૧૯૯ સ્વસ્થાનમાં ઉત્સર્ગ અપવાદ બન્ને બલવાન, પરસ્થાનમાં બન્ને નિર્બલ	૨૨૦
૨૦૦ ઉત્સર્ગ-અપવાદનો સયમના અધ્યવસાયો સાથે સબંધ	૨૨૧
૨૦૧ ઉત્સર્ગ પ્રસંગમા સનતકુમાર ચક્રીનો જીવનપ્રસંગ	૨૨૩

પ્રવચન તેરમું

૨૦૨ ઝોગણીશમા વિશેષણનું સ્વરૂપ	૨૨૬
૨૦૩ વીશમું વિશેષણ-તે પ્રસંગે સ્યાદ્વાદનું સ્વરૂપ	૨૨૭
૨૦૪ તત્ત્વનિરૂપણ પ્રસંગે સ્યાદ્વાદની જરૂર શા માટે ?	૨૨૮
૨૦૫ કેવલીભગવતને એક સમયમાં બે ઉપયોગ કેમ ન થાય ?	૨૨૯
૨૦૬ પદાર્થમાત્રમા સામાન્ય ધર્મ અને વિશેષધર્મ	૨૩૦
૨૦૭ સ્યાદ્વાદનો જીવનવ્યવહારમાં અમલ કરવાની જરૂર	૨૩૧
૨૦૮ આત્મામાં સ્યાદ્વાદના પરિણમન ઉપર બધકસુરિના શિષ્યોનો પ્રસંગ	૨૩૨
૨૦૯ ભગવતીજીનું એકવીશમું વિશેષણ	૨૩૩
૨૧૦ હેતુહિંસા, સ્વરૂપહિંસા અને અનુબંધહિંસાનું સ્વરૂપ	૨૩૪
૨૧૧ હેતુહિંસા, વિષયમાં એક મોટર દાઢવરનું દર્શાવ	૨૩૬

પ્રવચન ચૌદમું

૨૧૨ ભગવતીજીનું બાવીશમું વિશેષણ	૨૩૯
૨૧૩ દ્વાદશાંગીની રચનાનો અધિકાર સામાન્ય કેવલીને કેમ ન હોય ?	૨૪૦
૨૧૪ ભગવતી સૂત્ર રચવાનું ભગવતને પ્રયોજન	૨૪૧
૨૧૫ કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરતાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ અપેક્ષાએ વિશેષ આકરી છે	૨૪૨
૨૧૬ મિથ્યાત્વના મહાવાયુની ભયંકરતા	૨૪૩
૨૧૭ મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ	૨૪૫
૨૧૮ મિથ્યાત્વના તીવ્રોદ્ય ઉપર રજા સાધવીનું સુંદર દર્શાવ	૨૪૬
૨૧૯ સચિત પાણી ઉકાળવામાં અસંખ્ય જીવોની વિરાધના થાય તો તેનું પાણી વાપરવામાં શો લાભ ?	

૨૨૦ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ

૨૨૧ અનાદિથી જ્ઞાનના ક્ષયોપશમ સાથે મિથ્યાત્વનો ઉદય

૨૨૨ તત્ત્વજ્ઞાનથી તત્ત્વશ્રદ્ધાનું સ્થાન ધણું ઊંચું છે

પ્રવચન પંદરમું

૨૨૩ અવિરતિના નિરૂપણ પ્રસંગે વિરતિનું સ્વરૂપ

૨૨૪ દ્રવ્યવિરતિ તથા ભાવવિરતિ

૨૨૫ કપાયોની મદતા સાથે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોનો સંબંધ	૨૫૮
૨૨૬ સર્વઘાતી કપાયોના ઉદયમાં દેશથી પણ વિરતિ કેમ હોઈ શકે ?	૨૫૯
૨૨૭ દેશઘાતી પ્રકૃતિઓમાં પણ સર્વઘાતીરસનો સદ્ભાવ	૨૬૦
૨૨૮ વ્રત પચ્ચક્ષુખાણની જીવનમાં જરૂરીયાત	૨૬૧

શ્રી ભગવતીસૂત્રના ૧૫ પ્રવચનોમાં અપાયેલ કથાનકો-દષ્ટાન્તોની સ્વતંત્ર અનુક્રમણિકા

વિષયનિર્દેશ

પૃષ્ઠસંખ્યા

૧ પ્રભુમહાવીરદેવતુ સક્ષિપ્ત જીવન	૧૦
૨ ટીકાકાર શ્રીઅભયદેવસૂરિ મહારાજતુ સક્ષિપ્ત જીવન	૨૦
૩ ખ ધ ક અણુગારની અદ્ભૂત ક્ષમા	૨૪
૪ અજ્ઞાનના વિષયમાં એક યુવાનતુ દ્વંડુ દષ્ટાંત	૩૦
૫ એક રત્નના મોહમાં મુઝાયેલા સાધ્વીજીની અદ્ભૂત કથા	૪૬
૬ અશિહત શાસનની સાચી નિશા ઉપર મેઘકુમારનો જીવન પ્રસંગ	૬૬
૭ વૃદ્ધમાતા અને તેમના પુત્ર હસકુમારતુ દષ્ટાંત	૭૭
૮ ભગવંતની વાણીમાં રહેલી અનુપમ મધુરતા ઉપર એક વૃદ્ધ સ્ત્રીનુ દષ્ટાંત	૮૯
૯ ક્રિયા વિનાના જ્ઞાન ઉપર શેઠ-શેઠાણીનુ દષ્ટાંત	૧૫૦
૧૦ મહાસતી મદનરેખા અને યુગખાહુનો મનનીય જીવન પ્રસંગ	૧૭૦
૧૧ દમસાર મુનિવરતુ સક્ષિપ્ત જીવન	૧૯૧
દમસાર મુનિવરતુ દષ્ટાંત ચાલુ	૧૯૯
૧૨ ઉત્સર્ગના પ્રસંગમાં સનતકુમાર ચક્રવર્તીનો જીવન પ્રસંગ	૨૨૨
૧૩ આત્મામાં સ્વાદ્વાદના પરિણમન ઉપર ખ ધ ક સૂરિજીના શિષ્યોનો પ્રસંગ	૨૩૨
૧૪ હેતુહિસાના વિષયમાં એક મોટર ડ્રાઇવરતુ દષ્ટાંત	૨૩૬
૧૫ મિથ્યાત્વના તીવ્રોદય ઉપર રજ્જા સાધ્વીજીનુ સુદૃઢ દષ્ટાંત	૨૪૬

જન્મ : ૧૭-૫-૧૮૫૦

સ્વર્ગવાસ : ૮-૩-૧૯૨૮

જેઓએ સ વત ૧૯૬૦ મુંબઈ વાલકેશ્વર ઉપર તીર્થધામસમું લખ્ય જિનાલય
બ ધાવીને નીચેના ભાગે પ્રથમ તીર્થાધિપતિ આદીશ્વર ભગવતને મૂળ નાયકજી
તરીકે અને પ્રથમ મળલે શ્રી પાર્શ્વનાથ વગેરેને બિરાજમાન કર્યા.
આજે હજારો જૈન જૈનેતરો પ્રતિદિન દર્શન પૂજનનો લાભ લઈ રહ્યા છે.

બાબુ શેઠશ્રી અમીચંદજી પનાલાલજીના ધર્મપત્ની
ધર્મશ્રદ્ધાળુ શેઠાણી શ્રી કુંવરબાઈ

જન્મ : સ વત ૧૯૨૨, શ્રાવણ સુદ ૫,
સ્વર્ગવાસ : સ વત ૧૯૬૭, શ્રાવણ વદ ૧૩.
જેમની ખાસ પ્રેરણાથી વાલકેશ્વરનું જિનમ દિર બંધાયું.

મુંબઈ, વાલકેશ્વર બાપુ અમીચ દળ પનાલાલ જૈન દહેરાસરના

મૂલનાયક ભગવાન શ્રી આદીશ્વરજીની

મૂર્તિની આશ્ચર્યજનક ઘટના

શેઠાણી કુંવરબાઈને જિનમંદિર બંધાવવાની ભાવના પ્રગટી

વિ. સં. ૧૯૫૯ ના અરસાની આ વાત, ત્યારે વાલકેશ્વરમાં જૈનોની ગણતરીની ધરો, ધર્તરીની વસ્તી પણ ઓછી. એ વખતે વાલકેશ્વરમાં બાપુ શેઠ અમીચ દળ પનાલાલજી કુટુંબ પરિવાર સાથે રહે. તેમની ધર્મપત્નીનું નામ શેઠાણી શ્રી કુંવરબાઈ. શેઠ શ્રી મુલવતની તો ગુજરાત-પાટણના પ્રભુ યસ્સોથી મુંબઈ-વાલકેશ્વરમાં આવીને વસેલા, ઝવેરાતનો એમનો ધધો. શેઠશ્રીના ધર્મમાં ધર્મપત્ની કુંવરબાઈ ખૂબ જ ધર્મ ભાવનાવાળા હતા એટલે એમને એક વાતનો હમેશા રજ રહ્યા કરતો કે આત્મ કલ્યાણમાં પરમાલંબન જેવા જિનેશ્વરદેવની મૂર્તિના દર્શનનો મને-સહુને લાભ ન મળે એ તો એક મોટા દુર્ભાગ્યનીજ બાબત ગણાય એટલે એક જિન મંદિર અહીં બંધાવાય તો કેવું સારું. એવો પુણ્ય વિચાર એક શુભ પળે પ્રગલ્બો. એ વિચાર એમના પોતાના પતિ બાપુ અમીચ દળ આગળ વ્યક્ત કર્યો. શેઠ બાપુ અમીચ દળ પણ અત્યંત ધર્મશ્રદ્ધાળુ મુશ્તાવક હતા. શેઠશ્રીએ શેઠાણીની ઉત્તમ ભાવનાને વધારી લીધી અને સારાનદેવ આપણી ભાવનાને સફળ કરે એવા ઉદ્દેશ્યે કાઢ્યા.

શેઠ બાપુ અમીચ દળ ને આવેલું સ્વપ્ન.

બાપુ શેઠ શ્રી અમીચ દળને પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ ઉપર ઘણી આસ્થા તેથી ઝવેરી બજારમાં જવા પહેલાં ભુલેશ્વર લાલબાગમાં ખિરાજમાન ગુરુદેવને હમેશા દર્શન વદન કરતા અને તે પછી જ દુકાને જતા હતા.

પોતાની ધર્મપત્નીની ભાવનાને મૂર્તસ્વરૂપ આપવા વાલકેશ્વરમાં અત્યારની જે જગ્યા છે તે જગ્યા જિનમંદિર માટે શેઠ શ્રી વગેરેએ પસંદ કરી યથા સમયે મેઘનાદ મહાપત્રી ઓળખાતું એક મજલાણું સિખરબાંધી ભવ્ય જિનમંદિર પોતાના ખર્ચે તૈયાર કરાવ્યું પણ મૂલનાયક તરીકે પ્રાચીન પ્રતિમા કયાંથી લાવવી? તેની શેઠ શેઠાણી ચિંતા કરતા હતા, ત્યાં એક મગલ રાતે શેઠ બાપુ અમીચ દળને સારાનદેવ સ્વપ્ન આપ્યું, સ્વપ્નમાં અત્યારે જે મૂલનાયક શ્રી આદીશ્વરભગવાન ખિરાજમાન છે તેના જ દર્શન કરાવ્યું અને સાથે જણાવ્યું કે 'આ ભગવાન ખલાતના એક જિનમંદિરના ભોંયરામાં છે તમે ખલાત જવો અને એ જ ભગવાનને તમારા બંધાવેલા દહેરાસરમાં ખિરાજમાન કરો.'

સ્વપ્નની સફળતા અને પ્રતિષ્ઠા

આવું સુંદર સ્વપ્ન આપવાથી શેઠશ્રીનો હર્ષ સમાતો ન હતો. શેઠાણી પણ રાજ થયાં શેઠે પૂજ્ય મોહનલાલજી મહારાજને આ વાત કરી અને પ્રતિષ્ઠાના મુદ્દત માટે પૂછ્યું ગુરુદેવે કહ્યું કે 'સાથે અચ્છો હો જયગા' ગુરુદેવના આશીર્વાદ લઈ શેઠ બજારમાં ગયા, ત્યાં એકાએક ગુરુદેવે તેડું મોકલ્યું, શેઠ-ગુરુદેવ પાસે આવ્યા, પૂજ્ય ગુરુદેવે આજ્ઞા કરી આજે જ ખલાત જવો અને ત્યાંના સઘપતીને મૂર્તિઓ આપે તે લઈને નુબાઈ તરફ પ્રયાણ કરો. શેઠને ગુરુદેવ ઉપર અનન્ય શ્રદ્ધા એટલે તેઓ ખલાત ગયા, મુશ્તાફ સઘપતી નગરશેઠ શ્રી પોપટભાઈને મળ્યા તેમની સાથે રહીને બે ચાર દેરાસરમાં દર્શન કરતા એક દહેરાસરના ભોંયરામાં જે મૂર્તિ સ્વપ્નમાં જોઈ હતી તેજ મૂર્તિ જોઈ, શેઠ ખુબ જ પ્રસન્ન થયા, નગરશેઠ પાસે માંગણી કરી, આ પ્રતિમા આપવાનું શેઠ નગરશેઠશ્રીનું મન ન હતું પણ બાપુ અમીચ દળએ લાલાલાલના કારણે સમજાવ્યા એટલે છેવટે સમ્મત થયા અને તુરંત જ એ

પ્રતિમાજીને મુળધી લાવવામાં આવ્યા. સાશનદેવનું આગેલું ચપ્પુ સફળ થયું. અને વિ. સં. ૧૯૬૦ ની માગસર સુદિ છટ્ટના દિવસે પૂજ્ય ગુરુદેવ મોહનલાલજી મહારાજની પુણ્ય નિશામા બાણ અમીચ દંજી તથા તેમના ધર્મપત્ની શેઠાણી કુવરબાઈજી સન્નેડે તથા તેમના કુટુંબીઓ સાર્થે ઘણા ઉત્સાહ અને ઉત્સાહ-પૂર્વક લવ્ય મહોત્સવ સહ પ્રતિષ્ઠા કરી.

અને પહેલા મંજલે મૂલનાયક શ્રી પાર્શ્વનાયક ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા બાણ અમીચ દંજીના બાળ સુપુત્રો શ્રી દોલતચંદંજી તથા શ્રી સીતાપચંદંજીએ કુટુંબ સાથે રહીને કરી.

આમ આ દહેશસરનો આ નાનકડો ઇતિહાસ છે.

પ્રકાશક

વાલકેશ્વરના બાપુ અમીચંદ પનાલાલ જૈનદેહેરાસરના મૂલનાયકે લગવાનને જોઈને એક બાળકને થયેલું જાતિસ્મરણજ્ઞાન

૨૪ કરનાર

પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજય પ્રતાપસૂરિજી મહારાજ.

પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ આચાર્ય શ્રી વિજયમોહનસૂરિજી મહારાજ તે સમયે મુનિરાજ શ્રી મોહન વિજય મહારાજ પોતાના પરિવાર સાથે એટલે અમો સૌ સવત ૧૯૬૯ ના લગલગ ગૌત્ર માસમાં શ્રી સિદ્ધાચલજી પાલીતાણા શહેરમાં શ્રી મોતીકડિયાની મેડી ધર્મશાળામાં હતા. દરમ્યાન મુબઈથી જયપુર-વાળા ઝવેરી શ્રી ગુલાબચંદજી ઢઢા કુટુંબ સાથે શ્રી સિદ્ધાચલજીની જાત્રાએ આવેલ હતા. અમે લોકો ચમત્કાર તરીકે વાત કરતા હતા કે એક બાળકને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું છે અને તે ઢઢાજીના ભાઈનો પુત્ર છે. પૂજ્ય ગુરુજીને અમો સહુને ધાંધુ જ આશ્ચર્ય થયું કે એ બાળકને જોવા અને આ હકીકત જાણવા ઇતેન્નરી થવાથી શ્રી ઢઢાજીને ગુરુદેવ કહેવડાવ્યું કે તમારા કુરસદના સમયે બાળકને લઈને અહીં આવવા ધ્યાન દેજો અને ઢઢાજી પણ એક દિવસે બપોરે લગલગ ૪ વાંચાનાં સુમારે પૂજ્ય ગુરુજી પાસે બાળકને લઈને આવી પહોંચ્યા, વંદન વિધિ કરી શાતા પૂછી, બાળક પણ વંદન કરી રમવા લાગ્યો, એ વખતે એની ઊંમર અંદાજે પાંચ વર્ષની હતી. ઢઢાજીનો પૂજ્ય ગુરુદેવને સારો એવો પરિચય હતો જ ગુરુજીએ પૂછ્યું કે આ બાળકને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું છે એ વાત સાચી છે. ઢઢાજીએ કહ્યું કે હા. ગુરુજીએ પૂછ્યું એ હકીકત અમને જણાવો, શ્રી ઢઢાજીએ જાતિસ્મરણનું નીચે મુજબ વર્ણન કર્યું.

‘મારા નાના ભાઈને ત્યાં સવત ૧૯૬૫ ની સાલમાં એક પુત્રરતનો જન્મ થયો, લગલગ ચાર વર્ષ થયા પરંતુ જોલે નહિ, ઘણા ઉપાયો છતાં એમ જ લગ્યું કે તે મુગો છે.

એક દિવસે એ મુબઈ વાલકેશ્વરના બાપુ અમીચંદ પનાલાલના બધાં લોકો આદીશ્વરજી મંદિરમાં આ બાળકને લઈને પૂજા કરવા ગયા. લગવાનની પૂજા કરી, મંદિરમાં બાળકને બેસાડીને હું પૂજા કરવામાં ગયાં. એકાએક અવાજ થયો કે ‘ઇસસે તો બહોત બડે લગવાન વહાં હૈ. અવાજ સાંભળતાં હું ચમક્યો, કોણ જોલે છે? એ જાણવા ગહારામાંથી મંદિરમાં આવ્યો, પરંતુ બાળક સિવાય ત્યાં કોઈપણ ન હતું. બાળક તો મુગો છે. ત્યારે જોલ્યું કોણ? એટલામાં ફરી બાળક જોલ્યું, ‘ઇસસે’ તો બહોત બડે લગવાન વહાં હૈ’ મારા આંતરમાં નોંધ પડી ન રહ્યો, આ બાળક જોલતો થઈ ગયો. મેં તેને છાતી સરખો લઈ પૂછ્યું કે ક્યાં મોટા લગવાન છે? તે ક્યાં દેખ્યા? બાળક જોલ્યો સિદ્ધાચલજીમાં આદીશ્વરજી બહુ મોટા લગવાન છે. મેં પૂછ્યું તને શી ખબર? તે ક્યાં જોયાં? જવાબમાં બાળક જોલ્યો, હું તો ત્યાં જ હતો, મેં લગવાનની પૂજા કરી છે. આ સાંભળી ને અતિ આનંદમાં આવી હું બાળકને લઈ બેઠો અને કુટુંબ અને મારા માતાજી બધા ભેગા થઈ ગયા. ચાર ચાર વર્ષ સુધી જેની જીલ જોલતી રહી શ્રી આદીશ્વર દાદાજીનાં દર્શનથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું અને તેના પ્રભાવે એકાએક વાચો બધી જાણ કોને આનંદ ન થાય. ખુબ આનંદમાં આવી ગયા. અમે બાળકને તુ સિદ્ધાચલજીમાં કોણ હતો? ક્યાં હતો? બાળક કહે છે કે હું પોપટ (તોતા) હતો અને મેં લગવાનની કેસરથી કુલથી એ ચાર વખત પૂજા કરી હતી. આટલી વાત ઉપરથી એના કહેવા ઉપરથી વિશ્વાસ બેઠો કે ચાર વર્ષ સુધી આ બાળક મુગો

આભાર દર્શન

આ ગ્રંથની ત્રીજી આવૃત્તિના પ્રકાશનને માટે અને એ રીતે, શિષ્ટ જૈન સાહિત્યના પ્રચાર માટે મુખ્ય વાલકેશ્વર બાબુ અમીચંદ પન્નાલાલ આદી-શ્વરજી જૈન દેરામર ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓએ આ પુસ્તકનું પ્રકાશન કરવા ઉદાર રકમ અર્પણ કરી છે. તે માટે ટ્રસ્ટી મંડળનો અમો ખૂબ ખૂબ હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ. આવા સહકાર અમોને હંમેશાં મળતો રહે તેવી ધર્મ શ્રદ્ધાળુ ટ્રસ્ટીઓને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ.

અન્તમાં શાસનદેવ ! આવા ઉત્તમ ગ્રંથના પ્રકાશન દ્વારા અમોને સમ્યક્ શ્રુત જ્ઞાનની ભક્તિ કરવાનું વધુમાં વધુ બળ આપે એ જ પરમાત્માને અમારા હાર્દિક પ્રાર્થના.

લિ. પન્નાલાલ લાલચંદ

*

શ્રી ભગવતીસૂત્રનાં પ્રવચનો

: પ્રવચનકાર :

યુગદિવાકર પં પૂં આચાર્યશ્રી
વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજ

મહાપ્રભાવક શ્રી શંખેશ્વરપાર્શ્વનાથાય નમઃ

પરમપવિત્ર

શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનાં

ધાર્મિક પ્રવચનો

પ્રવચનકાર યુગદિવાકર પૂજ્ય આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજ

સર્વજ્ઞમીશ્વરમનન્તમસદ્ગમ્યુયં, સાર્વત્રિકમસ્મરમનીગમનીહમિદમ્ ।

સિદ્ધં ગિવં ગિવકરં કરણવ્યપેતં, શ્રીમંજ્જિનં જિતરિષું પ્રયતઃ પ્રણોમિ ॥ ૧ ॥

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીજ નામક જે સૂત્ર છે, જે સૂત્રના અર્થરૂપે કથન કરનાર વર્તમાન શાસનની અપેક્ષાએ શ્રી શ્રમણુભગવંત મહાવીર પ્રભુ છે, અને પદ-વાક્યમય સૂત્રરૂપે સકલના કરનાર ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામિજી છે, તે મહા-સૂત્રની વિવેચનરૂપે ટીકા કરનાર પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ ટીકાના પ્રારભમા 'સર્વજ્ઞમ્' એ આદ્ય પદવાળા શ્લોક વડે શ્રી જિનેશ્વર ભગવતને નમસ્કાર કરવારૂપે આ પ્રમાણે મંગલાચરણ કરે છે

ટીકાના મંગલ શ્લોકનો સંક્ષિપ્ત અર્થ

“જેઓ સર્વ ક્ષેત્રે અને સર્વ ક્ષાલવિષયક સર્વ દ્રવ્યના સર્વ ભાવોને બાહુનાર હોવાથી સર્વજ્ઞ છે, જેઓ સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર છે, જેઓનું જ્ઞાન અનન્ત દ્રવ્યભાવવિષયક, તેમજ અનન્તક્ષાલવિષયક હોવાથી અનન્ત છે અને જ્ઞાન અનન્ત હોવાથી ગુણ અને ગુણીના અભેદની અપેક્ષાએ જેમનો આત્મા પણ અનન્ત છે, રાગદ્વેષાદિ અતરંગ વિકારી ભાવો અને શરીરાદિ બાહ્ય ઉપાધિઓના સંગથી જેઓ રહિત હોવાથી અસંગ છે, સકલ ગુણસંપન્ન હોવાથી જેઓ શ્રેષ્ઠ છે, જેઓ સર્વ જીવાત્માઓના હિતકારી છે, વેદોદયજન્ય કામ-વિકારોથી જેઓ રહિત-અવેદી છે, સ્વયં સમ્યુદ્ભૂત હોવાથી તેમજ પચ પરમેષ્ઠીમા પ્રધાન- (પ્રથમ) હોવાથી જેઓનો કોઈ ઇશ અર્થાત્ સ્વામી નથી પરંતુ પોતે જ જગતના ઇશ છે, મોહનીયકર્મનો સર્વથા આત્યન્તિક ક્ષય થયેલો હોવાથી જેઓ સર્વ પ્રકારની અભિલાષાઓ-કામનાઓથી અતીત-વીતરાગ છે, જેઓ બાહ્ય-અભ્યન્તર ગુણસમૃદ્ધિવડે દેદીપ્યમાન છે, અર્થસ્વરૂપે દ્વાદશાંગીના રચયિતા હોવાથી જેઓ આગમસિદ્ધ છે, અથવા જેઓ કૃતકૃત્ય હોવા સાથે મંગલસ્વરૂપ છે, જેઓ રોગાદિ ઉપદ્રવોથી સ્વયં રહિત છે, જ્યાં જ્યાં

‘વિષ્ણુ’ મંગલ્યે શાસ્ત્રે ચ એ ધાતુપાઠના આધારે અહિં સિદ્ધપદનો આ પ્રમાણે અર્થ કરેલ છે,

વિચરે છે ત્યાં ત્યાં પણ અ-શિવાદિનો વિનાશ થતો હોવાથી શાન્તિ કરનાર છે, દેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલ હોવાથી અક્ષુ વિગેરે ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારનું હવે જેઓને પ્રયોજન નથી, તેમજ બાહ્ય-અભ્યન્તર બંને પ્રકારના શત્રુઓને જેઓએ જીતી લીધા છે, એવા શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને હું ઉપયોગપૂર્વક ઉત્કૃષ્ટ ભાવે નમસ્કાર કરૂં છું.”

ટીકાકાર ભગવાન્ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ ‘મર્વજમ’ એ આદ્યપદવાળા જે શ્લોકથી આ મહાસૂત્રની અર્થગભીર ટીકાનું મંગલાચરણ કર્યું, તે શ્લોકનો શબ્દાર્થ જ ફક્ત અહિંયા આપણે હાલ જણાવ્યો છે. એ મંગલ શ્લોકના પ્રત્યેક પદોનું થોડું-ઘણું વિવેચન તો હવે પછી કરવાનું છે. પરંતુ તે વિવેચન કરવા અગાઉ જે મહાસૂત્રની વાચના આજથી વ્યાખ્યાનમાં શરૂ થાય છે તે સૂત્રના અર્થથી તેમજ સૂત્રથી રચયિતા કોણ છે ? અર્થાત્ એ મહાસૂત્રમાં જણાવેલા સુદર ભાવોનું કયા મહાપુરૂષે કયારે નિરૂપણ કર્યું ? અને કયા મહાન્ આત્માએ ભવિષ્યની પ્રજાના કલ્યાણ માટે એ ઉપદેશામૃતની સૂત્રરૂપે સંકલના કરી ? એ જાણવું આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. સાથે સાથે આજથી શરૂ થતા એ મહાસૂત્રમાં કયા કયા વિષયોનું વર્ણન આવવાનું છે ? અને, બધાય સૂત્રોની અપેક્ષાએ આ ભગવતી સૂત્રનો મહિમા આપણા શ્રી સઘમાં વધુ પ્રમાણમાં ભેવાય છે તેનું શું પ્રયોજન છે ? આવી આવી કેટલીક જરૂરી બાબતો જણાવ્યા બાદ આગળ વધીશું તો આપણને આ મહાસૂત્રના વાચન-શ્રવણમાં વધુ આનંદ આવશે.

જડવાદથી જગતનું અધઃપતન અને અધ્યાત્મવાદથી જગતની ઉન્નતિ

આ જગતમાં અનાદિકાલથી જડવાદ-લૌતિકવાદનું જોર વધુ પ્રમાણમાં વાદ્યુ આવે છે, છતાં વર્તમાન સમયમાં તો એ જડવાદ-લૌતિકવાદે પોતાનો પ્રચંડ પજો નાના-મોટા દરેક માનવો ઉપર લગભગ વધુ પ્રમાણમાં અજમાવ્યો છે જેના પ્રભાવે આજે શ્રદ્ધા તેમજ ચારિત્રબલના પૂર ઓસરતા જાય છે આજે તો વાતવાતમાં “ભાઈ, હાલ તો બુદ્ધિનો જમાનો છે. આ જમાનામાં બાવા આદમના સમયની શ્રદ્ધાળલની વાતોથી કામ નહિ ચાલે” એવા વાક્યો અમારા યુવાન ભાઈઓના મુખમાંથી નીકળતા ઘણીવાર સાંભળવામાં આવે છે અલગત્ત, આજે બુદ્ધિબળ, વિજ્ઞાન વિગેરે જરૂર આગળ વધ્યું છે, પરંતુ શ્રદ્ધા અને ચારિત્રબળ વિનાના એ વિજ્ઞાન તેમજ બુદ્ધિબળથી જડવાદનું જોર વધતા જગતને લાલ થવાને બદલે કેવલ એક-ધારે નુકશાન જ થતું આવેલ છે. વિજ્ઞાન કે વિદ્યા ઓછી-વધુ હશે તે પ્રભુશાસનમાં નભાવી લેવાશે, તેનાથી એટલું જગતને અહિંત થવાનો પ્રસંગ નહિ પ્રાપ્ત થાય, પણ એ વિજ્ઞાન કે વિદ્યાબળ સાથે શ્રદ્ધાબળ તેમજ ચારિત્રબળનો જો સુમેળ નહિ સધાય તો આજે પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે, તે પ્રમાણે જડવાદનું જોર જ વધતું જશે અને પરિણામે જગતનું અધઃપતન થવાનું એ નક્કી છે જેટલું જેટલું શ્રદ્ધા અને ચારિત્રબલનું ઉત્થાન તેટલો અધ્યાત્મવાદ વધુ, અને જેટલી અધ્યાત્મવાદની પ્રગતિ તેટલી જ દેશ અને સમાજની દરેક પ્રકારે ઉન્નતિ થયા કરે છે શ્રદ્ધા તેમજ ચારિત્રબલ વિનાનો જેટલો જેટલો બુદ્ધિવાદનો વિકાસ તેટલો જડવાદનો જ વધારો અને જેમ જેમ જડવાદનો વધારો તેમ તેમ દેશ અને સમાજનો દરેક પ્રકારે વિનાશ જ થાય છે. આપણે આટલો પણ ટૂંકમાં આ વિચારનો

નિર્દેશ કરવો પડ્યો છે તેનું કારણ એક જ છે કે—આજે અમારા લાઈઓમાનાં કેટલાક કે જેમને પ્રાયઃ સાચી વસ્તુનું જાણપણ હોતું નથી અને ગ્રધ્યાનગત શિથિલતા આવેલી છે તેવાઓ આજે એવું પણ જોલવા તૈયાર થાય છે કે—આપણા આગમો તીર્થ કર—ગણધર ભગવતોએ રચેલા છે તેમા શું પ્રમાણ છે ? અને માનો કે શ્રી તીર્થ કરદેવોએ રચેલા છે તો તેઓએ રચેલા આગમો એ જ આજના આગમો છે, તેની શી ખાત્રી ? આવું કાંઈ કાંઈ અજ્ઞાનદશાને અંગે જોલાય છે અને અમારા એ બંધુઓ આગમભક્તિના લાભોથી વચિત થાય છે. આપણે સર્વ કોઈને એ બાળતમા થોડો પ્રકાશ મળે એટલું જ નહિ પણ આપણા તરણતારણ વર્તમાન આગમો એ અનન્ત જ્ઞાનીયોનાં જ વચનો છે, એવો આપણા અંતરમા નિર્ણય થવા સાથે એ પૂજ્ય આગમો તરફ આપણો આદર, આપણું બહુમાન અને ભક્તિભાવના વધે એ પ્રસંગ માટે જ આ મહાસૂત્ર શ્રી ભગવતીજના પ્રણેતા કોણ છે ? એ અંગે વિચાર કરીને આગળ વધવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે.

આત્માને અપૂર્વ શાંતિ આપનાર જૈનદર્શન અને તેણે માનેલા દેવ-ગુરુનું સ્વરૂપ.

અનંતકાળથી સંસારના ત્રિવિધ સંતાપોથી સંતપ્ત બનેલ આત્માને અપૂર્વ શાંતિ આપનાર જે કોઈપણ દર્શન યા ધર્મ હોય તો તે જૈનદર્શન યા જૈનધર્મ જ છે. જૈનદર્શનનાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણેય તત્ત્વો સુવિશુદ્ધ છે. જૈનદર્શન કોઈ અમુક વ્યક્તિને જ દેવાધિદેવ તરીકે સ્વીકારનારું નથી એ દર્શન તો

સર્વજ્ઞો જિતરાગાદિ-દોષસ્ત્રેલોવ્યપૂજિતઃ ।

યથાસ્થિતાર્થવાદી ચ, દેવોઽર્હન્ પરમેશ્વરઃ ॥ (ચો. ૧ પ્ર. ૨ શ્લો. ૪)

“ જે સર્વજ્ઞ છે, રાગદ્વેષાદિ દોષોને સર્વથા જેમણે છૂતી લીધા છે, ત્રણેય લોકના આત્માઓથી જે પૂજિત છે અને વસ્તુનું વસ્તુસ્વરૂપે યથાર્થ જેઓ નિરૂપણ કરનાર છે તેઓ અરિહંત પરમેશ્વર દેવ છે.” આવા કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરેજી મહારાજના શબ્દોદ્ધારા જે આત્મામા સર્વજ્ઞતા આદિ આત્મિક ગુણો પ્રગટ થયા છે તે વ્યક્તિ ભલે પછી નામથી ગમે તે નામવાળી હોય તો પણ ઈશ્વર છે એમ માન્યું છે. એ જ પ્રમાણે

મહાવ્રતધરા ધીરા, મૈક્ષમાત્રોપજીવિનઃ ।

સામાયિકસ્થા ધર્મો-પદેશકા શુરવો મતાઃ ॥ (ચો. ૧ પ્ર. ૨ શ્લો. ૮)

“ અહિ સા-સત્ય-અસ્તેય-બ્રહ્મચર્ય-સંતોષ એ પાંચેય મહાવ્રતોને ધારણ કરનારા, આપત્તિ પ્રસંગે પણ એ મહાવ્રતનું પાલન કરવામા ધીર, ગોચરી-માધુકરી વૃત્તિદ્વારા શરીરને અનાસક્તભાવે પોષણ આપનારા, સદાય સમભાવમા રહેનારા અને જેનાથી આત્માની ઉન્નતિ થવા સાથે દ્રવ્ય-ભાવ બંને પ્રકારના સુખની પ્રાપ્તિ થાય તેવા ધર્મનો ઉપદેશ આપનારા જે હોય તેઓ સદ્ગુરુઓ છે.” આ શ્લોકમાં જણાવેલા બાહ્ય-અભ્યંતર

બન્ને પ્રકારના ગુણોથી સ પત્ર હોવા છતાં મોક્ષમાર્ગસાધક સાધુ પુરુષોને જ જૈનદર્શને ગુરુપદે સ્વીકાર્યા છે અને જે નિર્દોષ અનુષ્ઠાનથી વિષય-કષાયના પરિણામ ઘટવા સાથે સમ્યક્દર્શન-સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રાદિ આત્મિક ગુણોનો આવિર્ભાવ થાય તેમજ પરંપરાએ સકલ કર્મોનો ક્ષય થવા સાથે આત્મા સુક્તિપદનો અધિકારી બની શકે એ ધર્મને જ કારણ-કાર્યભાવ તરીકે જૈનદર્શનમા ધર્મ તરીકે સ્વીકારવામા આવેલ છે.

જૈનદર્શનની શરૂઆત ક્યારથી થઈ?

આવું વિશાલદષ્ટિ જૈનદર્શન ક્યારે ઉત્પન્ન થયું ? એ બાબતમા આજે બહુ ચર્ચાઓ ચાલ્યા કરે છે કોઈ કહેશે કે-મહાવીર પ્રભુથી જૈનધર્મની શરૂઆત થઈ, કોઈ ભગવાન પાર્શ્વનાથથી શરૂ થયાનું જણાવશે, તો કોઈ શ્રી આદીશ્વર ભગવતથી એ ધર્મનો પ્રારંભ થયાનું બોલશે પરંતુ આ વાત એકદર યથાર્થ રીતે જુદી છે.

મૂળ વાત તો એ છે કે-આ સ સાર કે જેને જગત્, વિશ્વ, બ્રહ્માંડ વગેરે જુદા જુદા નામોથી બોલાય છે તે જગત્ અનાદિ છે જગત્ કેવી રીતે અનાદિ છે ? જગતનો કોઈ કર્તા હોઈ શકે કે નહિ ? વગેરે વિષયો પણ વિચારવા જેવા જ છે, પણ તે બાબતો આગળ રાખીને આજે તો આ ચાલુ વિષયને જ જરા પુષ્ટ કરવાની જરૂર છે. જેમ જગત્ અનાદિ છે તેમ મોક્ષ પણ અનાદિ છે. ‘અમુક સમયે અમુક જીવ સર્વથી પહેલો સકલ કર્મોનો ક્ષય કરી મોક્ષે ગયો’ એવું આપણું મન્તવ્ય નથી. એમ માનવા જઈએ તો તે અગાઉ મોક્ષના દાર બધ માનવા પડશે અને એ માન્યતા શાસ્ત્ર તેમજ યુક્તિબન્ને રીતિએ વિરુદ્ધ છે વસ્તુ એ નક્કી થઈ કે-સ સાર જેમ અનાદિ છે તેમ મોક્ષ પણ અનાદિ છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ શુદ્ધ ધર્મની આરાધના સિવાય સંભવી શકતી જ નથી એટલે મોક્ષની માફક મોક્ષપ્રાપ્તિમા કારણભૂત શુદ્ધ ધર્મ એ પણ અનાદિ છે, એમ નક્કી થયું. જે શુદ્ધ ધર્મની આરાધનાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એ જ આપણો જૈનધર્મ, એજ આપણું જૈનદર્શન. એથી એ જૈનદર્શન પણ અનાદિ છે, એ સાબિત થયું.

જૈનધર્મનું અનાદિપણું તેમજ જૈનધર્મનો ઉદય તથા અસ્ત

એ જૈનધર્મ મહાવિદેહ^૧ ક્ષેત્રમા સદાકાળ અવિરહપણે હોય છે જ્યારે ભરત તથા ઐરવત ક્ષેત્રમાં અમુક કાળે એ ધર્મ પ્રગટ થાય છે, અમુક કાળે વિનાશ પામે છે. જેમકે વર્તમાન અવસર્પિણી + કાળમાં થએલા ચોવીશ તીર્થ કરો પૈકી પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી આદીશ્વર ભગવંતની હયાતી પહેલા આ ભરતક્ષેત્રમા અદાર કોડાકોડી સાગરોપમ જેટલો કાળ જૈન-

૧. જમ્બૂદ્વીપ, ધાતકીખંડ અને અર્ધ પુષ્કરદ્વીપ એમ અદ્વીપ એ મનુષ્ય લોકનું સ્થાન છે. આ મનુષ્ય લોકમાં ૫ ભરત, ૫ ઐરવત અને ૫ મહાવિદેહ એમ ૧૫ કર્મભૂમિના ક્ષેત્રો છે. તે પૈકી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં હમેશા ચોથા આરાના ભાવ છે, ત્યાં કાયમ તીર્થંકર હોય છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ તે ક્ષેત્રમા કાયમ ચાલુ હોય છે.

+ અવસર્પિણી એટલે જે દાળે બુદ્ધિમત્ત, આયુષ્ય, ધાન્યના રસકસ વગેરેનો ક્રમે ક્રમે ઘટાડો થાય તે કાળનું નામ અવસર્પિણી.

ધર્મનો અભાવ હતો. પ્રથમ તીર્થ કર શ્રી આદીશ્વર લગવ તને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ તેમનાથી જૈનધર્મનો પ્રારંભ થયો અર્થાત્ ધર્મતીર્થની સ્થાપના થઈ. વચ્ચે વચ્ચે તેમાં શૈથિલ્ય આવતા તે તે સમયે થયેલા બીજા ત્રેવીશ તીર્થકરોએ પુનઃ એ ધર્મતીર્થને સ્થિર કર્યું. એમ છેલ્લા તીર્થ કર શ્રી મહાવીર પ્રભુએ પણ એજ પ્રણાલિકા સુજળ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરી, અઢી હજાર વર્ષો પસાર થવા છતાં આજે પણ એ ધર્મ વિદ્યમાન છે. હજી બીજા સાડાઅઢાર હજાર વર્ષો સુધી પણ ભવિષ્યમાં એ જૈન ધર્મતીર્થ આ ભરતક્ષેત્રમાં અવશ્ય જીવત રહેવાનું છે. ત્યારબાદ જૈનધર્મનો પુનઃ સર્વથા અમુક સમય માટે આ ભરતક્ષેત્રમાં અભાવ થશે. વળી આવતી ઉત્સર્પિણીના પ્રથમ તીર્થ કર એ ધર્મની સ્થાપના કરશે. આ બધાય વિવેચનનો સાર એ છે કે—પ્રવાહ—પર પરાની દૃષ્ટિએ જૈનધર્મ અનાદિ છે. અને આત્માને અખંડ સુખનો લોકતા બનાવવા માટે એ વિશુદ્ધ ધર્મનું આલબન એ જ એક અસાધારણ કારણ છે.

શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ રૂપે જૈનદર્શનના બે વિભાગો

જે જૈનધર્મ પર પરાની અપેક્ષાએ શ્રી આદીશ્વર લગવ તના સમયથી પણ પહેલાનો અર્થાત્ અનાદિ છે, અને આત્માને મોક્ષપ્રાપ્તિમાં જે પરમ આલબનભૂત છે, એ જૈનધર્મ ક્રિંવા જૈનદર્શન બે વિભાગોમાં વહેચાયેલ છે એક વિભાગનું નામ શ્રુતધર્મ અને બીજા વિભાગનું નામ ચારિત્રધર્મ. જીવ, અજીવ, પુન્ય, પાપ આદિ લાવોનું જેનાથી વાસ્તવિક જાણપણ થાય, ષડ્ દ્રવ્યો, તેના લિન્ન લિન્ન ગુણો અને દરેક દ્રવ્યના પર્યાયો વગેરે લાવોનો જેનાથી સાચી રીતે જ્ઞાત થાય તેનું નામ ‘શ્રુતધર્મ’ છે. આચારાંગ સૂત્રાદિ દ્વાદશાંગી, અગિયાર ઉપાગ, પચન્ના, મૂલસૂત્ર, છેલ્લસૂત્રો તેમજ સમ્યક્શ્રુત તરીકે ગણી શકાય તેવા સર્વ પ્રકરણાદિ ગ્રન્થોનો એ શ્રુતધર્મના સાધનમાં સમાવેશ થાય છે. જીવ, અજીવ, પુન્ય, પાપાદિ લાવોને જાણ્યા બાદ તે લાવો પૈકી ‘હૈય’ લાવો ઉપર હૈય તરીકેની અને ‘ઉપાદેય’ લાવોમાં ઉપાદેય તરીકેની શ્રદ્ધા થવા સાથે આત્માનું અહિત કરનાર પાપ, આશ્રવાદિ હૈય લાવોનો ત્યાગ કરવો અને આત્માનું જેનાથી હિત થાય તેવા પુન્ય, સવરાદિ લાવોનો આદર કરવામાં પુરુષાર્થ ફેરવવો તેનું નામ ‘ચારિત્ર ધર્મ’ છે. આપણી વ્યવહારુ પ્રવૃત્તિઓમાં પણ જ્યારે કોઈ કાર્ય કરવાની લાવના થાય છે ત્યારે સામાન્ય રીતિએ પ્રથમ તે કાર્ય અંગેનું જાણપણ મેળવાય છે અને પછી તે કાર્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. વડોદરાથી અમદાવાદ જવું હોય તો પ્રથમ વડોદરાથી અમદાવાદના માર્ગનું જાણપણ હોવું જરૂરી મનાય છે. અને ત્યારબાદ અમદાવાદ જવાના માર્ગ સિવાય બીજા માર્ગોનો ત્યાગ કરી અમદાવાદ જવાના માર્ગનો આશ્રય લેવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે સંસારના અનાદિ બંધનમાંથી આત્માને મુક્ત કરી મોક્ષપુરીમાં પહોંચાડવા માટે પ્રથમ આત્મસ્વરૂપનું જાણપણ, ત્યારબાદ બંધનભાવ થવાના તેમજ તે બંધનભાવ અટકાવવાના હેતુઓનું પરિજ્ઞાન થવાની ખાસ જરૂર હોય છે. અને એ જાણપણ થયા બાદ શ્રદ્ધાપૂર્વક બંધનભાવ અટકે તેવી પ્રવૃત્તિમાં આત્માને જોડવો પડે છે અને તોજ ક્રમે ક્રમે મોક્ષપર્યાય આત્મામાં પ્રગટ થાય છે.

તાત્પર્ય એ થયું કે—આત્માને કર્મજીવનમાંથી મુક્ત કરવા માટે સર્વથી પ્રથમ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાની જરૂર છે. જીવ, અજીવાદિ તત્ત્વોનો યોગ એ આત્મોન્નતિનું

પ્રથમ પગથિયું છે. જેનાથી એ તત્ત્વભૂત પદાર્થોનો અવગોઠ થાય તે જ આપણે શ્રુતધર્મ છે. જે મગળમય ભગવતી સૂત્રનો આજે આપણે પ્રારભ કરીએ છીએ તે પણ આત્માને તત્ત્વભૂત પદાર્થોનો ઘોઘ કરાવનાર શ્રુતધર્મના સાધનમા ગણાતા બાર અંગો (દ્વાદશાંગી) પૈકી પાંચમું મહાન અંગસૂત્ર છે.

પ્રત્યેક તીર્થ કરના શાસનકાળમાં શ્રુતધર્મરૂપે દ્વાદશાંગીની પ્રધાનતા

આ દ્વાદશાંગીની રચના કેવી રીતે કર્યારે થાય છે ? એ આપણે ટૂંકમાં જો જાણીશું તો તે બાબતના જાણપણા સાથે શ્રી ભગવતી સૂત્રની રચનાના વિષયમાં જે આપણે જાણવું છે તે પણ જાણવાનું બની આવશે. દ્વાદશાંગીમા આવતા સમગ્ર ભાવોનું ધર્મદેશનાદ્વારા અર્થરૂપે નિરૂપણ કરનારા મૂલ પુરુષો જો કોઈ પણ હોય તો તે તીર્થ કર ભગવતો જ છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ ધર્મતીર્થ પ્રવર્તમાન હોય છે ત્યારે ત્યારે સંપૂર્ણ દ્વાદશાંગી અથવા તેમાનો અમુક અંગોપાગરૂપી શ્રુતધર્મ અવશ્ય વિદ્યમાન હોય છે. શ્રી આદીશ્વર ભગવતના શાસનમા આદીશ્વર ભગવાનની ઉપદેશેલી અને તેમના ગણધરોએ સૂત્રરૂપે સંકલિત કરેલી દ્વાદશાંગી વિદ્યમાન હતી. શ્રી શાંતિનાથ ભગવતના શાસનમા શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુએ ઉપદેશેલી અને તેમના ગણધરોએ સૂત્રરૂપે રચેલી દ્વાદશાંગી હતી. શ્રી નેમનાથ, શ્રી પાર્શ્વનાથ વગેરે સર્વ તીર્થ કરોના શાસનમા પણ એ જ વ્યવસ્થા સમજાવાની છે. આજે પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવના શાસનમા જે દ્વાદશાંગીના નામો વર્તે છે તે શ્રી મહાવીરસ્વામીએ અર્થરૂપે ઉપદેશેલી, તથા ભગવાન સુધર્માસ્વામિજીએ સૂત્રરૂપે સંકલિત કરેલી છે અને તે દ્વાદશાંગી પૈકી આચારાગાદિ અગિયાર અંગો હાલમા વિદ્યમાન છે.

સૂત્રના અક્ષરોરૂપે દ્વાદશાંગીનું લિન્નપાણું તેમજ અનિત્યપાણું અને અર્થોની અપેક્ષાએ અલિન્નપાણું તથા નિત્યપાણું

સભામાથી પ્રશ્ન શું દરેક તીર્થ કરોની દ્વાદશાંગી જુદી જુદી હોય ? તેમા કરવામાં આવતું વર્ણન શું એક બીજાની દ્વાદશાંગીથી લિન્ન લિન્ન પ્રકારે હોય કે સમાન હોય ?

ઉત્તર પ્રત્યેક તીર્થ કરના શાસનમા દ્વાદશાંગી લિન્ન લિન્ન હોય. તેની રચના, તેમાના સૂત્રો, વાક્યો, પદો વગેરે પણ (નવકાર મત્ર વગેરે અમુક સૂત્રો સિવાય) લિન્ન લિન્ન હોય. બધાય સૂત્રો તથા પદો સરખા જ હોય તેવું ન સંભવે. એમ છતાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય આદિ અસ્તિકાયોનું સ્વરૂપ, જીવાજીવાદિ નવ તત્ત્વો, દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય, ઉત્પાદ-વ્યય-ક્રૌંચ, સમ્પત્તનય, સમ્પત્તભાગી વગેરે ભાવોની વ્યાખ્યાઓ તો પ્રત્યેક તીર્થ કરના દ્વાદશાંગીમા એક સરખી જ છે. અનતકાલ પહેલાની દ્વાદશાંગીમા ષડ્દ્રવ્યોની જે વ્યાખ્યાઓ હતી, આજની દ્વાદશાંગીમા પણ ષડ્દ્રવ્યના ભાવોનું સ્વરૂપ તે રીતે જ છે. મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જીવ, અજીવાદિ તત્ત્વોનું ભગવાન સીમધરસ્વામી આજે જે રીતે ધર્મદેશનાદ્વારા સ્વરૂપ સમજાવે છે, ભગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુએ પણ જીવાજીવાદિ ભાવોનું સ્વરૂપ પોતાની હયાતીમા એ રીતિએ જ સમજાવેલ છે તાત્પર્ય એ છે કે-પ્રત્યેક તીર્થ કરના શાસનની દ્વાદશાંગીમા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય આદિ મૌલિક ભાવોનું નિરૂપણ

સમાન જ હોય છે. તેના અર્થોમાં કયાય વિસંવાદ હોતો નથી. અને વિસંવાદ હોવાનું કારણ પણ નથી. આગળ આપણે હમણા જ સમજીશું તે રીતે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ જ તીર્થ કર લગવતો ધર્મદેશનાદ્વારા વસ્તુના ભાવો વસ્તુસ્વરૂપે સમજાવી ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે. ખીજા મતિ-શ્રુતાદિ જ્ઞાનો અપૂર્ણ છે, પરંતુ કેવલજ્ઞાન એ તો સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. લોકલોકવર્તી સર્વદ્રવ્યોના ત્રૈકાલિક ભાવોનું તેનાથી યથાર્થ જાણપણ થાય છે. આવા સંપૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા બાદ જે નિરૂપણ થાય તેમા વિસંવાદ હોવાનો સભવ જ નથી. અર્થાત્ મૌલિક ભાવોની અપેક્ષાએ દ્વાદશાંગીમાં જરા પણ ભિન્નપણું નથી, અને એથી જ અર્થાપેક્ષયા દ્વાદશાંગીને નિત્ય ગણવામાં આવેલ છે. સૂત્રની સંકલના કરનાર ગણુધર લગવતો છે. છદ્મસ્થ અવસ્થામા એ સંકલના થાય છે. તેથી શબ્દો, વાક્યો કેઈ અવસરે એક તીર્થ કરની દ્વાદશાંગીની અપેક્ષાએ જુદા જુદા હોઈ શકે છે. વળી ચરિત્રો પણ જુદા જુદા આવે છે. આજના ઉપાસકદ્વાદશાંગમાં આણુંદ કામદેવાદિ લગવત શ્રી મહાવીર પ્રભુના દશ શ્રાવકોના જીવનચરિત્રો જોવાય છે. જ્યારે શ્રી આદીશ્વર પ્રભુ, શ્રી શાતિનાથ કે શ્રી પાર્શ્વનાથ લગવતના શાસનની દ્વાદશાંગીમા, તે તે શાસનમાં મુખ્ય ગણુતા શ્રાવકોના જીવનવૃત્તાતો હોઈ શકે એ બનવાજોગ છે, એમ કારકેર હોવા છતાં દેશવિરતિ ધર્મની આરાધનાનો મૌલિક ભાવ તો દરેક ઉપાસક અગમાંથી લગલગ એક સરખો મળી આવે એ સ્પષ્ટ બાબત છે એ જ પ્રમાણે પ્રથમ અને ચરમ-છેલ્લા જિનેશ્વરોના શાસનમાં મોક્ષસાધક આત્માઓની યોગ્યતા અમુક પ્રકારની હોવાથી બાવીશ તીર્થ કરોના શાસનની દ્વાદશાંગીમા જે આચારધર્મ જોવાતો હોય તેનાથી પ્રથમ તેમજ ચરમ તીર્થ કરોની દ્વાદશાંગીમા આચારધર્મમા ભિન્નતા જણાશે. એમ આચારધર્મમા ભિન્નતા હોવા છતાં સવરધર્મનું સાધ્ય-ખિંદુ બનેમા સમાન ભાવે જ મળી આવે છે. આખાય વિવેચનનો સાર એ છે-સૂત્રરૂપે વર્તતી તે તે શાસનકાલની દ્વાદશાંગીઓમા અક્ષરોરૂપે, ચરિત્રોરૂપે અથવા આચારધર્મ વગેરે સ્વરૂપે, તફાવત ભલે હોય પણ ષડ્દ્રવ્યાદિનું મૂલભૂત સ્વરૂપ અને સર્વવિરતિ ધર્મના વિશદભાવો વગેરે તો એકરૂપે જ હોય છે અને એથી જ શાસ્ત્રકાર લગવતોએ દ્વાદશાંગી અર્થરૂપે નિત્ય તેમજ અભિન્ન અને સૂત્રરૂપે અનિત્ય તથા ભિન્ન જણાવેલ છે.

તીર્થ કર લગવતના આત્માનો જીવનક્રમ

આટલા વિવેચનથી સામાન્ય રીતે આપણે એટલું તો જાણી શક્યા કે આ લગવતી-સૂત્ર એ દ્વાદશાંગી પૈકી પચમ અગ છે. વર્તમાન શાસનની એ સમગ્ર દ્વાદશાંગીના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમાણુ લગવાન મહાવીર દેવ છે સૂત્રરૂપે પ્રણેતા ગણુધરશ્રી મુદ્ધર્માસ્વામિજી છે. હવે પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવ, અથવા કોઈપણ તીર્થ કર લગવતનો આત્મા ભવચક્રમા પરિભ્રમણ કરતાં કેવી રીતે આત્મદર્શન પામે છે અને છેવટે તીર્થ કર થઈ કેવી રીતે દ્વાદશાંગીના ભાવોનું ધર્મદેશનાદ્વારા રહસ્ય ઉપદેશે છે તે આપણે વિચારીએ. પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવ અથવા કોઈપણ તીર્થ કર લગવતના જીવનની ગણુતરી સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા બાદ શરૂ થાય છે યદ્યપિ આત્મા અનાદિ છે, અનાદિ કર્મ સંયોગે અનંતકાલથી સસારમાં પરિભ્રમણ કરતા અનંત જન્મ-મરણ આ જીવે કર્યા છે. એમ છતાં આત્માને જ્યાં સુધી

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ન થાય અને એ ગુણની પ્રાપ્તિ દ્વારા આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન ન આવે ત્યાં સુધી તે આત્માનો સર્વ પુરુષાર્થ લગભગ મોક્ષની અનુકૂળતા માટે હોઈ શકતો નથી. અને તે કારણથી તેવા પુરુષાર્થવાળા જીવનની ગણતરી સફલ તરીકે ન ગણાય તે બરાબર છે. પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવને નયસારના લવમાં પવિત્ર મુનિવરને આપેલા દાનથી તેમજ એ ઉત્તમ મુનિવરના શ્રીમુખેથી શ્રવણ કરેલ સુદર સદુપદેશથી અનાદિની રાગદ્વેષની નિષિદ્ધ ગ્રન્થિનો ભેદ થયે, અતરના દ્વાર ઉઘડયા અને સ્વપરનો વિવેક-દીપક પ્રગટ થવા સાથે આત્મસ્વરૂપનું યોગ્ય જ્ઞાન થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન ગુણ ઉત્પન્ન થયો.

નયસારના લવથી મહાવીર દેવના લવ સુધીની ગણતરી રજની છે. તે લવોમા કેટલાક લવો આરાધકપણાના છે ત્યારે કેટલાક લવોમાં કર્મસત્તાની પ્રબળતા તેમજ પુરુષાર્થની નબળાઈને અંગે એ પરમતારક પ્રભુનો આત્મા વિરાધક પણ બન્યો છે, એ પરમાત્માનો આત્મા સત્યાવીશ લવો દરમ્યાન પુન્યોદયે દેવલોકમા તેમજ મનુષ્ય જીવનમા ઉચ્ચકોટિનાં ગણાતા ચક્રવર્તી, વાસુદેવ અને રાજ-મહારાજના ઐશ્વર્યને ભોગવનારો બન્યો છે, જ્યારે ત્રીજા પાપોદયથી સાતમી નારકના સ્થાને પણ એ પ્રભુના આત્માએ જન્મ લીધો છે. અનંત કાળથી જ્યાં એક સરખો વિરાધકભાવ વર્તતો હોય, અને તે કારણે આત્મિક સંપત્તિનો જ્યાં કેવળ વિઘાત ચાલુ રહેતો હોય, એવા સંયોગોમાંથી આત્માની ભવ્યત્વ દેશનો પરિપાક તેમજ સદ્ગુણ, સત્શાસ્ત્ર શ્રવણ-વાંચન વગેરે નિમિત્તો મળતા ભવ્ય આત્માને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ તો થઈ જાય, પરંતુ એ મળેલુ સમ્યગ્દર્શન મોક્ષ-પ્રાપ્તિ સુધી કાયમ ટકી જ રહે અને આત્માની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ જ થાય એવો એકાંત નિયમ નથી. પ્રાપ્ત થયેલ સમ્યગ્દર્શન ઔપશમિક ભાવનું અથવા ક્ષયોપશમ ભાવનું હોવાથી તેવા પ્રકારના અશુભ નિમિત્તો મળતા અનંત કાળની વિષય-કષાયોની વાસનાને અંગે આત્મા પોતાનું જ્ઞાન ભૂલી જાય અને પુનઃ મિથ્યાદૃષ્ટિ બની જાય છે, જો કે એક વાર પણ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ દ્વારા આત્મસ્વરૂપનું જેને દર્શન થયેલ છે તે આત્મા છેવટમા છેવટ અપાર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તન જેટલા કાળમા અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે, એ નિશંક વાત છે, છતાં ક્ષાયિક ભાવે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ ગુણોની જ્યાં સુધી આત્માને પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી તે તે ગુણો એક વાર પ્રાપ્ત થયેલ હોવા છતાં કોઈ કોઈ વાર તે તે આવરણોથી દબાઈ જાય છે.

ભગવંત શ્રી મહાવીરદેવની આત્મસાધના અને પ્રગતિ

પ્રભુ મહાવીર દેવને પણ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પછીના લવોમા અમુક લવો સુધી લગભગ એમજ બન્યું છે, છતાં એ સત્તાવીશ લવો પૈકી ત્રેવીશમા પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તીના લવથી અને તેથી પણ વધુ પચ્ચીસમા નદનમુનિના લવથી એ પરમાત્માના જીવનમા લગભગ આત્મિક પ્રગતિ ચાલુ રહેલી આપણને જાણવા મળે છે. છ બંડનું ઐશ્વર્ય મળવા છતાં એ મહાન આત્મા ઘાસના તણખલાની માફક એ બાહ્ય ઐશ્વર્યનો પરિત્યાગ કરી ચારિત્રની આરાધનામા પરાયણ બને છે. પચ્ચીસમા લવમાં તો એ તરણ-તારણ આત્મા આત્મસાધનામાં ખૂબ જ આગળ વધે છે. એક સમૃદ્ધિશાલી રાજાને ત્યાં રાજકુમાર તરીકે જન્મ લેવા છતાં બાહ્ય

રાજ્ય કરતાં અંતરંગ આત્મિક સામ્રાજ્યની પ્રાપ્તિ માટે તૈયાર થયેલા એ નંદનરાજકુમાર પરમકૃપાલુ સદ્ગુરુ પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કરી એક લાખ વર્ષ પર્યંત નિરતિચાર ચારિત્ર પાળે છે. ચારિત્રના પ્રારંભથી જ આયુષ્યની સમાપ્તિપર્યંત માસક્ષમણુ-માસક્ષમણુની (મહિના-મહિનાના ઉપવાસની) ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાને આદરે છે. એક બાબુથી નિર્મળ સમ્યગ્દર્શન વડે આત્મસ્વરૂપનુ ચથાર્થ લાન, ખીજી બાબુએથી એ આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરવા માટેના પુરુષાર્થ તરીકે અદ્ભુત સંયમ અને ઘોર તપશ્ચરણ, તેમાં વળી આચાર્ય ભગવંત-ગુરુદેવની પાસે વિનયપૂર્વક અગિયાર અંગોનો શાસ્ત્રાભ્યાસ, આમ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના ત્રિવેણી સંગમના પુનિત જળવડે એ આપણા નંદનમુનિવરને અનાદિથી આત્મા સાથે ઘર કરીને બેઠેલા કુર્મોના મળને દૂર કરવા ઉપરાત સમગ્ર આત્માઓનો ઉદ્ધાર કરવાની, સંસારના ત્રિવિધ સતાપથી એ સર્વ સસારી આત્માને રહિત કરી અખંડ અવિનાશી સુખના લોકતા બનાવવાની તાલાવેલી લાગી છે. “મારો આત્મા મારી મુક્તિ સાથે સંસારના સમગ્ર જીવોને મુક્તિ મેળવવામા કેવી રીતે સહાયક થાય ? એવો ઉત્તમોત્તમ વીર્યોદ્ભાસ ક્યારે પ્રગટ થાય કે મારો આત્મા એ સર્વ જીવોને મુક્તિપથનો માર્ગદર્શક બને ? જેને આપણે ‘સવિ જીવ કરુ’ શાસનરસી’ એ શબ્દોમા વારંવાર ઉચ્ચારીએ છીએ એવી જ ભાવદયામય ભાવના એ ઉત્તમ મુનિવર વાર વાર લાવે છે. એક બાબુથી ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા સાથે અરિહંતાદિક વિંશતિ સ્થાનકનું અનુપમ આરાધન, ખીજી બાબુથી હમણા જણાવી ગયા તેવી લોકોત્તર ભાવદયાના કારણે એ મહાન આત્મા નંદન મુનિના ભવમા નિકાચિતપણે તીર્થ કરનામગોત્ર કુર્મ ઉપાર્જન કરે છે.

દ્રવ્યતીર્થ કર તથા ભાવતીર્થ કરપણું.

જે જે આત્માઓ તીર્થ કરપદની યોગ્યતાવાળાઓ હોય છે, તે તે આત્માઓ સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ પહેલાના ભવોમા પણ બાહર પૃથ્વીકાય વગેરે સ્થળોએ જ્યાં જ્યાં જન્મ લેયે છે ત્યાં ત્યાં પણ ઘણા ભાગે સ્ફટિકરત્ન, તીર્થજળ વગેરે ઉચ્ચ જાતિમા ઉત્પન્ન થાય છે. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ બાદ તીર્થ કરપદની યોગ્યતામાં વિશિષ્ટતા આવે છે અને તીર્થ કરનામ-કુર્મનો નિકાચિત બંધ થયા બાદ તો જ્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તે આત્માને ‘દ્રવ્ય તીર્થ કર’ કહેવામા આવે છે. જે આત્માને જે ભવમા ભાવતીર્થ કરપદ પ્રાપ્ત થવાનું હોય તે આત્માઓ તે ભવથી આગળના ત્રીજા ભવમા અગાઉ જણાવ્યા મુજબ “સવિ જીવ કરુ” શાસન રસી”એ ભાવદયામય મહામંત્રની આરાધનાના પ્રતાપે તીર્થ કરનામકુર્મનો નિકાચિત બંધ કરે છે એ તીર્થ કરનામકુર્મનો નિકાચિત બંધ થયા પછી બાકીનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને એ મહાન આત્મા મોટે ભાગે વૈમાનિક નિકાયમા દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે કોઈક શ્રેણિક મહારાજ સરળા આત્માઓ તીર્થ કરનામકુર્મનો બંધ થવા અગાઉ અજ્ઞાનદશામા બંધાઈ ગયેલા નરકાયુષ્યને અગે પહેલી, ખીજી કે ત્રીજી નરકમા પણ ઉત્પન્ન થાય છે. એ દેવ અથવા નરકના ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયા બાદ ત્યાંથી ચ્યવીને મનુષ્યલોકમા કુર્મભૂમિના આર્યક્ષેત્રમા ઉત્તમ કુલવંત રાજા-મહારાજને ત્યાં એ પ્રભુનો દિવ્ય આત્મા અવતાર ધારણ કરે છે એ પર-માત્મા જે માતાની કુક્ષિમાં ગર્ભપણે ઉત્પન્ન થાય તે માતાને મહા પુન્યવંત જગદુદ્ધારક ગર્ભના

પ્રભાવે ગજ, વૃષભાદિ ચૌદ મહાન સ્વપ્નો જોવાનો સુપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. ગર્ભકાળ પૂર્ણ થયે પરમાત્માનો જન્મ થાય છે. જન્મ થયા બાદ છપ્પન દિશાકુમારી તેમજ ઇન્દ્રાદિ દેવો સાથે રાજા જન્મમહોત્સવ ઉજવે છે. જે સમયે એ પરમાત્માનો જન્મ થાય છે તે સમયે મધ્યરાત્રિનો સમય છતાં અગિય વિશ્વમાં ક્ષણભર અજવાળું થવા સાથે નિરંતર ભયંકર હુઝમા રીખાતા નરકના જીવો વગેરે જગતના સર્વ સંસારી આત્માઓને સુખશાંતિનો અનુભવ થાય છે. કાલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન્ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ ફરમાવ્યું છે કે:

“નારકા અપ્યમોદન્ત, યસ્ય કલ્યાણપર્વસુ ।

પવિત્રં તસ્ય ચારિત્રં, કો વા વર્ણયિતું ક્ષમઃ ? ॥

[ભાવાર્થ: જે ભગવતના જન્મ વગેરે કલ્યાણક પ્રસંગોમા નારકીના જીવો પણ આનંદ પામે છે તે ભગવતનું જીવનચરિત્ર વર્ણવવા કોણ સમર્થ થઈ શકે ?]

ભાવ તીર્થ કરના ભવમાં ભગવંતના જ્ઞાનાદિ ગુણો.

એ તારક પ્રભુ જે અવસરે માતાની કુક્ષિમા પધારે છે ત્યારથી મતિ, શ્રુત અને અવધિ-જ્ઞાન સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે પોતાનું ભોગાવલી કર્મ કેવું છે? દીક્ષાનો કાળ ક્યારે છે? એ બધી બાબતો જ્ઞાનથી જાણુતા હોય છે. ભોગાવલી કર્મ અવશેષ હોય તો એ પરમાત્મા પાણિગ્રહણ કરી ગૃહસ્થાશ્રમમા ઉદાસીનભાવે રહી ભોગકર્મની નિર્જરા કરે છે. કોઈ કોઈ આત્માઓ રાજ્યાસન ઉપર આરૂઢ થઈ રાજવી તરીકેની પોતાની ફરજો બજાવે છે અને છેવટ દીક્ષાનો અવસર આવે છે ત્યારે દીક્ષાગ્રહણ કરવા અગાઉ વાર્ષિક દાનદ્વારા સંજ્યાબધ હુ ખી આત્માઓના હુ બને ફર કરી, લોકાતિક દેવોના “જયજય નંદા, જયજય ભદ્રા બુજઝાહિ ભગવં ભોગનાહ ! સયલજગજીવહિયં ધર્મમતિત્થં પવતોહ” વગેરે મંગલમય આચાર કથનને શ્રવણ કરવાપૂર્વક સ્વપરના ઉદ્ધાર માટે એ મહાનુભાવો ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે. ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાના પ્રસંગમા “કુરેમિ સામાધયં સર્વ સાવજ્જંજોગં પરચક્ખામિ” એ સૂત્રની ઉચ્ચારણા સાથે જ તે સમયે ઉત્પન્ન થયેલ અતિ વિશુદ્ધ ભાવનાવડે મનઃપર્યવજ્ઞાન એ ભગવતોને પ્રગટ થાય છે જે મન પર્યવજ્ઞાનવડે અઢીદીપવર્તિ સંક્ષિપ્તચેન્દ્રિય જીવોના મનોગત ભાવોને અર્થાત્ મનમા ચિતવેલા ભાવોને યથાર્થપણે જાણી શકાય છે.

પ્રભુ મહાવીરદેવનું સંક્ષિપ્ત જીવન

આપણા શાસનપતિ શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરદેવ, અષાઢ શુદ્ધિ છઠ્ઠના દિવસે મધ્યરાત્રે પ્રાણુત નામના દશમા દેવલોકમાથી ચ્યવી ખાડી રહેલા નીચગોત્રકર્મના ઉદયને અંગે દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કુક્ષિમા ગર્ભપણે અવતર્યા. ૮૨ દિવસ બાદ નીચગોત્ર કર્મ સંપૂર્ણ ક્ષીણ થઈ જતા હરિણગમેષી દેવદ્વારા દેવાનંદા માતાની કુક્ષિમાથી ત્રિશલામાતાની કુક્ષિમા સંક્રમણ થયું. તે રાત્રિએ ત્રિશલામાતાને ગજ, વૃષભાદિ ચૌદ સ્વપ્નો આવ્યા. અનુક્રમે નવ માસ અને સાડાસાત દિવસનો ગર્ભકાળ સંપૂર્ણ થતા ત્રિશલામાતાએ ચૈત્ર શુદ્ધિ ૧૩ના મંગલમય દિવસે એ જગદુદ્ધારક પરમાત્માને જન્મ આપ્યો, છપ્પન દિશાકુમારી તેમજ

ચોસઠ ઇન્દ્રોએ કરેલ જન્મમહોત્સવ બાદ સિદ્ધાર્થ રાજાએ પણ દશ દિવસ સુધી પ્રભુને જન્મમહોત્સવ ઉજવ્યો. સર્વ જ્ઞાતિ સમુદાય-મિત્રમંડળ વગેરેને નિમત્રણ આપી સર્વની હાજરીમા પ્રભુનું શ્રી વર્ધ્ધમાનકુમાર એવું ગુણુનિષ્પન્ન નામ સ્થાપન કર્યું. આમલકી કીડા, નિશાલગરલું, યશોદા સાથે પાણિગ્રહણનો પ્રસંગ, અનાસક્તભાવે સસારસુખનો અનુભવ, પુત્રીનો જન્મ વગેરે ભાવોના અનુક્રમ બાદ પ્રભુ અઠાવીશ વર્ષની ઉંમરે પહોંચતા પ્રભુના માત-પિતા આયુષ્ય પૂર્ણ થવાથી સ્વર્ગે સિધાવ્યા. ગર્ભાવસ્થામા કરેલો અભિગ્રહ પૂર્ણ થતા નંદીવર્ધને રાજા-વડિલ બંધુની પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની ભાવના વ્યક્ત કરી. નંદીવર્ધન બંધુના વિશિષ્ટ આગ્રહથી તેવી જ ભવિતવ્યતાના યોગે સંસારમા એ પરમાત્મા ભાવ-સાધુની માફક બે વર્ષ વધુ રહ્યા. લોકાંતિક દેવોના મગળમય આચાર-કથનપૂર્વક છેવટે વાર્ષિક દાન આપી, ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે આપણા તરણુતારણુ શાસનનાયક પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવે ચારિત્રનો સ્વીકાર કર્યો, અને તે જ સમયે તે ભગવંતને મન પર્યાવ જ્ઞાનની પણ પ્રાપ્તિ થઈ.

ભગવંત મહાવીર પ્રભુનું સંયમી જીવન અને ઘોર તપશ્ચર્યા

ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ પ્રત્યેક તીર્થકરોને અમુક કાળ છક્કસ્થપણાનો અર્થાત્ અસર્વજ્ઞપણાનો હોય છે. આદીશ્વર ભગવંતને દીક્ષા ગ્રહણ કર્યાબાદ એક હજાર વર્ષને અંતે ઘાતિ કર્મનો ક્ષય થયો, અને કેવલજ્ઞાન-સંપૂર્ણજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. નેમીશ્વર ભગવંતને ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ પચાવનમા દિવસે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. પાર્થનાથ ભગવંતને દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી ૮૪ દિવસે કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન પ્રગટ થયું. એક મહિનાનાથ ભગવંતને જ જે દિવસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી તે જ દિવસે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. બાકી સર્વ તીર્થકરને ઓછો-વધુ છક્કસ્થકાળ હોય છે. આપણા શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીરદેવને દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા બાદ લગભગ સાડાબાર વર્ષનો છક્કસ્થ પર્યાય-કાળ હતો. ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે ભગવંતે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું, અને બે તાલીશ વર્ષની ઉંમરે પ્રભુને કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન ઉત્પન્ન થયું. સાડાબાર વર્ષના છક્કસ્થકાળમા એ આપણા પરમાત્માની તપશ્ચર્યા, ઘોર અભિગ્રહો, દેવ મનુષ્યો વગેરેથી થયેલા ભયકર, અતિભયંકર ઉપસર્ગોના પ્રસંગોમા પણ કોઈ અદ્ભુત ક્ષમાશીલતા, પરિવહો સહન કરવામા મેઠસમાન ધીરતા અને અવર્ણનીય અપ્રમત્ત ભાવ વગેરે પ્રસંગો દર વર્ષે પર્યુષણ પર્વમા કલ્પસૂત્ર-શ્રવણ કરવાના પ્રસંગે આપણે સાભળેલ હોવાથી અત્યારે એ પ્રસંગોનું લખાણથી વિવેચન કરવાનું નથી રાખ્યું. બાકી તો એ પરમાત્માની તપસ્યા વગેરે એક એક વિષયો ઉપર વિવેચન કરવાનું રાખીએ તો દિવસોના દિવસો ભેઠંએ અને એમ કરવા છતાં એ લોકોત્તર વિભૂતિના અનંતગુણો પૈકી એકગુણના અનંતમા અશતુ પણ વર્ણન ન થઈ શકે. સાડાબાર વર્ષના કાળમા ભગવંતની તપશ્ચર્યાનું સરવૈયું જ્યારે શાસ્ત્રકારોએ કાઢ્યું ત્યારે ફક્ત ૩૪૯ પારણાના દિવસોની ગણતરી થઈ. મહાનુભાવો ! વિચારજો, સાડાબાર વર્ષમા એક વર્ષના પણ પૂરા દિવસો ભગવંતના પારણાના નથી. ભગવંતે છ-છ મહિનાના ઉપવાસ વધુમા વધુ કર્યા. તે છ મહિનાના ઉપવાસ પણ ચોવિ-

હાર, આહાર-પાણી વિનાના છ મહિનાના ઉપવાસનું કે પાંચ મહિના અને પચીસ દિવસના ઉપવાસનું પારણ હોય, છતાં બીજા દિવસથી પુનઃ તપશ્ચર્યાનો પ્રારભ, પારણામા પણ એક જ વખતે ત્રીજા પ્રહરે ખાર વાગ્યા પછી મધ્યાહ્ન સમયે આહાર, જે શ્વેત્રમાં તપશ્ચર્યા કરી હોય ત્યાં પારણ નહિ પણ ત્યારથી વિહાર કરીને અન્ય સ્થલે. આવા તો પ્રભુની તપસ્યાના કંઈ કંઈ અતિશયો કહ્યા છે. આપણે છન્નસ્થ-અદ્યપન્નાનીઓ એ પરમાત્માના ગુણનો લવલેશ પણ શી રીતે વર્ણવી શકીએ ?

એ આપણા પ્રભુ દીક્ષા લીધા બાદ કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પર્યંત જમીન ઉપર પલાંડી વાળીને નિરાતે બેઠા નથી. મોટો ભાગ ઊભા ઊભા કાઉન્સિલ ધ્યાનમા જ પસાર કરેલ છે. કેઈ વાર જમીન ઉપર બેઠા હશે તો પણ ઉભડક આસને (ગોદોહિકાસને) બેઠા છે એ ભગવંતે સાડાબાર વર્ષમા શાંતિથી એક કલાક પણ ઊઘા નથી લીધી. ફક્ત દર્શનાવરણીય કર્મનો ઉદય વિઘ્નમાન હોવાથી કેઈવાર કાઉન્સિલ ધ્યાનમાં ઊભા ઊભા અથવા તેવા કેઈ પરીપહુ-ઉપસર્ગના પ્રસંગે ક્ષણ-અર્ધાક્ષણ, સેકન્ડ-અર્ધા સેકન્ડ, મિનિટ-અર્ધા મિનિટ આખોમા નિદ્રા આવી હાય તે જ, એ સિવાય ભગવંતેના બધા કાળ જાગૃત અવસ્થાનો છે. મિનિટ-અર્ધા મિનિટ છૂટી-છવાઈ ભેગી કરી ત્યારે સાડાબાર વર્ષમા ફક્ત બે ઘડી જેટલો નિદ્રાના કાળનો સરવાળો થયો છે આત્મિક સામ્રાજ્યની પ્રાપ્તિ માટે એ આપણાં તારક પરમાત્માની જાગૃત દશા કેટલી ઉચ્ચ કક્ષાની હશે ?

પ્રભુની અદ્ભુત ક્ષમા અને ભાવદયા

ગોવાળીઆ જેવાઓએ ભગવંતના કાનમા ખીલા ઠોક્યા, અને સગમ જેવા દેવે ભગવંતના શિર ઉપર કાળચક્ર મૂક્યું આ અને એનાથી ઓછા-વધુ પ્રમાણમા બીજા ગમે તેવા ઉપસર્ગો-ઉપદ્રવો સહન કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો છતાં શાંત-પ્રશાંત એ આપણા પ્રભુએ ક્ષમાના અવતાર તરીકે એ પ્રત્યેક પ્રસંગ દૃષ્ટાંત પૂર પાડ્યું, મેરુની માફક અડગ રહ્યા એટલું જ નહિ, પરંતુ કરુણાના સાગર એ તારક પરમાત્માએ એ સગમ તેમજ ગોવાળીઆ જેવા આત્માઓ ઉપર પણ ભાવદયાની અમીદૃષ્ટિ જ વરસાવી. આપણા એ શાસનપતિના કેટલા ગુણગાન કરીએ ?

આજે પહેલા જ વ્યાખ્યાનના પ્રસંગમા જરા આ વિવેચન અમારા બધુએને વધુ પડતું જણાતું હશે, પરંતુ આજે એ ભગવંતના જીવનપ્રસંગો તેમજ આત્માના ગુણોનું વર્ણન કરવાનો એક જ આશય છે કે-આપણા શાસનપતિના અનંતગુણોનો મહિમા જાણીને તે તારક પ્રભુ પ્રતિ આપણો આદર-ભાવ વધે, અંતરમા ભક્તિ-બહુમાનનો ઉછાળો આવે એટલું જ નહિ પણ એ વીર પ્રભુની આપણા કલ્યાણ અર્થે ફરમાવાયેલી આજ્ઞાઓનો અમલ કરવા માટે આપણામા વીર્યોદ્ભાસ જાગે વળી શ્રી ભગવતી સૂત્રની અર્થરૂપે વ્યાખ્યા કરનારા એ મહાન પુરુષ આવા લોકોન્તર ગુણોથી પરિપૂર્ણ છે એ જાણવાથી શ્રી ભગવતી સૂત્રના શ્રવણાદિમા પણ ભક્તિ-બહુમાન અને આદરભાવ ઉત્પન્ન થાય.

પ્રભુને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને ધર્મતીર્થની સ્થાપના

ચારિત્રગ્રહણ કર્યા પછી સાડાખાર વર્ષ બાદ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૦ ની સાંજે *ઋગ્વેદિકા નદીના કિનારે 'શ્યામક' નામના ખેડૂતના ખેતરમાં 'શાલવૃક્ષ'ની નીચે ગોદોહિકાસન અવસ્થામાં છઠ્ઠી તપશ્ચર્યા જેઓએ કરેલી છે, એવા એ શ્રમણ ભગવંત મહાવીર પ્રભુને શુકલધ્યાનના ખીજ-ત્રીજા ભાગના મધ્યમાં (ધ્યાનાતરિકામાં) વર્તતા અનંત દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ અને ભાવ વિષયક કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન ઉત્પન્ન થયું. જે સ્થલે તીર્થ કર ભગવંતને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય તે જ સ્થલે ચોસઠ ઇન્દ્રાદિક દેવો આવી પોતપોતાના કલ્પની મર્યાદા પ્રમાણે સમવસરણની રચના કરે. તીર્થ કર ભગવંતો એ સમવસરણમાં બિરાજમાન થાય અને ત્યાં એકઠી થયેલી પર્ષદામાં ભવ્યજીવેના કલ્યાણ માટે ધર્મદેશના આપે. ધર્મદેશનાને શ્રવણ કર્યા બાદ ગણધર પદની યોગ્યતાવાળા આત્માઓ સયમ ગ્રહણ કરી ભગવંતની પાસેથી 'ઉપપન્નેઘં વા વિગમેઘં વા ધુએઘં વા' એ ત્રિપદી પ્રાપ્ત કરે. તીર્થ કર ભગવંતો પણ એ ગણધર પદની યોગ્યતાવાળા આત્માઓ વગેરેને દીક્ષા આપે અને ખીજબુદ્ધિના નિધાન ગણધર ભગવંતો એ ત્રિપદી ઉપરથી અન્તર્મુદ્ધૂર્તમાં દ્વાદશાંગીની રચના કરે. અનેક ખીજ સ્ત્રી પુરુષો પણ પ્રભુની વાસ્તવિક ભાવેને જણાવનારી વૈરાગ્યમય ધર્મદેશના શ્રવણ કરી ચારિત્રમાર્ગનો સ્વીકાર કરે, અને કેટલાક ભાઈ-બહેનો ગૃહસ્થજીવનમાં રહીને જેટલે અશે ધર્મની આરાધના થઈ શકે તેવા ગૃહસ્થોચિત શ્રાવકધર્મની મર્યાદાનો સ્વીકાર કરે. એમ પ્રથમ સમવસરણમાં જ શ્રુતધર્મ-ચારિત્રધર્મ યાવત્ સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘની-ધર્મતીર્થની સ્થાપના થાય.

મહાવીર પ્રભુની પ્રથમ ધર્મદેશનામાં કોઈને વિરતિ આદિના

પરિણામ ન થયાં.

સામાન્ય રીતે પ્રત્યેક તીર્થ કર ભગવંતો માટે ઉપર જણાવ્યા મુજબ પ્રથમ સમવસરણમાં જ ધર્મતીર્થની સ્થાપનાની મર્યાદા હોય છે, પરંતુ આપણા શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીરદેવ માટે એમ નથી બન્યું. પ્રભુ મહાવીરદેવને વૈશાખ શુદ્ધ ૧૦ની સાંજે કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. કલ્પ પ્રમાણે ઇન્દ્રાદિક દેવોએ તે જ સ્થલે સાયકાલે સમવસરણની રચના કરી, અને ભગવંતે સમવસરણમાં બિરાજમાન થઈ ધર્મદેશના પણ આપી. પરંતુ તે અવસરે સાયકાલના કારણે અથવા તેવા પ્રકારની ભવિતવ્યતાને અંગે ભગવંતના સમવસરણમાં દેવો અને દેવીઓ સિવાય ખીજ કોઈની હાજરી ન હતી. કોઈપણ મનુષ્યોએ વળતે પ્રભુની ધર્મદેશનામાં હાજર ન થયા. એટલે પ્રથમ સમવસરણમાં જ ભગવંતની ધર્મદેશના શ્રવણ કરીને ગણધરાદિ આત્માઓને દીક્ષાનો પ્રસંગ, દ્વાદશાંગીની રચનાનો અને ચતુર્વિધ સંઘરૂપ ધર્મતીર્થની સ્થાપનાનો પ્રસંગ જે આવવો જોઈએ તે ન આવ્યો. પ્રભુની ધર્મદેશના સાલગીને કોઈને પણ વિરતિના પરિણામ-ત્યાગ-વૈરાગ્યની ભાવના થવી જોઈએ તે ન થઈ. કારણ કે ત્યાગ-વૈરાગ્યના પરિણામ થવાને લાયક કોઈ મનુષ્યો ત્યા હાજર હતા જ નહિ. દેવ-દેવીઓની ભલે હાજરી હતી,

* આ નદી પૂર્વ દેશમાં 'ચમ્પા' ગામની નજીક હોવા સભવ છે. ચોક્કસ સ્થળ-નિર્ણય ઇતિહાસવિદો કરી શક્યા નથી

પરંતુ ભવ પરત્વે જ દેવો અને દેવીઓ અવિરતિના ઉદયવાળા હોવાથી તેમને ત્યાગ-વૈરાગ્યનો ભાવ જાગે નહિ. પ્રભુની ધર્મદેશના શ્રવણ કરીને વધુમાં વધુ ભાવના થાય તો પણ સમ્યગ્દર્શનને લાયક ભાવ જાગત થાય. આશ્રવને હેય તરીકે અને સંવરને ઉપાદેય તરીકે સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવે જરૂર માને. પણ આશ્રવની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવા માટે તેમજ સંવરની પ્રવૃત્તિનો આદર કરવા માટે એ દેવો પુરુષાર્થ ન કરી શકે. તાત્પર્ય એ કે-ભગવતની પ્રથમ ધર્મદેશના નિષ્ફલ ગઈ. જે ભાવો કેઈ વાર ન બને એ ભાવો પણ બનવાનો પ્રસંગ થવાથી શાસ્ત્રમાં એ બાબતને દશ આશ્ચર્યકારક બનાવો પૈકી ‘અભાવિતા પર્પદ્’ નામના અઢંછેરામાં ગણવામાં આવી.

પ્રભુ મહાવીરના શાસનમાં દ્વાદશાંગીની રચના

પ્રભુ મહાવીર પરમાત્મા વૈશાળ શુદ્ધિ ૧૧ ના દિવસે અપાપાપુરીના મહાસેન વનમાં પધાર્યા. ત્યાં સમવસરણ થયું ઇન્દ્રભૂતિ વગેરે અગિયારે પંડિતો પાતપોતાના વિશાલ શિષ્ય પ્રશિષ્યો સાથે આવ્યા. સર્વજનપણાના અભિમાનને રાખનાર એ ઇન્દ્રભૂતિ વગેરેના દિલમાં હવ-કર્મ વગેરે બાબતો અગે વર્તતા સંશયોનું વેદની પંક્તિઓના અર્થથી જ ભગવંતે નિરાકરણ કર્યું. સંશયોનું સમાધાન અને ભગવતની વૈરાગ્યમય ધર્મદેશના શ્રવણ કરવાથી એ અગિયાર બ્રાહ્મણ પંડિતોએ ૪૪૦૦ શિષ્યો સાથે ભગવતની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અદન્યાળા વગેરે બાબતોએ પણ ત્યાં ચારિત્ર સ્વીકાર્યું. અનેક લબ્ધ આત્માઓએ-ત્રી-પુરુષોએ ગૃહસ્થોચિત શ્રાવકધર્મનો સ્વીકાર કર્યો. સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના થઈ. ગૌતમગોત્રીય ઇન્દ્રભૂતિ, અશિભૂતિ, વાયુભૂતિ વગેરેના મસ્તક ઉપર વાસ-ક્ષેપ કરી ગણધરપદની તેજ અવસરે ભગવંતે પ્રતિષ્ઠા કરી. ગણધર ભગવંતોએ પણ ત્યાં તે જ સમયે ભગવંત પાસેથી શ્રવણ કરેલ “ઉપનેઈ વા વિગમેઈ વા ધૂએઈ વા” એ ત્રિપદી ઉપરથી બીજાબુધ્ધિના પ્રભાવે અન્તર્મુહૂર્તમાં જ દ્વાદશાંગીની રચના કરી. એ દ્વાદશાંગી પૈકી પચ્ચમાંગ શ્રી ભગવતીસૂત્રની વાચનાનો આજે અહિં પ્રારભ થાય છે.

ભગવંતની વાણીમાં યથાર્થતાનું કારણ

આટલા વિવેચન ઉપરથી આપણે એટલું અવશ્ય જાણી શક્યા કે-તીર્થ કર ભગવંતો માતાની કુક્ષિમાં ગર્ભપણે પધાર્યા ત્યારે મતિ, શ્રુત, અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન સહિત હતા, ન્યારે ચારિત્રનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારે ચોથું મન-પર્યવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એમ ચાર જ્ઞાન પ્રગટ થયેલા હોવા છતાં લોકાલોકના સર્વ ભાવોને જણાવનારુ કેવલજ્ઞાન ન્યામુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં મુધી ધર્મદેશના ન આપે, પ્રથમ રાગદ્વેષરૂપ મોહનીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થતા વીતરાગદશાની ખારમે ગુણસ્થાનકે પ્રાપ્તિ થાય અને ત્યારબાદ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય તથા અતરાય એ ત્રણ ઘાતિકર્મનો ક્ષય થતા તેરમા ગુણસ્થાનકના પ્રથમ સમયે કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે જ ધર્મદેશના આપે છે. જે પરમાત્મામાં રાગ ન હોય, દ્વેષ ન હોય અને અજ્ઞાનનો અંશ પણ ન હોય તે પરમાત્માના કૃત્યનમાં વિપરીતપણું યા વિસવાદ સંભવી શકે જ નહિ, જ્ઞાની ભગવંતોએ ‘રાગદ્ વા દ્વેષદ્ વા મોહદ્ (અજ્ઞાનાદ્) વા અત્તં ત્ર્યાત્’ એ વાક્યથી ‘રાગ, દ્વેષ, અને અજ્ઞાન એ ત્રણ કારણોથી

જૂઠું બોલાય છે ' એમ જણાવેલ છે. એ ત્રણ કારણોનો સર્વથા ન્યાં અભાવ હોય ત્યાં અસત્ય બોલવાનું બને જ નહિ. કારણ હોય તો જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય. કારણના અભાવે કાર્યની નિષ્પત્તિ ક્યાંથી હોય ? એટલા જ માટે મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે

“ વીતરાગા હિ સર્વજ્ઞા, મિથ્યા ન વ્રુવતે વ્યવચિત્ ।
યરમાત્તરગાઢચસ્તેપાં, તથ્યં ભૂતાર્થદર્શનમ્ ॥”

[ભાવાર્થ : સર્વજ્ઞ ભગવંતો વીતરાગ હોય છે. તેઓ કદાચિત્ પણ મિથ્યા-અસત્ય બોલતા નથી. તે કારણથી તેમનું વચન સાચું અને જે વસ્તુ જેમ છે તેને તે પ્રમાણે દેખાડનારું છે.]

દ્વાદશાંગીની રચના કરનાર ગણુધર મહર્ષિઓ છદ્મસ્થ
છતાં તેમની રચનામાં પણ અવિસંવાદિપણું.

પ્રશ્ન તીર્થંકર ભગવંતો ભલે સર્વજ્ઞ અને વીતરાગ હતા, પણ સૂગરૂપે દ્વાદશાંગીની રચના કરનાર ગણુધરો તો છદ્મસ્થ હતા. તેઓએ એ દ્વાદશાંગીની રચનામાં વસ્તુના યથાર્થ ભાવો જ રચ્યા છે, એ કેમ માની શકાય ?

ઉત્તર મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન ખરાબર છે, પરંતુ ફક્ત એટલું જ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે, કે-છદ્મસ્થ એવા પણ ગણુધરોએ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં જે દ્વાદશાંગીની સંકલના કરી હતી તે પોતાની બુદ્ધિથી સ્વતંત્રપણે સંકલના કરી હતી કે તીર્થંકર ભગવંતોએ ધર્મ-દેશનાદ્વારા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયાદિની જે યથાર્થ વ્યાખ્યાઓ કરેલ તેના આધારે જ એ દ્વાદશાંગી રચનામાં સ્વબુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો હતો ? આજના વ્યાખ્યાનના પ્રસંગમાં જ એ વસ્તુ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ છે કે બીજબુદ્ધિના નિધાન ગણુધરો પણ ભગવંતે કહેલા યથાર્થભાવોને અનુલક્ષીને જ દ્વાદશાંગીની રચના લવિષ્યની પ્રવ્રતના કલ્યાણ માટે કરે છે. આજે કોલેજોમાં વિદ્વાન્ પ્રોફેસર કોઈપણ વિષય ઉપર કલાક બે કલાક એક સરખું ભાષણ કરી જાય, કલાસમાં બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓ પૈકી કોઈ બુદ્ધિશાલી વિદ્યાર્થી એ ભાષણ પોતાના હૈયામાં ખરાબર ધારી લે અને પછી પોતાના ઘર આવીને એ ભાષણનો સાર ટૂંકમાં જેમ લખી નાખે, તો તેમાં મૌલિક ભાવોમાં તફાવત નથી પડતો. આજનો એક વિદ્યાર્થી પણ ન્યારે એ પ્રમાણે ધારણા શક્તિ ધરાવે છે તો પછી તદ્ભવમાં મુક્તિગામી અને બીજબુદ્ધિના નિધાન એવા ગણુધર ભગવંતો ગણુધરપદની લબ્ધિ અંગે ભગવંતે કહેલા ભાવોને હૃદયમાં રાખી દ્વાદશાંગીની રચના કરે અને તે યથાર્થ જ હોય એમાં શુ આશ્ચર્ય છે ? એ ગણુધરભગવંતોની શક્તિ તો કોઈ અપૂર્વ હોય છે જન્મ-જન્મની જ્ઞાનની આરાધનાનું ફલ એ મહાપુરુષોને પ્રગટ થયેલું હોય છે. એમના અંતરમાં જ્ઞાનનો ખજાનો ભરેલો હોય છે. પ્રભુ પાસેથી એમને વધુ લાભુ સાલણવાની જરૂર પડતી નથી. એ આત્માઓને તીર્થંકર ભગવંતોના ન્યા સમાગમ થાય અને ‘ ભગવન્ કિં તત્ત્વમ્ ? ’ એમ ત્રણવાર પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં-ઉપ્પન્નઈ વા વિગમેઈ વા અને ધ્રુવેઈ વા એમ ત્રણ પદોમાં ઉત્તર મલે ત્યા જ જગતના ભાવોનો વાસ્તવિક ખ્યાલ આવી જાય છે. ત્રણ પદને શ્રવણ કરવાની સાથે દ્વાદશાંગીની રચના કરવાની શક્તિ

પ્રગટ થાય અને એથી જ એ ત્રિપદીને સિદ્ધાંતમાં માન્યકાપદ તરીકે કહેવામાં આવેલ છે. દૂધમાં દહિં, માખણ અને ઘીની શક્તિ તો હોય છે. ફક્ત એ શક્તિને પ્રગટ થવા માટે દૂધમાં છાસના મેળવણીની જરૂર પડે છે. છાશનું મેળવણુ થતા તેમાંથી દહિં, માખણ અને ઘી બધું તૈયાર થાય છે તેમ અહિં ગણુધર ભગવંતના આત્માઓમાં શક્તિ તો અચિન્ત્ય હોય છે. ફક્ત તીર્થંકર પરમાત્માનો સમાગમ અને ત્રિપદીના શ્રવણની જ તેમને જરૂરીયાત છે, જગતમાં ઊંચામાં ઊંચું પુન્યપ્રકૃતિનું સ્થાન કોઈપણ જો ગણવામાં આવ્યું હોય તો તે તીર્થંકર ભગવંતનું છે. અને તેનાથી ખીન્ન ન બનરનું પુન્યપ્રકૃતિનું સ્થાન જો કોઈનું હોય તો તે ગણુધર મહારાજનું છે. આ પરિસ્થિતિનો જો બરાબર વિચાર કરાય તો ગણુધર ભગવંતોએ સલે છદ્મસ્થ અવસ્થામાં દ્વાદશાંગીની રચના કરેલી હોય તો પણ એમની રચનામાં કયાય ફેરફાર આવવાનો સંભવ નથી, એ વાત બરાબર નક્કી છે આ પ્રસંગે સ્વાધીન ધર્મદેશના, પરાધીન ધર્મદેશનાનું સ્વરૂપ, તેના અધિકારી કોણ હોઈ શકે ? તે ઉપરાંત આત્માગમ, અનન્તરાગમ, પરપરાગમના વિલાગો વગેરે ઘણું વિવેચન કરવાની જરૂરીયાત છે પરંતુ અવસરે અવસરે આગળ ઉપર એ બધાય વિષયોનું વર્ણન મૂલતવી રાખી આજે તો આપણે હવે આપણા મૂલ વિષય ઉપર આવીએ.

પ્રથમ વ્યાખ્યાનનો ઉપસંહાર

ટીકાકાર ભગવાન શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ આ ભગવતીજ જેવા મહાન સૂત્રના પ્રારભમાં સર્વજ્ઞનીશ્વર એ આદ્યપદવાલા શ્લોકથી શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને નમસ્કાર કરી ટીકાની શરૂઆતમાં મગલાચરણ કર્યું છે. એ શ્લોકના પ્રત્યેક પદોનો શબ્દાર્થ તો પ્રારભમાં જ આજે જણાવી દીધેલ છે ફક્ત તે પ્રત્યેક પદોમાં જે ગભીર ભાવ રહેલો છે, એક એક વિશેષણથી જિનેશ્વર ભગવંતના અસાધારણ ગુણોનું અભયદેવસૂરિ મહારાજએ જે નિદર્શન કર્યું છે તે સ્વરૂપ સમજવાની આપણે ખૂબ જરૂર છે આજે તો એ સ્વરૂપ સમજવા અગાઉ આ મંગળમય ભગવતી સૂત્રના મૂલ પ્રણેતા કોણ છે ? તેનું જ મુખ્યત્વે વિવેચન કરાયું છે. સાથે સાથે સાથે જૈનદર્શન કેવું અસાધારણ અને અનાદિદર્શન છે ? દ્વાદશાંગી કઈ અપેક્ષાએ નિત્ય-અનિત્ય છે ? તીર્થંકરભગવંતોનું એકદર જીવન કેવું હોય છે ? ક્યારથી એમના આત્માનું ઉત્થાન થાય છે ? કેવી રીતે તીર્થંકરનામકર્મનો નિકાચિત બધ કરી તીર્થંકર પદવી પ્રાપ્ત કરે છે ? કેવી રીતે કેવલજ્ઞાન પામે છે ? અને ત્યારબાદ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરવા સાથે અર્થરૂપે દ્વાદશાંગીનું પ્રકાશન કરે છે ? ઇત્યાદિ અનેક વિષયો બહુ જ ટૂંકમાં આજે કહેવાયા છે ભગવતીજના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમાણુ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ અને સૂત્રરૂપે રચયિતા ગણુધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે એ વાત પણ લગભગ નક્કી થઈ છે. હવે ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજના ટીકાના મંગલશ્લોકનું કેવી રીતે વિવેચન થશે ? સાથે સાથે એ પૂન્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજનું જીવનચરિત્ર પણ ટૂંકામાં કેવી રીતે કહેવાશે ? તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

॥ श्री जीरावलापार्श्वनाथाय नमोनमः ॥

प्रवचन ओङ्क.

सर्वज्ञमीश्वरमनन्तमसङ्गमयं, सार्वीयमस्मरमनीशमनीहमिद्धम् ।

सिद्धं शिवं शिवकरं करणव्यपेतं, श्रीमज्जनं जितरिषुं प्रयतः प्रणीमि ॥ १ ॥

श्री नૈનશાસનમા અન્ય સર્વ સૂત્ર-સિદ્ધાન્તો-આગમોની અપેક્ષાએ જે આગમનું ઘણુ ઘણુ બહુમાન છે, જે આગમમા અનન્તલબ્ધિનિધાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજી, ગણધરશ્રી અગ્નિભૂતિજી, ગણધર શ્રી વાયુભૂતિજી વગેરે અનેક મહર્ષિઓએ શ્રમણુ લગવત પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવને આત્મા, કર્મ, મોક્ષ, પરમાણુ, પુદ્ગલાદિ સબધી વિવિધ પ્રશ્નો વિનયપૂર્વક વંદન કરવા સાથે અતિ નમ્રતાભાવે પૂછ્યા અને સર્વજ્ઞ લગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુએ સર્વ પ્રશ્નોના અતિમનનીય યથાર્થ ઉત્તરો આપ્યા, એમ પ્રશ્નોત્તરરૂપે ઘણી જ સુદર સકલના છે તે મગલમય શ્રી લગવતી સૂત્રની વાચનાનો ગઈકાલે આપણે પ્રારંભ કર્યો છે.

શ્રી લગવતીજીના પ્રથમ શતકના પ્રથમ ઉદ્દેશના પ્રારંભમાં આવતા વિષયો.

આ લગવતીસૂત્રના હાલ ૪૧ શતક છે એક એક શતકમાં અનેક ઉદ્દેશો છે અને એક એક ઉદ્દેશમાં અનેક પ્રશ્નો તેમજ ઉત્તરો છે ૪૧ શતક પૈકી પ્રથમ શતકના પહેલા ઉદ્દેશાની શરૂઆતમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીજીએ સે નૂળ મતે ! ચલેમાણે ચલે ? (૧) વ્હીરિજ્જમાણે વ્હીરિ ? (૨) વેહ્જમાણે વેહ્ ? (૩) પહીજ્જમાણે પહી ? (૪) છિજ્જમાણે છિન્ને ? (૫) મિજ્જમાણે મિન્ને ? (૬) દહ્હમાણે દહ્હે ? (૭) મિજ્જમાણે મણ ? (૮) નિજરિજ્જમાણે નિજ્જિણે (૯) એ પ્રમાણે નવ પ્રશ્નો કર્યા છે. એ નવે પ્રશ્નો અને પ્રભુએ આપેલા તેના ઉત્તરોનું વિવેચન થવાનું તો હજુ ઘણુ દૂર છે. એ પ્રશ્નોના પ્રારંભ થવા અગાઉ સૂત્રકાર લગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીએ કરેલ પચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવારૂપ મગલાચરણ, લાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમા કારણભૂત દ્રવ્યશ્રુતને નમસ્કાર, લાવશ્રુતના આધારભૂત તીર્થને નમસ્કાર, કઈ નગરીના કયા ઉદ્યાનમાં તેમજ કયા રાજના શાસનકાળમાં પ્રશ્નો પુછાયા ? તથા ઉત્તરો અપાયા ? તે અધિકાર, ઉત્તર આપનાર શ્રમણુ લગવાન મહાવીર પ્રભુમાં કેવા લોકોત્તર ગુણો છે ? તેના અધિકાર અને પ્રશ્ન કરનાર ગૌતમ મહારાજ પણુ બાહ્ય તેમજ અભ્યંતર ગુણોથી કેવા અલકૃત છે ? ઇત્યાદિ અનેક વિષયો વર્ણવવાના છે અને ત્યારબાદ પ્રશ્નોત્તરોની શરૂઆત થવાની છે.

ગઈકાલે આ સૂત્ર વાચવાની જે શરૂઆત કરી છે તેમાં પણ આપણે ટીકાકાર શ્રી

અભયદેવસૂરિ મહારાજના મંગલશ્લોકનું ઉચ્ચારણ કરી ફક્ત તેનો શબ્દાર્થ કહીને, આ સૂત્રના અર્થરૂપે રચયિતા કોણ છે ? સૂત્રરૂપે સકલના કરનાર કોણ મહાપુરુષ છે ? વગેરે વિષયોનું જ મુખ્યત્વે નિરૂપણ કર્યું છે, અને એ નિરૂપણદ્વારા એટલી વાત નક્કી થઈ છે કે—અર્થરૂપે આ આગમસૂત્રના ઉપદેશક શ્રમણ ભગવાન મહાવીર છે અને પ્રભુના ઉપદેશને યથાર્થ ઝીલનાર ખીજબુદ્ધિના ધણી ગણધરભગવતો, આ આગમની સૂત્રરૂપે સકલના કરનાર છે.

સૂત્ર ઉપર નિર્ચુકિત-લાઘ્ય-ચૂર્ણિ અને ટીકા રચવાનું પ્રયોજન

જે કાળમા બુદ્ધિની તીવ્રતા હોય, ક્ષયોપશમની વિશેષતા અંગે મૂળસૂત્ર ઉપરથી જ યથાર્થ લાવગ્રહણ કરવાની શક્તિ હોય, તેવા કાળમા સૂત્રો ઉપર સંક્ષિપ્ત યા વિસ્તૃત વિવેચનની જરૂરીઆત નથી હોતી. જેમ જેમ બુદ્ધિમા મંદતા આવતી જાય, અવસર્પિણી કાળના પ્રભાવે ક્ષયોપશમમા ઘટાડો થતો જાય છે તેમ તેમ સૂત્રો ઉપરથી જ મૌલિક રહસ્યને સમજવાની શક્તિ મંદ થતી જાય અને તેવા કાળમા તે તે સૂત્રોના રહસ્યો ભવિષ્યની પ્રજ્ઞને પણ સમજવામાં આવે તે હેતુએ સુવિહિત ગીતાર્થ મહાપુરુષો નિર્ચુકિત-લાઘ્ય-ચૂર્ણિ અને ટીકારૂપે તે તે સૂત્રોના વિવેચનો કરે છે. એ સૂત્રો તેમજ તેના ઉપર નિર્ચુકિત-લાઘ્ય-ચૂર્ણિ અને ટીકારૂપે લિન્ન લિન્ન જે વિવેચનો થયા છે તે જ આપણી પંચાગી છે. સુત્ર જેટલું પ્રામાણિક તેટલું જ નિર્ચુકિત-લાઘ્ય-ચૂર્ણિ અને ટીકાનું પ્રામાણિકપણ છે. આજે આપણા સ્થાનકવાસી સપ્રહાયમા નિર્ચુકિત વગેરેને પ્રમાણ તરીકે માનવામા નથી આવતાં, એ અતિ દુઃખદ ખીના છે. આજથી સો-બસો વર્ષો પહેલા થયેલા સાધુઓએ એ સૂત્રો ઉપર રચેલા ટીકા (લાઘાનુવાદ) ને પ્રામાણિક માનવામા જરાય વિરોધ નહિ અને સુવિહિત શાસ્ત્રાનુસારી ભવભીરુ ગીતાર્થ મહાપુરુષોએ સ્વ-પરના કલ્યાણ માટે રચેલ નિર્ચુકિત-લાઘ્ય વગેરેને પ્રમાણ તરીકે ગણવામા વિરોધ કરાય ! એ અંગે વધારે શું કહેવું ? સપ્રહાયનો મોહ કોઈ વાર સત્ય વસ્તુનો સ્વીકાર કરવામાં પ્રતિબંધક થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન: ટીકાકારોએ સૂત્રના લાવોને સાચવીને જ ટીકા કરેલ છે અને એ ટીકાઓમાં સ્વમતિકલ્પનાથી સૂત્રમા ન હોય તેવી વાતો દાખલ નથી કરી તેની શી ખાત્રી ?

ટીકાકારોનું ભવભીરુપણું તેમજ સૂત્રાનુસારિતા

ઉત્તર:—મહાનુભાવ ! આપણા આચાર્ય ભગવતોનું પવિત્ર જીવન, એ પૂજ્ય મહર્ષિઓનું વિશુદ્ધ ચારિત્ર, એ મહાત્માઓની અસાધારણ વિદ્વત્તા, અનુપમ વિદ્વત્તા સાથે દરેક દર્શનોના મતવ્યોનો સાપેક્ષલાવે સમન્વય કરવાની શક્તિ, અનુમોદનીય મધ્યસ્થદૃષ્ટિ તેમજ અવર્ણનીય ભવભીરુતા વગેરે સદ્ગુણો તરફ જે ધ્યાન દેવાય તો નવું નવું ઘુસાડી દેવાની બાલિશ કલ્પનાઓ ઊભી થવાનો પ્રસંગ જ ન આવે એ આચાર્ય ભગવતોએ જે જે ટીકાઓ કે વિવેચનો રચ્યાં તે રચવા અગાઉ પ્રારંભમા જ તેઓશ્રીએ જણાવેલું હોય છે કે આ સૂત્રો ઉપર અમે જે ટીકા કે અવચૂરિ લખીએ છીએ તે પૂર્વમહર્ષિઓએ, રચેલ નિર્ચુકિત-લાઘ્ય વગેરેના આધારે જ રચીએ છીએ એ ટીકાકાર ભગવતોએ પૂર્વમહર્ષિઓના વિવેચનોને પોતાની સમક્ષ આદર્શ તરીકે રાખીને જ ટીકાઓ રચી છે, એમ છતાં બુદ્ધિ-

બલની તેવી વિશિષ્ટતા અંગે કોઈ પણ ગલીર વિષયો ઉપર પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષરૂપે વિશદ અને વિસ્તૃત ચર્ચાઓ જ્યાં જ્યાં કરી છે, ત્યાં ત્યાં ભવભીરુતાના સદ્ગુણને અંગે એક પણ અક્ષરનો અર્થ વિરુદ્ધ થઈ જવાના પાપથી બચી જવાના શુભાશયથી “તત્ત્વ કેવલિગમ્યમ્” એ વાક્યનો અવશ્ય ઉદ્દેશ્ય છેવટના ભાગમાં કરેલો જોવાય છે, તદુપરાત જે જે ટીકાઓ કે વિવેચનો રચેલાં છે, રચના કર્યા બાદ સમકાલીન શાસ્ત્રાનુસારી ગીતાર્થ મહાપુરુષોને સંશોધન માટે તે સોંપેલ છે અને ગીતાર્થ મહાપુરુષોના સંશોધન બાદ શ્રી સદ્ગમા તે ટીકાના અભ્યાસનો પ્રચાર થયો છે. એટલેથી જ એ મહાપુરુષો અટક્યા નથી, પરંતુ આ બધું કરવા યોગ્ય કર્યા બાદ હજારોને સુલભ પ્રમાદજન્ય કોઈ અર્થમાં અપૂર્ણતા રહી હોય અથવા કોઈ સૂત્ર કે પદનો અર્થ બીજો રોતે લખાઈ ગયો હોય તો તે માટે અતમા ‘મિથ્યા દુષ્કૃતમ્’ એ અક્ષરોનું પણ આલેખન કરેલ છે.

ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા એ મોટામાં મોટું પાપ છે

બીજી વાત-પ્રભુશ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણાના પાપને બીજા બધા પાપો કરતા વધુ ભયકર ગણવામાં આવેલ છે. ચારિત્રમોહના તીવ્રોદય અંગે કદાચ કોઈ સાધુપુરુષ ચારિત્રમાં શિથિલ થઈ જાય પરંતુ શ્રદ્ધામાં શાસ્ત્રાનુસારી સિદ્ધાન્તોને વળગી રહેનાર હોય તો તેવા આત્માને જૈન સદ્ગમા હજુ સ્થાન મળ્યું છે, પરંતુ સુદર અને બાહ્યદષ્ટિએ વિશુદ્ધ સયમી જીવન છતાં જે સાધુ મહાત્માએ ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા કરેલ હોય તો તેવા આત્માનું જૈન સદ્ગમા સ્થાન ક્યાય નહિ જોવાય પરમયોગી શ્રી આનંદધનજી મહારાજ પણ શ્રી અનંતનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં એ જ વાત સમજાવે છે કે

‘પાપ નહિં કોઈ ઉત્સૂત્રભાષણ જીર્યો, ધર્મ નહિં કોઈ જગ સૂત્ર સરિખો’

આ બધી બાબતોનો વિચાર કરવામાં આવે તો આપણા પરમઉપકારી આચાર્ય ભગવંતો માટે ટીકા વગેરે રચનાઓમાં સ્વમતિકલ્પનાથી જિનપ્રણીત તત્ત્વ સિવાય બીજું કંઈપણ કરવા અંગે વિચાર સરખાય નહિ આવે.

આ ભગવતી સૂત્રના ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજનો પ્રસંગ જ આ બાબત ઉપર આપણે વિચારીએ તો પણ એ વાતની ખાત્રી થશે કે એ ટીકાકાર મહર્ષિઓ કેટલા ભવભીરુ હતા? ભગવતીજીના અર્થરૂપે પ્રણેતા પ્રભુ મહાવીરદેવ છે, સૂત્રરૂપે રચયિતા ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે એ બંને બાબતો ગંઈ કાલે કહેવાયેલ છે. ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજને કેવા સંજોગોમાં ટીકા રચવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે? ઇત્યાદિ બાબત આજ ઉપર મુલતવી રાખેલ હતી કુદરતે આજે તે જ વાત સમજાવવાનો અનુકૂલ યોગ આવ્યો છે. પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજનું જીવન ખૂબ જાણવા જેવું છે. જન્મથી માંડીને તેમના સ્વર્ગગમન સુધીનું જીવન જો વર્ણવવામાં આવે તો ઘણો સમય જોઈએ. તેમના જીવનચરિત્રનો સ્વતંત્ર લઘુ ગ્રંથ બની શકે. આપણે તેટલો વિસ્તાર ન કરતા તેમના જીવનના મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ જ વર્ણવાના છે.

ટીકાકાર મહર્ષિ શ્રીમાન્ અભયદેવસૂરિ મહારાજ

પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ જૈનશાસનમાં એક પ્રાવચનિક તેમજ પરમ શાસન-પ્રભાવક મહર્ષિ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. વિક્રમની અગિયારમી સદીના છેલ્લા ભાગમાં ધારાનગ-રીના મહીધર શેઠની ધનદેવી નામની સ્ત્રીથી અભયકુમારનો જન્મ થયો હતો. એક અવસરે જિનેશ્વરસૂરિમહારાજ આમાનુષામ વિહાર કરતા ત્યાં પધાર્યા. શ્રેષ્ઠી મહીધર પોતાના પુત્ર સાથે ગુરુવદન કરવા ગયા ગુરુદેવે સસારની અસારતા જણાવનાર વૈરાગ્યમય ધર્મદેશના આપી. પરિણામે અભયકુમારને સયમની ભાવના થઈ અને પિતાની સમતિપૂર્વક ગુરુદેવ પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું અભયદેવ મુનિ એવું તેમનું નામ રાખવામાં આવ્યું યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયે ક્રૂત સોળ વર્ષ જેવી નાની વયમાં વિ. સ. ૧૦૮૮માં એ મુનિવર્યને આચાર્યપદથી વિભૂષિત કરવામાં આવ્યા. સયમની અદ્ભુત આરાધના, સિદ્ધાન્તોનો તલ-સ્પર્શી ઊંડો અભ્યાસ તેમ જ પ્રખર પુન્યબલવડે સૂર્યની માફક તેમનો જ્ઞાન અને ચારિત્રનો પ્રભાવ આરેય દિશામાં વિસ્તાર પામ્યો. આચાર્યપદ પ્રાપ્ત થયા બાદ વિહાર કરતા કરતા એક અવસરે તેઓશ્રી પ્રત્યપદ્ર નગરે પધાર્યા દરમ્યાન તે સમયે ઊભા થયેલા દુષ્કાળના ઉપદ્રવે દેશની અત્યન્ત દુર્દશા કરી હતી. દુષ્કાળના કારણે પઠન-પાઠનની પ્રણાલિકામાં ઘણો ઘટાડો થયો, શાસ્ત્રજ્ઞાનની વિસ્મૃતિ વધવા લાગી, સિદ્ધાન્તો તથા તેની વૃત્તિઓનો ઉચ્છેદ થવા લાગ્યો, જે કાંઈ સૂત્રો રહ્યા તેનો શબ્દાર્થ પણ દુર્બોધ થયો. દુષ્કાળના ભીષણ પ્રસંગોમાં આ પ્રમાણે અને તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. એવા પ્રસંગોમાં સર્વ કોઈને ચિત્તની આકુલતા વધુ પ્રમાણમાં હોય. ગૃહસ્થને ગૃહસ્થની દૃષ્ટિએ, સાધુને સાધુની દૃષ્ટિએ જોઈએ તેવી માનસિક શાંતિ ન હોય અને તેવા અશાંત કાળમાં ખુદ્ધિબળમાં તેમજ અભ્યાસ-ક્રમમાં વધુ પડતી ખામી આવી જાય એ સંભવિત છે દુર્લેક્ષના દુર્ગમ પળમાંથી શાસનનું શું થશે ? શાસ્ત્રજ્ઞાનમાં કેટલી હાનિ પહોંચશે ? એવી એવી અનેક ચિંતાઓમાં મગ્ન બનેલ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ દિવસ અને રાત્રિ વીતાવે છે, તેવામાં એક અવસરે મધ્યરાત્રિએ શાસનદેવીએ પ્રત્યક્ષ થઈને અભયદેવસૂરિને જણાવ્યું કે.-‘ પૂર્વે શીલાંકાચાર્ય નામના સમર્થ આચાર્યે અગિયાર અગો ઉપર જે વૃત્તિઓ બનાવેલ હતી તેમાંથી કાળદોષ વગેરે કારણે પ્રથમના આચારાગ-સૂચકાંગ’ એ અંગની વૃત્તિ સિવાયની સર્વ વૃત્તિઓ-ટીકાઓ વિચ્છેદ પામેલ છે, માટે તમે બાકીના નવે ય અગો ઉપર નવી વૃત્તિ-ટીકા રચવાનો ઉદ્યમ કરો. શાસનદેવીના વચનને સાલળી શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ કહ્યું કે-‘હિ દેવિ ! અદ્યપમતિ હું જડ જેવો છું. શ્રી સુધર્માસ્વામી ભગવતે રચેલ સૂત્રનો અવખોધ કરવાની પણ મારામાં પ્રજ્ઞા નથી. તો તેના ઉપર વૃત્તિ તો મારાથી કેમ રચી શકાય ? વળી અવખોધના અભાવે ઉત્સૂત્ર-પ્રરૂપણા થઈ જાય તો હું શાસનદેવી ! હું ભયકર પ્રાપ્તો લાગી જનું ! એક બાજુ મારી પોતાની આ સ્થિતિ છે, બીજી બાજુ તમારા જેવા શાસનદેવી મને આદેશ કરે તે પણ મારા માટે વિચારવા જેવું છે. તમારા આદેશનું ઉદ્દલ ઘન પણ કેમ થાય ? માટે તમે જ મને આ બાળતમાં સુદર ઉપાય બતાવો. ’

શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજને શાસનદેવીનો જવાબ.

શ્રી અભયદેવસૂરિના આ વચનો સાલળી શાસનદેવીએ કહ્યું કે—“હે સુજ્ઞશિરોમણિ ! તમે ચિંતા ન કરો. તમારામા યોગ્યતા છે, શક્તિ છે તે સમજીને જ હું તમોને વિનંતિ કરું છું. માટે તમો ઉદમશીલ બનો. એમ છતાં વૃત્તિ રચવામા કંઈ સંશય જેવું રહેશે તો તેનો ખુલાસો હું લગવાન સીમંધરસ્વામીને પૂછીને લાવી આપીશ અને આ કલ્યાણકારી કાર્ય અંગે ન્યારે તમો મને યાદ કરશો ત્યારે હાજર થઈશ.” શાસનદેવીની વિનંતિથી શ્રી અભયદેવ સૂરિમહારાજે ટીકા રચવારૂપ લગીરથ કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો અને મહાન્ કાર્ય સંપૂર્ણ થવામાં નિરાધાનપણ રહે, કોઈ પણ વિઘ્ન ન આવે તે માટે જે દિવસથી એ અગસૂત્રો ઉપર ટીકા રચવાના કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો ત્યારથી એ મગલમય કાર્યની પૂર્ણાહુતિ પર્યંત આયંબિલ તપ કરવાની આકરી પ્રતિજ્ઞા કરી મહાપ્રયત્ને અને અથાગ પરિશ્રમે ટીકાઓ રચવાનું કાર્ય તો પૂર્ણ થયું પરંતુ દિન-રાતના ઉબગરા તેમ જ આયંબિલના રૂક્ષ ભોજનના કારણે એ પૂન્ય આચાર્યશ્રીનું શરીર રક્તદોષના ભીષણ દર્દથી ઘેરાઈ ગયું.

હુરકોઈ કાળે આ વિશ્વમા સન્નજન અને દુર્જન, જ્ઞાની-અજ્ઞાની, સમ્યગ્દષ્ટિ-મિથ્યાદષ્ટિ, પ્રશસક તેમ જ નિંદક એમ દ્વન્દ્વ ચાલતું આવ્યું છે. અમુક કાળે સન્નજનના પ્રશસકો વધુ હોય તો કોઈ કાળે એછા હોય. જે કાળમા અધ્યાત્મવાદનું જોર હોય, તેને લાયક જ અનુકૂલ વાતાવરણ હોય તેવા સમયે સતો અને સન્નજનોના સત્કાર-સન્માન આ સારમા વધુ પ્રમાણમાં હોય. જે કાળમા જડવાદનું જોર હોય, વિલાસ અને વૈલવની વાતો જ વધુ આનંદ આપનારી લાગતી હોય તેવા કાળમા સંત અને સન્નજનોની અપેક્ષાએ નિંદક તેમજ દુર્જનોની સંખ્યા વધુ પ્રમાણમાં દેખાય અને અજ્ઞાનથી ભરેલા જગતમા તેઓના માન-સન્માનના સમારંભો પણ વિશેષ પ્રમાણમા દૃષ્ટિગોચર થાય. આપણા ટીકાકાર મહર્ષિ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજે શાસનદેવીની વિનંતિથી સ્વ-પરના કલ્યાણ માટે એક જળખર કાર્યનો આરંભ કર્યો હતો. એ આરંભેલા કાર્યમા જરાપણ ક્ષતિ ન રહે તે માટે તેઓ સદા જાગરૂક હતા. પોતાના ક્ષયોપશમની વૃદ્ધિ સાથે લવિષ્યના જૈન સઘને આત્મકલ્યાણની સાધનામા પોતાની રચના સુદર અને સાચા માર્ગદર્શનની ગરજ સારે તે માટે તેઓના અતકરણમા રાત્રિદિવસ મનોમન્યન ચાલતું હતું. મન, વાણી અને કાયા એ ટીકા રચવાના મગલ કાર્યમાં સમર્પિત કર્યા હતા. સતત આયંબિલનો તપ એટલે આહારમા રૂક્ષતા હતી મનોબલ ગમે તેવું મજબૂત હોય છતાં સયોગોની અસર શરીર ઉપર પ્રાય થઈ જવાનો સંભવ છે અને એ જ કારણે આપણા એ ટીકાકાર આચાર્ય લગવાન ભયકર રોગના ભોગ થઈ પડ્યા એમ છતાં તે કાળે વર્તતા ઇર્ષ્યાનું નિંદકોએ તો જનતામા વિપરીત પ્રચાર શરૂ કર્યો કે—‘જોયું ! ટીકાઓ તો રચી પણ એમા શાસ્ત્રવિરુદ્ધ (ઉત્સૂત્ર) રચનાના દોષને અંગે આ આચાર્યના શરીરમા કોઢનો રોગ શરૂ થઈ ગયો.’ જન સમાજમા એ વાતનો પ્રચાર થયો. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજને પણ પોતાના માટે થતા વિપરીત પ્રચારનું જાણપણ થયું પોતાના માટે અસ્થિગત નિંદાનો તેમને જરાય ડર ન હતો, પરંતુ આવા કારણે થતી શાસનની લઘુતાએ તેમના અતકરણને શોકાકુલ કરી મૂક્યું ઉત્તમ આત્માઓને પોતાના દેહના સંરક્ષણ કરતા શાસન-સંરક્ષણ માટે

ખૂબ જ તાલાવેલી હોય છે. દેહના ભોગે પણ શાસનની રક્ષા માટે એ મહાપુરુષો તૈયાર રહે છે. શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજ પણ શાસનના રક્ષણ માટે પોતાનો ભોગ આપવા તૈયાર થયા અને રાત્રે સૂતી વખતે ધરણેન્દ્રદેવને યાદ કર્યા. રાત્રિમાં ધરણેન્દ્રને પોતાનો દેહ આટતા જોયા એટલે પોતાનું આયુષ્ય અદ્ય સમજીને અનશન ગ્રહણ કરવાનો વિચાર કર્યો પરંતુ ધરણેન્દ્રે પ્રત્યક્ષ થઈને જણાવ્યું કે તમારો દેહ નિરોગી થશે. તમારા પવિત્ર હસ્તે શાસનપ્રભાવનાનાં અનેક મહાન કાર્યો હજી થવાના છે, માટે તમો ચિંતા ન કરો. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજે પણ ધરણેન્દ્રના કથનથી અનશનનો વિચાર ખંધ રાખ્યો અને અધિષ્ઠાયકની સૂચના પ્રમાણે સકલ સંઘ સાથે સેઠી નદીના કિનારે જઈ જ્યતિહુશ્ણ સ્તોત્રવડે શ્રી સ્થંભન પાર્શ્વનાથપ્રભુને પ્રકટ કર્યા. એ પાર્શ્વપ્રભુના સ્નાત્રજલથી શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજનો રોગ પણ સર્વથા વિલય પામ્યો.

શ્રી અભયદેવસૂરિજીનું ચરિત્ર ઘણું જ વિસ્તૃત છે. એ મહાપુરુષે નવ અંગની ટીકાઓ ઉપરાત પચાશક વગેરે અનેક ગ્રંથો ઉપર સુદર વિવરણ કરેલ છે. ૧૧૩૫ની સાલમાં કપડવંજ મુકામે તેઓશ્રીનું સ્વર્ગગમન થયું છે. શાસનદેવીના કથનથી એ આચાર્યભગવંતે નવ અંગની ટીકાઓ રચી એ બાળતમા કોઈ કોઈ સ્થળે નવ ધુચવાયેલાં સૂતરના કોકડાંની વાત પણ આવે છે. જમે તે હો, એટલું તો ચોક્કસ છે કે-શાસનદેવીની વિનંતિ આ ટીકાઓ રચવામા મુખ્ય કારણ હતું, તે વાતમા શ્રદ્ધાળુ વર્ગ સર્વકોઈ સંમત છે.

પ્રાવચનિક પુરુષોના આધારે જ આજમુધી જૈનશાસન જયવંતું છે.

આટલું પ્રાસ ગિક ટીકાકાર મહર્ષિનું ઘણું જ સક્ષિપ્ત જીવન જણાવવાની આપણને શાથી જરૂર પડી ? સલામાથી આપણા એક ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે-આચાર્ય ભગવંતોએ ટીકાની રચનામા નવું દાખલ ન કર્યું હોય એની શી ખાત્રી ? શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ આ ભગવતી-સૂત્રની ટીકારચનાર મહાન પુરુષહોવાથી તેમનું જીવન જાણવાની આપણે ખાસ જરૂર તો હતી જ, દરમ્યાન આપણા ભાઈનો પ્રશ્ન થતાં એ મહર્ષિનું જીવન બહુ જ ટૂંકમા અહીં જણાવ્યું. ન્યાં શાસનદેવીની વિનંતિ હોય, શાસનદેવીની વિનંતિ છતાં ‘હું’ અદ્યપમતિ જડ છું, મારામા સૂત્રોના અવબોધની શક્તિ નથી તો ટીકા કેમ રચી શકાય ? ઉત્સૂત્રના ભય કર પાપનો હું ભાગી બનું’ આટલી હદ સુધીની લઘુતાના અક્ષરો જેમના પવિત્ર મુખકમલમાથી નીકળતા હોય તેવા સમર્થ પ્રાવચનિક પુરુષો માટે ટીકામા નવું નવું દાખલ કરી દેવાની કલ્પના કરવી એ કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. પ્રભુશ્રી મહાવીરદેવનું નિર્વાણ થયે આજે લગભગ અઢી હજાર વર્ષો થયાં એમ છતાં વર્તમાનમા પણ જૈનશાસન અમુક અશે જે જીવતું-જાગતું છે તે આવા શાસનના સ્થંભ સમાન પ્રાવચનિક પુરુષોને જ આભારી છે. આ બધી બાબતો સૂત્ર અને તેની ટીકાના વિવેચન પ્રસંગે અવસરે અવસરે કહેવાતી જશે.

પ્રાસ ગિક આટલું કહ્યા બાદ હવે આપણે ટીકાકાર ભગવત પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ-મહારાજના ટીકાના મગળ શ્લોકનું વિવેચન કરવા તરફ લક્ષ્ય આપીએ-શ્લોકમા શ્રીમગ્જન એ વિશેષ્યપદ છે અને સર્વજ્ઞમ, ક્ષેત્રજ્ઞમ વગેરે ત્રણેય પાદના બધાય પદો વિશેષણરૂપે

આપવામાં આવ્યા છે. ચોથા પાદમાં પ્રયત્ન (અધ્યાહારથી બહાર) એ કર્તા છે. અને પ્રણોમિ એ ક્રિયાપદ છે.

‘ જિન’ની દૂંડી વ્યાખ્યા અને બાહ્ય તેમજ અંતરંગ શત્રુઓનું સ્વરૂપ

‘ જયતિ રાગાદિચત્રુનિતિ જિન. ’ રાગ-દ્રેષ વગેરે અંતરંગ શત્રુઓને જીતે તે જિન કહેવાય છે. શત્રુના બે પ્રકાર છે. એક બાહ્ય શત્રુ તથા બીજા અંતરંગ શત્રુ. શરીરને, સંપત્તિને, માલમિલકત તથા સ્ત્રી, પુત્ર, ઘરખાર વગેરે વસ્તુઓને નુકશાન પહોંચાડવાની જેઓ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે તે બાહ્ય શત્રુઓ છે. એક રાજા બીજાના રાજ્યનો કબજો લેવા પ્રયત્ન કરે તો તે તેનો બાહ્ય શત્રુ છે. એક ગુડા બીજાના શરીર ઉપર આક્રમણ કરે તો તે તેનો બાહ્ય શત્રુ છે. એક લૂંટારો રસ્તે ચાલ્યા જતા એક મુસાફર પાસેથી મિલકત લૂંટવાનો પ્રયાસ કરે તો તે તેનો બાહ્ય શત્રુ છે. વાસ્તવિક રીતે શરીર, સંપત્તિ કે સ્ત્રી-પુત્રાદિક સર્વ પરિવાર એ આત્માની પોતાની વસ્તુ નથી. શુભાશુભ કર્મના ઉદય દ્વારા પ્રાપ્ત થનાર એ સર્વ અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ બાહ્ય ભાવો છે. અનંત-કાલની મમતાનો અધ્યાસ અને અજ્ઞાન દશાના પ્રબલ કારણે આત્માએ બાહ્યભાવોમાં મારાપણું માનેલું હોવાથી એ બાહ્યભાવોની અનુકૂલતા હોય ત્યારે આત્મા રાજી થાય છે, અને પ્રતિકૂલતા થાય ત્યારે નાખુશ થાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ એ બાહ્યભાવોની અનુકૂલતામાં કે પ્રતિકૂલતામાં નિમિત્તરૂપે જે કોઈ સહાયક કિંવા વિઘાતક થાય તેના ઉપર પણ આત્માને તુરત રાગ-દ્રેષ પેદા થાય છે તેમજ એ રાગદ્રેષની પરિણતિ અંગે અનંત સારની પરંપરા અવિચ્છિન્નપણે ચાલ્યા કરે છે. તત્ત્વદષ્ટિએ વિચારીએ તો અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણો શત્રુ નથી તેમજ આપણો મિત્ર નથી રાગ-દ્રેષ વગેરે વિભાવ પરિણામ એ આપણો કટ્ટર શત્રુ છે, અને ક્ષમા-નિરીહતા વગેરે સ્વભાવ પરિણામ એ આપણો પરમ મિત્ર છે.

બાહ્યશત્રુઓ તરફ જ દષ્ટિ રાખનારાઓ વાંદરાઓ અને કૂતરાઓ કરતાં પણ હલકી કોટિમાં છે.

ધન-હોલત વગેરે બાહ્ય પદાર્થોમાં વિઘાતક જે જે કોઈ કારણો તે બધાય બાહ્ય શત્રુઓ છે, અને સમ્યક્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાદિ આત્માની અંતરંગ સંપત્તિમાં વિઘાતક રાગ-દ્રેષાદિ જે કોઈ કારણો તે બધાય અંતરંગ શત્રુઓ છે આત્મામાં જ્યાં સુધી અજ્ઞાનદશાનું જોર છે, મિથ્યાત્વનો પ્રબલ ઉદય વર્તીતો હોય છે, અને કષાયોદયની તીવ્રતા છે, ત્યાં સુધી એક ગાડા મનુષ્ય કરતાં પણ તે આત્માની વધુ ભયંકર દશા હોય છે, અથવા એક શરાખી-દારુ પીધેલા માણસ કરતાં તેની કફોડી હાલત છે. એકેન્દ્રિયથી અસંજ્ઞિત એન્દ્રિય સુધીના જીવોમાં અલબત્ત અજ્ઞાનદશા, મિથ્યાત્વનો ઉદય વગેરે બધાય દ્રષણો છે. પરંતુ સંજ્ઞિત એન્દ્રિયના ભવમાં એ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન તેમજ કષાયોદયની જેટલી તીવ્રતાનો સંભવ છે એટલી તીવ્રતા અસંજ્ઞિતજીવોમાં નથી સંભવી શકતી આત્મકલ્યાણની અનુકૂળતા જેમ અસંજ્ઞિત ભવમાં નથી તેમ સાતમી નારકીના બધા લાયક તીવ્ર અશુભ પરિણામનો પણ ત્યાં સંભવ નથી. મનુષ્યના ભવમાં મોક્ષપ્રાપ્તિની જેમ અનુકૂળતા છે તેમ તીવ્ર રાગાદિ પરિણામના થોડે સાતમી નારક

અને નિગોદાદિ જેવા છેલ્લી કોટિના અધોગતિ સ્થાનમાં પણ જવાનો સંભવ છે. એકેન્દ્રિયથી અસંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય સુધીના આત્માઓ અવ્યક્ત મિથ્યાત્વના ઉદયવાળા છે. જ્યારે સંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય જીવોમાં વ્યક્ત મિથ્યાત્વનો ઉદય છે. અવ્યક્ત મિથ્યાત્વ કરતાં કોઈ કોઈ વાર અપેક્ષાએ વ્યક્ત મિથ્યાત્વ વધુ નુકશાન કરે છે. એકેન્દ્રિય વગેરે આત્માઓ તો અવ્યક્ત મિથ્યાત્વના ઔદયિક ભાવથી મૂર્ચ્છિત જેવી દશામાં હોય છે. જ્યારે વ્યક્ત મિથ્યાત્વના ઉદયવાળા સંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય જીવો શરાણી-દારુડિયાના જેવી કારમી દશા ભોગવે છે. આપણે બધાય પણ લગભગ આ દશાને ભોગવનારા છીએ. તત્ત્વદષ્ટિએ જે આપણું ન હોય અને તેને આપણું માનીએ, એટલું જ નહિ પણ તેની પાછળ સમગ્ર જિંદગી કના કરીએ છીએ તો ખરી શરાણીમાં અને આપણામાં શું તફાવત ? મિનિટ, જેમિનિટ કે પાંચ મિનિટના વિષયચુખની પાછળ આપણી આણુમોલ અંતરંગ સંપત્તિ ઉપર દીવામળી આપી દઈએ તો ગાંડા મનુષ્યમાં અને આપણામાં શું તફાવત ? બાહ્યશત્રુઓને જ શત્રુરૂપે માનીને રાત્રિ-દિવસ તે બાહ્ય-શત્રુઓ તરફ જ કૂતરાની જેમ ભસભસાટ અથવા વાંદરાની જેમ દાતીયા કર્યા કરીએ તો પછી મનુષ્યની ગણનામાં આપણી કેમ ગણતરી થાય ?

બાહ્યશત્રુઓ તેમજ તેના તરફથી કરવામાં આવતું ધનદોલત, શરીર, ઘરખાર, વગેરે અંગેનું નુકશાન-એ બધાયમાં મુખ્ય લાગ ભગવનાર અંતરંગ શત્રુ મિવાય કોઈ નથી. રાગ એ જખ્ખર અંતરંગ શત્રુ છે, દ્વેષ એ પ્રબલ અંતરંગ શત્રુ છે. રાગદ્વેષમાંથી ઉત્પન્ન થતા ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-કલેશ-કલહાદિ એ સર્વ આપણા અંતરંગ રિપુઓ છે અંતરંગ રિપુઓનું જેટલું જોર એટલી પરિણામની મલિનતા અને પરિણામની જેટલી મલિનતા તેટલો અશુભ કર્મનો તીવ્ર બંધ. બંધાયેલાં અશુભ તીવ્ર કર્મો ઉદયમાં આવે ત્યારે શારીરિક, આર્થિક તેમજ માનસિક અનેક ઉપાધિઓ આવીને ખડી થઈ જાય, મિત્રો શત્રુ બને, સગાબહાલા વગેરે સહુ કોઈ સો ગાઉ દૂર લાગી જાય અને માનવે મનમાં ભણી કરેલી મનોરથની મહેલાતો ધૂળભેગી થઈ જાય.

ક્ષમાના સાગર બંધક આણુગાર અને તેમની અદ્ભુત ક્ષમા.

બાહ્યદષ્ટિએ કોઈપણ પ્રકારની આપત્તિ આવે ત્યારે કોઈ ને કોઈ નિમિત્તની હાજરી તો હોય જ છે. રસ્તે ચાલ્યા જતા માણસને પગે ઠેમ વાગે તે સમયે પથરો એ નિમિત્તરૂપે અવશ્ય ત્યાં હોય છે. ‘ પથરથી ઠેસ વાગી અને લોહી નીકળ્યું ’ વ્યવહારમાં એમ બોલાય પણ છે. પોતાની ગફલતના કારણે કોઈ મનુષ્ય થાલલા સાથે અફળાય અને માથું કૂટે ત્યારે વ્યવહારથી એમ બોલાય કે થાલલાથી માથું કૂટયું. પરંતુ પગે ઠેસ વાગવા સાથે લોહી નીકળવામાં તેમ જ થાલલાથી માથું કૂટવામાં પથરો અને થાલલો એ મુખ્ય કારણ નથી એ બંને વસ્તુઓ તો તે સમયે નિમિત્તરૂપે હાજર છે. પગે તેમજ માથે વાગવામાં અને તે કારણે પીડા થવામાં મુખ્ય કારણ તો તેટલે અશે તે આત્માનો અશાતાનો ઉદય છે. જે વ્યક્તિને ઠેસ વાગી અથવા માથું કૂટયું તે વ્યક્તિએ ભૂતકાળમાં કરેલી અન્યને પીડા આપવાની પ્રવૃત્તિદ્વારા અશાતાવેદનીય કર્મનો બંધ કરેલો હોય છે. અને અવસરે તે બાધેલું કર્મ ઉદયમાં આવતા કોઈ ને કોઈ નિમિત્તે તે આત્માને પીડા ભોગવવી પડે છે. મહાતપસ્વી અને ક્ષમાના સાગર

ખંધક અણુગારને સંસારપક્ષના સગા બનેવી તરફથી પ્રાણાંત ઉપસર્ગ થવાનો પ્રસંગ આવ્યો. નૃપતિ (સગા બનેવી) ના નોકરોએ આવીને શરીર ઉપરથી જીવતી ખાલ ઉતારી. આ પ્રસંગે ખંધક અણુગારે કેવા વિશુદ્ધ અધ્યવસાયમા આત્માને આડઠ કર્યો છે ? તે આપણે સહુ કોઈ જાણીએ છીએ. સમ્યગ્દર્શનના પાત્ર લક્ષણો પૈકી ઉપશમ નામના પ્રથમ લક્ષણને એ મહર્ષિએ ખરાબર અમલમા મૂકેલ છે. રાજા ક્રિવા તેમના નોકરો પ્રત્યે લવલેશ પણ બીજો વિચાર તેમના અંતઃકરણમાં નથી ઉત્પન્ન થયો. તે મહાત્માએ તો ઠાકોરને તેમજ નોકરોને પોતાના નિખિડ કર્મોની નિર્જરા કરવામા સહાયક માન્યા છે. આત્માને તે સમયે એ શ્રમણ મહર્ષિએ એકજ શિક્ષણ આપેલ છે કે—‘ અજ્ઞાન દશામા કર્મસંતાનુ ઊભુ કરેલ દેવું આજે ચૂકવવાનો ટાઈમ આવેલ છે. ચેતન ! આ અવસરે દેવું ચૂકવવામા કાયર ન બનીશ. ’ ઉદયમા આવેલ કર્મ સમલાવે ભોગવાય તો કર્મની (સક્રામ) નિર્જરા થાય. આત્મા કર્મના બોજામાથી તેટલે અંશે હળવો બને અને નવા કર્મ પણ ન બંધાય. પણ ઉદયમા આવેલ કર્મને ભોગવવામા સમલાવને બદલે વિષમલાવ આવી જાય, આર્તધ્યાન ઊભું થાય, સંપત્તિમા છકી જવાય અને આપત્તિમાં હાથવોય શરૂ થાય તો તો નવા નવા અનેક કર્મ બંધાતા જાય ઉદયમાં આવ્યું છે એટલે સમલાવથી કે વિષમલાવથી ભોગવવું તો પડે જ છે પણ સમલાવવાળો આત્મા સંસારનો પાર પામી જાય છે; જ્યારે વિષમ લાવવાળો આત્મા સંસારસાગરમાં ગોથાં ખાય છે.

કર્મનો બંધ કેવો કરવો એ આપણા કળજની વાત છે, પણ અજ્ઞાનદશામા ઊંધુ ધાલીને ગમે તેવી અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ આપણે ચાલુ રાખીએ, માનવને બદલે તે અવસરે દાનવ બની જઈએ, ક્ષણિક સુખ અથવા ધનની લાલસામાં માનવતાના લીલામ કરવા તૈયાર થઈ જઈએ અને પછી બંધાયેલાં અશુભ કર્મ ઉદયમા આવે ત્યારે ખૂમ-ખરાડા પાડીએ તે કેમ ચાલે ? ખંધક અણુગારની સજ્જાયના ‘ નમો નમો ખંધક મહાસુનિ, ખંધક ક્ષમા ભંડાર રે ’ વગેરે સુદર પદો મધુર સ્વરે અનેક વખત આપણે પ્રતિકંભણમા બોલીએ અથવા સાંભળીએ છીએ, બોલતી વખતે કે સાંભળતી વખતે કોઈ કોઈ વાર આત્મા સવેગ રંગમા રંગાઈ પણ જાય છે, પરંતુ આપણો એ સવેગ—રંગ હળદરીયા રંગ જેવો હોય છે, સાસારિક પ્રવૃત્તિઓના પ્રસંગમા જરા ક્ષમા રાંજવાનો અવસર આવે ત્યાં ક્ષમા આધી લાગી જાય છે, ક્ષમાના સ્થાને ક્રોધરૂપી કર્મચડાલ હાજર થઈ જાય છે. આપણી આ વિષમતામા જ્યાં સુધી સુધારો નહિ થાય, અનાદિનું વિલાવદશાનું જોર ઘટવા સાથે આત્મામાં સ્વભાવદશાની રુચિ અને તેને અંગેનો પુરુષાર્થ પ્રગટ નહિ થાય ત્યાં સુધી સંસારના પરિભ્રમણનો અંત નહિ જ આવે. ખંધક અણુગારે તો પ્રાણાંત કષ્ટમા આત્માને એ જ જગૃતિ આપેલ છે કે—

સહ કલેવર સ્વેદમચિન્તયન્, સ્વવશતાં ચ પુનસ્તવ દુર્લભા ।

ધનતરં ચ સહિષ્યસિ જીવ રે ! પરવશો ન ચ તત્ર ગુણોઽસ્તિ તે ॥ ૧ ॥

હે શરીર ! જરા પણ ખેદનો વિચાર કર્યા સિવાય આવેલ કષ્ટને સહન કરવામા શૂર-વીર થઈ જા, સ્વાધીન અવસ્થામા કષ્ટ અને ઉપસર્ગ સહન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થવો

એ અત્યંત દુર્લભ છે. નરક, નિગોદ જેવાં સ્થાનોમા પરાધીનપણે ગમે તેટલું સહન કર્યું અથવા હવે પછી સહન કરીશ, પરંતુ તેમા આત્માને જરા પણ લાભ નથી. આવા ઉત્તમ પરિણામના યોગે એ બધક મહર્ષિ ક્ષપકત્રેણિ ઉપર આરૂઢ થયા, ઘાતિકર્મનો ક્ષય થયો કેવલજ્ઞાન તેમજ કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થયું અને અતકૃત કેવલી થઈ સુક્તિપુરીમાં પહોચી ગયા.

અનાદિથી આજ સુધી આપણી કારમી દશા. દ્રવ્યશત્રુની ઉત્પત્તિનું કારણ ભાવશત્રુઓ.

આ દૃષ્ટાન્ત તો વચ્ચે પ્રાસંગિક આપણું છે. આપણે તો ' જિન ' એ પદના અર્થની વિચારણાના પ્રસંગમા દ્રવ્યશત્રુ અથવા બાહ્યશત્રુ તેમજ અંતરંગ શત્રુ અથવા ભાવશત્રુનો વિચાર કરીએ છીએ. અનંતકાળથી આત્મા સંસારમાં રહે છે. અજ્ઞાનદશાની પ્રખળતાના કારણે દ્રવ્યશત્રુ અને ભાવશત્રુના ભેદોનો એને ખ્યાલ જ નથી આવ્યો. એ અજ્ઞાની આત્માએ તો આજ સુધી શરીરને મારું માન્યું. ધન-દોલત, હીરા-મણિ-માણેક, ઝાના-ચાદી તેમજ તેના આભૂષણોને મારા માન્યા. બાગ-બગલાને પોતાના ગણ્યા અને આ મારી માતા, આ મારો પિતા. આ મારો પુત્ર, આ મારી પત્નિ એમ દરેક પદાર્થોમાં મારું મારું જ કરતો રહ્યો એ મારા મનાયેલા પદાર્થોને કોઈ અડ્યું, એને તુકશાન કર્યું, એને મારે કોઈએ વિરુદ્ધ વચ્ચનો ઉચ્ચાર્યા એટલે એ અજ્ઞાની આત્માની આખો તુર્ત જ લાલ બની અને આ મારા શત્રુઓ છે એવી વિપરીત બુદ્ધિ ઊભી થવા માથે તેને મારવા દોડ્યો, તેને મારે ગમે તેવા અયોગ્ય શબ્દો પણ બોલવાની શરૂઆત કરી અને એ રીતે હિંસા, અમત્ય વગેરે અનેક પાપોની પરપરાનો પ્રારંભ શરૂ કર્યો આજે આપણો આત્મા લગભગ આવી કારમી સ્થિતિમા રહ્યો છે અને ભાવશત્રુ કેણુ છે ? તેનો ખ્યાલ જ નથી આવ્યો. ભાગ્યયોગે માનવજન્મ, આર્યક્ષેત્ર, ઉત્તમકુળ એ બધું મળવા ઉપરાંત મહામોઘુ શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન આજે આપણને મળ્યું છે અને એ લોકોત્તર શાસનના પ્રતાપે જ ભાવશત્રુ-દ્રવ્યશત્રુના વિભાગો સમજવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે દ્રવ્યશત્રુની ઉત્પત્તિમા ભાવશત્રુ એજ મુખ્ય કારણ છે. ભાવશત્રુઓની જેટલી પ્રખળતા એટલી જ સાંસારિક સંલોગોની પ્રતિકૂલતા અને દ્રવ્યશત્રુઓનું વિપુલપણ ભાવશત્રુઓનો જેટલો ઘટાડો તેટલી જ બાહ્ય તેમજ અંતરંગ બન્ને પ્રકારે સાંસારિક અનુકૂલતા અને દ્રવ્યશત્રુઓનો અભાવ. જિન એ પદનો અર્થ આપણે ત્યાં એ જ કરેલ છે કે-રાગદ્વેષાદિ ભાવશત્રુ-અંતરંગ શત્રુને જીતે તે જિન કહેવાય ટીકાકાર ભગવતે જિન એટલું વિશેષ્ય પદ નથી રાખેલ પણ શ્રીમજ્જિમ વિશેષ્યપદ રાખેલ છે તેનું આ કારણ એ છે કે-અપાયાપગમાતિશય, જ્ઞાનાતિશય, પૂજાતિશય તેમજ વચ્ચનાતિશય એ ચારે મૂલ અતિશયો તથા અશોકવૃક્ષાદિ અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યોરૂપી જે બાહ્ય લક્ષ્મી, તે લક્ષ્મીથી સપત્ત એવા શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને હું નમસ્કાર કરું છું. એ પ્રમાણે કથન કરેલ છે.

સામાન્ય કેવલી અને તીર્થંકર કેવલીમાં તફાવત

સામાન્ય કેવલી અને તીર્થંકર કેવલી એ બન્ને માટે ' જિન ' પદનો પ્રયોગ ઘણી-

વાર શાસ્ત્રોમા જોવાય છે, પરંતુ અહીં જિનપદ્ધતી સામાન્ય કેવલીનું ગ્રહણ નથી. અહિંયા તો તીર્થંકર કેવલી જિનપદ્ધતી લેવાના છે. અને એ માટે જ ‘શ્રીમજ્જિન’ શબ્દનો પ્રયોગ ટીકાકાર લગવતે કુર્યો હોય તો તે વાસ્તવિક છે. સર્વજ્ઞપણી સમાનતા બન્નેમા બરાબર હોવા છતાં અતિશયોનુ ઐશ્વર્ય તીર્થંકર કેવલીઓને જ હોઈ શકે છે. સામાન્ય કેવલીઓને અતિશયોની પ્રાપ્તિ નથી, કારણ કે આગલા ત્રીજા ભવમા તીર્થંકરનામકર્મનો જે આત્માએ નિકાચિત બધ કરેલ હોય તે જ આત્માને અતિશયો હોઈ શકે છે. ચોત્રીશ અતિશયો, વાણીના પાંત્રીસ ગુણો એ બધાય વૈભવ તીર્થંકર પરમાત્મા સિવાય ખીજા સામાન્ય કેવલી લગવતોને હોઈ શકતો નથી.

સલામાંથી પ્રશ્ન : અરિહંત, સિદ્ધ વગેરે પચપરમેષ્ઠિમા સામાન્ય કેવલી લગવતને કયા પરમેષ્ઠિરૂપે ગણવા ?

ઉત્તર મહાતુલાવ ! સામાન્ય કેવલીને સાધુ નામના પચમ પરમેષ્ઠિમા ગણવામા આવ્યા છે. એ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ નવકાર મંત્રની વ્યાખ્યામા ‘નમો લોષ સન્વસાદ્ધૂણ’ એ પદની વ્યાખ્યા જ્યારે થશે ત્યારે કરવામાં આવશે, છતાં સામાન્ય રીતે એટલું તો આપણે સમજીએ છીએ કે—એક શહેરની વિશાલ રાજસલામા રાજા સિદ્ધાસન ઉપર બિરાજે છે. મંત્રીશ્વરો, ઉપમંત્રીઓની ખુરશીઓ રાજાના સિદ્ધાસન પછી પ્રથમ આવે છે અને શહેરના શેઠની તેમજ ખીજા શ્રીમતોની ખુરશી ત્યારબાદ ગોઠવાયેલ હોય છે, શેઠ કિંવા શ્રીમત પાસે માનો કે રાજાના જેટલી જ મિલકત છે, છતાં રાજ્યશાસનનો અધિકાર એ શેઠ તેમ જ અન્ય શ્રીમત પાસે ન હોવાથી એ શેઠની તેમજ ખીજા શ્રીમતોની પ્રજા તરીકે ગણતરી ગણવામા આવે છે તે જ પ્રમાણે અરિહંત પ્રભુ એ ધર્મશાસનના મહારાજા છે. સિદ્ધ પદની (આત્મિક સામ્રાજ્યની) પ્રાપ્તિ માટે જ એ અરિહંત મહારાજાનું ધર્મશાસન છે. આચાર્ય લગવતો એ ધર્મશાસનના મંત્રીશ્વરો છે, ઉપાધ્યાય મહારાજાઓ ઉપમંત્રીઓ છે અને એ ધર્મશાસનની આજ્ઞાનું બહુમાન તથા પાલન કરનાર સાધુ તેમ જ તેના અંગભૂત સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકાનો સંઘ એ અરિહંત મહારાજાની પ્રજા છે. એ દૃષ્ટિએ સામાન્ય કેવલી લગવતને કેવલજ્ઞાનની સંપત્તિ તીર્થંકર કેવલીના સરખી જ હોવા છતાં શાસનના સચાલન માટે પુન્યબલથી પ્રાપ્ત થતા અધિકારના અભાવે પ્રજા તરીકે સાધુપદમા સામાન્ય કેવલી લગવતોની ગણના કરવામાં આવે તો તે વાસ્તવિક છે.

બાહ્ય તેમ જ અભ્યંતર સંપત્તિથી વિભૂષિત જે જિનેશ્વરદેવને શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજા તરફથી ટીકાના મગલ શ્લોકમાં નમસ્કાર કરવામા આવેલ છે, તે જિનેશ્વરદેવ કેવા કેવા ગુણોથી અલકૃત છે તે માટે એ ટીકાકાર મહારાજાએ સર્વજ્ઞમ્, ईश्वरम् વગેરે પદર વિશેષણો શ્લોકમા આપ્યા છે તે પદર વિશેષણોનો આપણે અનુક્રમે થોડો થોડો વિચાર કરીએ. એ પદર વિશેષણો પૈકી સર્વથી પ્રથમ વિશેષણ ‘સર્વજ્ઞમ્’ છે, એનો અર્થ—‘લોકા-લોકના સર્વભાવોને જાણનારા’ એવો થાય છે આ પ્રથમ વિશેષણ અગે જરા વધુ બારી-કાઈથી વિચારણા કરવાની જરૂર છે.

સર્વજ્ઞપદની વિચારણાના પ્રસંગમાં, અસંખ્યના અસંખ્યાત અને
અનંતના અનંત ભેદની સુંદર વ્યાખ્યા

અખિલ વિશ્વમા આત્માની-જીવોની સંખ્યા અનંત છે અને નવ પ્રકારના અનંતા પૈકી જીવોની સંખ્યા આઠમા અનંત છે. અભવ્યજીવો ચોથે અનંતે, ચિદ્ધના જીવો પાંચમે અનંતે અને ભવ્ય જીવો આઠમા અનંતે છે, સર્વજીવોની સંખ્યા પણ આઠમા અનંત છે. એકદર ગણિતના વિષય તરફ દૃષ્ટિ કરીએ તો અનંતની સંખ્યાના અનંત ભેદો છે. આજના જીવોને એ વાત એકદમ હૃદયમા નહિ ઉતરે પણ આપણા ઉપયોગમાં આવતી સેકડોની, હજારોની કે લાખો વગેરેની સંખ્યાનો વિચાર કરીશું, તેના ભેદો વિચારીશું તો અનંત સંખ્યાના અનંત પ્રકારો, અસંખ્યના અસંખ્ય પ્રકારો માનવામા જરાપણુ આનાકાની નહિ થાય, તમોને કોઈ પૂછે કે સેકડોની સંખ્યાના પ્રકાર કેટલા? ગણિતના વિષયમા કુશલ ગણાતો મનુષ્ય તુર્તજ ખોલશે કે સેકડો. એક, બે, ત્રણ ચાવત્ નવાણું સુધીની સંખ્યા સેકડોમાં નહિ ગણાય, પરંતુ ૧૦૦ ની સંખ્યા સેકડોમા ગણાશે. ૧૦૧ની સંખ્યા પણ સેકડોમા એમ એકોત્તર વૃદ્ધિથી વધતા વધતા ૯૯૯ ની સંખ્યા સુધી સેકડોની સંખ્યા ગણાશે, પણ ૯૯૯મા એકની સંખ્યા ઉમેરતા ૧૦૦૦ થાય એટલે હવે તે રકમ માટે સેકડો શબ્દનો પ્રયોગ નહિ થઈ શકે, પરંતુ હજાર (સહસ્ત્ર) શબ્દનો પ્રયોગ શરૂ થશે. ૧૦૦ ની સંખ્યા એ જઘન્ય અર્થાત્ ઓછામા ઓછી સેકડોની સંખ્યા છે. ૯૯૯ની સંખ્યા એ મોટામા મોટી અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ સેકડોની સંખ્યા છે. અને ૧૦૧ થી ૯૯૯ સુધીના બધાય આકડાઓ મધ્યમ સેકડોની સંખ્યામા ગણવામા આવે છે. સેકડોની સંખ્યાના કુલ આંકડા ૯૦૦ થાય છે એટલે કે સેકડોના સેકડો પ્રકાર છે. એ જ પ્રમાણે હજારની સંખ્યાના હજારો પ્રકારો છે. ૧૦૦૦ થી હજારની સંખ્યાનો પ્રારંભ થયો. ૯૯૯૯૯ (નવાણું હજાર નવસો નવાણું) સુધી હજારની સંખ્યા ગણાશે સેકડોની સંખ્યા માફક હજારની સંખ્યામા પણ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણેય વિભાગ સમજવાના છે. ૧૦૦૦ ની સહસ્ત્ર સંખ્યા ઓછામા ઓછી છે ૯૯૯૯૯ હજારની સહસ્ત્ર સંખ્યા મોટામા મોટી છે અને ૧૦૦૧ થી ૯૯૯૯૯ સુધીની બધી સંખ્યાઓ મધ્યમ હજારના પ્રકારમા આવે છે. કુલ હજારની સંખ્યાના આકડા ૯૯૦૦૦ થાય છે. અર્થાત્ સેકડોની સંખ્યાના જેમ સેકડો પ્રકાર થયા તે પ્રમાણે હજારની સંખ્યાના હજારો પ્રકાર થઈ શકે છે તે જ પ્રમાણે લાખની સંખ્યાના લાખો પ્રકાર, કોડની સંખ્યાના કોડો પ્રકાર, અખજની સંખ્યાના અખજો પ્રકાર ચાવત્ સંખ્યાતી સંખ્યાના સંખ્યાતા પ્રકાર, અસંખ્યાતી સંખ્યાના અસંખ્યાતા પ્રકાર અને અનંતી સંખ્યાના અનંત પ્રકાર બુદ્ધિગમ્ય જરૂર થઈ શકે છે સ્થૂલ દૃષ્ટિએ આવી સૂક્ષ્મ બાળતો આજના બંધુઓના અતંકરણમાં એકદમ નથી ઉતરતી પરંતુ ઉપર જણાવેલ યુક્તિથી વિચારવામા આવે તો અતીન્દ્રિય સંખ્યાના અસંખ્યાત કે અનંત પ્રકાર માટે જરૂર હૃદયની કબુલાત થઈ જશે

અસંખ્ય તેમજ અનંતની તરતમતા.

સલામાથી પ્રશ્ન અસંખ્ય તેમજ અનંત બન્ને સંખ્યામા શું તફાવત છે? લાવાર્થની દૃષ્ટિએ તો બન્ને પદો સમાન જેવા લાગે છે.

ઉત્તર :-મહાનુભાવ ! ગણિતની સંખ્યાથી જેની ગણના ન થાય, તે અસંખ્ય, અને જેનો અંત-છેડો નહિ તે અનન્ત. આ પ્રમાણે અસંખ્ય તેમજ અનન્ત એ બન્ને પદોના શબ્દાર્થ માત્રથી આપણને સંતોષ નહિ થાય. જરા એ બાબતમા વધુ વિચાર કરવો જોઈએ. વિશ્વ-વૃત્તિ જીવોના મુખ્ય બે વિભાગો છે, એક વિભાગમાં કેવલી-સર્વજ્ઞ ભગવતોનો સમાવેશ જ્યારે બીજા વિભાગમા છદ્મસ્થ જીવોનો સમાવેશ થાય છે. કેવલજ્ઞાન એ સંપૂર્ણજ્ઞાન છે. એટલે જે જે આત્માઓને એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયેલ હોય તે સર્વના જ્ઞાનમા સમાનતા જ હોય છે. સયોગી કેવલી હોય, અયોગી કેવલી હોય કે સિદ્ધ કેવલી હોય, પરંતુ ત્રણેયના કેવલજ્ઞાનમાં જરા પણ તરતમતા નથી. ક્ષયોપશમભાવે પ્રગટ થયેલા ગુણમાં તરતમતા હોઈ શકે પરંતુ ક્ષાયિકભાવે પ્રગટ થયેલા ગુણમાં તરતમતાનો લેશ પણ સંભવ નથી. અર્થાત્ કેવલી ભગવતોના કેવલજ્ઞાનમા સમાનતા છે. તેમજ કેવલજ્ઞાન એ સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવાથી લોકલોકના સર્વદ્રવ્યો, એક એક દ્રવ્યના ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના અનંતપર્યાયો એ કેવલજ્ઞાનનો વિષય છે અનંતદ્રવ્યો તેમજ અનંતપર્યાયો એ કેવલજ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ જ્ઞાનના જ્ઞેયરૂપે વિષયો બની શકતા નથી અર્થાત્ અનંત સંખ્યાવાળા ભાવો જાણવા માટે અધિકારી ફક્ત સર્વજ્ઞ ભગવતો જ છે. હવે જે છદ્મસ્થ આત્માઓ છે, તેમાં અનેક વિભાગોનો સંભવ છતાં મુખ્યત્વે બે વિભાગો જ ગણવાના છે. એક વિભાગ સામાન્ય રીતે મતિ તેમજ શ્રુતજ્ઞાનવાળાઓનો અને બીજો વિભાગ સાતિશયજ્ઞાનવાળાઓનો. સાતિશય જ્ઞાનમાં અવધિજ્ઞાન, મન પર્યવજ્ઞાન તેમજ પૂર્વનું જ્ઞાન ગણવાનું છે, સામાન્ય રીતે મતિ અને શ્રુતને ધારણ કરનારા આપણા જેવા છદ્મસ્થ આત્માઓ માટે ગણિતની સંખ્યાદ્વારા ગણવામા આવતા આક્રંડાઓ જેમકે અન્ત્ય, મધ્ય અને પરાન્ત્ય (શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ શીર્ષપ્રહેલિકા) મુધી જ બુદ્ધિની મર્યાદા હોય છે, તેથી આગળ બુદ્ધિનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી; જ્યારે છદ્મસ્થ છતાં સાતિશયજ્ઞાનવાળા આત્માઓ ભલે વિશ્વના સમગ્ર (અનંત) ભાવો જાણી શકતા નથી તો પણ વિશિષ્ટ જ્ઞાનના બંધે આપણી ગણિતની સંખ્યા જ્યાં કામ ન કરે તેવી અસંખ્યાત સંખ્યાના ભાવોને પ્રત્યક્ષ જાણી શકે છે. આ પ્રમાણે સર્વ આત્માઓના જ્ઞાનમા જેમ ત્રણ વિભાગો છે, તેમ વિશ્વમા વર્તતા જ્ઞેય-જાણવા યોગ્ય ભાવો પણ ત્રણ વિભાગમા વહેંચી શકાય છે અમુક ભાવો સંખ્યાતી સંખ્યાવાળા જેમકે મનુષ્યો વગેરે, અમુક ભાવો અસંખ્યાતી સંખ્યાવાળા જેમકે દેવો, નારકો વગેરે અને અમુક ભાવો અનંતની સંખ્યાવાળા જેમકે નિજોદાદિ તિર્યંચો વગેરે સંખ્યાતી સંખ્યાવાળા ભાવોને આપણા જેવા સામાન્ય જ્ઞાનીઓ જાણી શકે, સંખ્યાતી તેમજ અસંખ્યાતી સંખ્યાવાળા ભાવોને અવધિ, મન પર્યાયી કે શ્રુતકેવલી વગેરે જાણી શકે અને સંખ્યાત, અસંખ્યાત તેમજ અનંતભાવોને સર્વજ્ઞ ભગવંત જાણી શકે. આટલું જો વિચારવામા આવે તો તો અસંખ્ય અને અનંત એ બન્ને પદોની તરતમતાનો જરૂર ખ્યાલ આવી જશે. તાત્પર્ય એટલું જ કે-અસંખ્ય એ સાતિશયજ્ઞાની છદ્મસ્થનો વિષય છે અને અનંત એ કેવલીભગવતનો જ વિષય છે.

શુદ્ધનયની અપેક્ષાએ આત્મા સર્વજ્ઞ છતાં અનાદિની અજ્ઞાનદશાએ આત્માની કરેલી દુર્દશા.

આટલી બાબત પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે કહેવામા આવી. હવે આપણે સર્વજ્ઞ પદના વિવરણ

ઉપર વિચાર કરવાનો છે. વિશ્વવર્તિ સર્વ આત્માઓની સંખ્યા અનંત છે પ્રત્યેક આત્મા શુદ્ધનયની અપેક્ષાએ સર્વજ્ઞ છે, પરંતુ અનાદિકાલથી આત્માની સાથે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોનો સંબંધ થયેલો હોવાથી આત્માનું સર્વજ્ઞપણું દગાઈ ગયેલ છે. સૂર્યના પ્રકાશ આપવાની શક્તિ છતાં અપાડ મહિનાના ઘનઘેર વાદળથી સૂર્યનો પ્રકાશ જેમ ઢંકાઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે આત્મા માટે પણ સમજવાનું છે. સૂર્યનો પ્રકાશ તો મર્યાદિત છે, તેમજ સ્થૂલ અર્થાત્ મૂર્ત અને વર્તમાન પદાર્થો ઉપર અજવાળું આપનાર છે. જ્યારે આત્માનો જ્ઞાન પ્રકાશ જો સંપૂર્ણ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય તો અનતવિશ્વના સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ, મૂર્ત, અમૂર્ત, ભૂત, વર્તમાન તથા ભાવિ સર્વ ભાવો ઉપર અજવાળું આપે છે, પરંતુ અનાદિકાલથી આત્મામાં અજ્ઞાનનું જોર ભર્યું છે, એ અજ્ઞાનદશાએ આત્માની ભયંકર ખાનાખરાળી કરી છે. હું શું કરું છું ? તેનું એ અજ્ઞાની આત્માને ભાન નથી. એ અજ્ઞાની આત્મા ન કરવા લાયક ભયંકર પાપાચરણુમા પરાચણુ બને છે. પાપાચરણુમા તેને જ્ઞાનદ આંવ છે. મારાં આ પાપાચરણુથી ભવિષ્યમા મારે નરક, નિગોદાદિની કેવી ભયંકર ચાતનાઓ ભોગવવી પડશે ? તેનો વિચાર સરખોય તેને આવતો નથી. ભુંડને જેમ ઉકરડો ખ્યારો લાગે તેમ એ અજ્ઞાની આત્માને પાપની પ્રવૃત્તિ ખ્યારી લાગે છે. એને ધર્મ તેમજ ધર્મના સાધનો અકારાં લાગે છે આત્માને બાહ્ય અભ્યન્તર બને પ્રકારની શાન્તિ આપનારા પવિત્ર અનુષ્ઠાનો તેને ગમતા નથી તેને તો જુગારીઓના ટોળામા રમવું હોય તો મોજ આવે છે. મદિરાપાનની વાત આવે એટલે રાજી થાય છે. ગમે તેવા દુરાચારના સ્થાને જવાનું હોય તો તેમાં તે તૈયાર હોય છે અજ્ઞાન દશાની પ્રબલતાથી તેનું જીવન ઉન્માદી બની ગયેલું છે. જ્ઞાની પુરુષોએ એટલા માટે જ બધાય પાપો કરતા અજ્ઞાન દશાના પાપને વધુ ભયંકર ગણેલ છે.

‘અજ્ઞાનં સ્વલ્પ મૌ કષ્ટં, ક્રોધાદિભ્યોઽપિ સર્વપાપેભ્યઃ.’

એ વાક્ય આપણે ઘણી વખત સાલજ્યુ છે. ક્રોધની ઉત્પત્તિનું કારણ અજ્ઞાનદશા, માન, માયા, લોભ વગેરે બીજા સર્વ પાપોની ઉત્પત્તિનું કારણ પણ અજ્ઞાનદશા છે, એ જો ઘટે તો તેની પાછળ બિલા થતા બધાય પાપો ઘટે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન દશા હોય ત્યાં સુધી કપાયો પણ અનન્તાનુબંધીના ધરના હોય, અજ્ઞાન દશા ટળે અને સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થાય એટલે અનન્તાનુબંધી કપાયોનો ઉદ્ધય ન હોઈ શકે. અજ્ઞાન દશાની તીવ્રતામા બાહ્યભાવની રમણુતા (અવિરતિ)ની જ રુચિ હોય પરંતુ જ્ઞાનદશા જાગે એટલે રુચિ તો સ્વરૂપરમણુતા (વિરતિ)ની જ હોય સંસારણા પરિભ્રમણુ કરતા કરતા આ આત્માને અનન્ત પુદ્ગલપરાવર્તન જેટલો કાળ પસાર થઈ ગયો. એ દરમ્યાન વ્યવહારરાશિમાં વર્તતા આત્માએ પચેન્દ્રિયપણું, મનુષ્ય ભવ, આર્ય ક્ષેત્ર વગેરે સામગ્રીઓ અનેક વાર પ્રાપ્ત કરેલ છે એમ છતાં અજ્ઞાનદશાવડે એ મળેલી સામગ્રીનો ખાન, પાન, મોજમજાહુ, પચેન્દ્રિયના વિષયભોગોમા દુરુપયોગ મોટે ભાગે કર્યો છે અને તેથી જ એ આત્માની રખડપટ્ટીનો અંત નથી આવ્યો.

એક યુવાનનું દષ્ટાંત અને આત્માને અનુકૂળ પુરુષાર્થની જરૂર.

શ્રીમતને ઘેર જન્મેલા એક યુવકને વારસામા લાખોની મિલકત તો મળી. દૈવયોગે શરીરાદિ સર્વ બાહ્ય સાધનો પણ સુંદર પ્રાપ્ત થયા, પરંતુ એ યુવાનમા સાચું હડાપણુ જરાય

ન હતું, એ મૂર્ખ હતો, વ્યસની મિત્રોની એને સોળત હતી, એ દુષ્ટ મિત્રોએ એની મૂર્ખાઈનો ખરાબર લાભ ઉઠાવ્યો, એને કુછંદે ચઢાવ્યો, જુગાર અને શરાબ જેવા વ્યસનોનું જોર એ યુવાનમાં દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામ્યું, વેશ્યા અને પરસ્ત્રીમાં પણ લંપટ બન્યો, પરિણામે નવી કમાણી કરવાની વાત તો દૂર રહી પરંતુ વારસામાં મળેલી લાખોની મિલ્કત ઉપર પણ પાણી ફરી વળ્યું. લક્ષ્મીના અભાવે પેલા સ્વાર્થી દુષ્ટ મિત્રો પલાયન કરી ગયા અને એક વખતનો શ્રીમંત યુવાન આજે લિખારી બની રખડતો થઈ ગયો. આપણા આત્માની પણ શુદ્ધિનયની અપેક્ષાએ સિદ્ધ છતાં વર્તમાનમાં લિખારી બનેલા યુવાન કરતા વધુ ભયંકર દશા આજે બની ગઈ છે. હમણાં જ કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે અજ્ઞાનદશાથી ક્ષણે ક્ષણે બંધાતાં કર્મોર્ષી આવરણથી આત્માનો જ્ઞાન-પ્રકાશ દળાઈ ગયો છે. આત્માની અનંતજ્ઞાનની મૂડી-માથી તેની પાસે આજે અનંતમા ભાગ જેટલી મૂડી માડ માંડ બચી છે. જે અનંતમા ભાગ જેટલી મૂડી બચી છે, તે મૂડી પોતાના સ્વરૂપમાં હોત, નિર્મળ હોત તો તો કોઈ વાંધો ન હતો, પરંતુ મિથ્યાત્વમોહના ઉદયથી એ અનંતમા અશ જેટલી જ્ઞાનની મૂડી આત્માને અવળે રસ્તે દોરનારી બની ગઈ છે પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ ટીકાના પ્રારંભમાં કરેલ શ્રી જિનેશ્વરદેવની સ્તુતિ પ્રસંગે સર્વથી પ્રથમ 'સર્વજ્ઞ' એ વિશેષણ આપીને આપણને જાગૃતિ આપી છે. 'જેની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, તે પ્રભુ જ એકલા સર્વજ્ઞ છે' એમ હે આત્મનું તુ ન સમજીશ. પ્રભુનો આત્મા જેમ સર્વજ્ઞ છે તેમ તારો આત્મા પણ સર્વજ્ઞ છે, બંનેનું આત્મદ્રવ્ય તો સમાન છે, પરંતુ પ્રભુનું જેવું આત્મદ્રવ્ય છે તેવો જ શુદ્ધપર્યાય તેમને પ્રગટ થયેલો છે, જ્યારે તારું આત્મદ્રવ્ય વર્તમાનમાં અશુદ્ધ પર્યાયવાળું છે જેવું આત્મદ્રવ્યનું સ્વરૂપ તેવો જ તેનો શુદ્ધ પર્યાય તેનું નામ મોક્ષ, અને આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધ છતાં કર્મના યોગથી વર્તમાનમાં અશુદ્ધ પર્યાય તેનું જ નામ સંસાર. આત્મામાં જ્યાં સુધી અવળો પુરુષાર્થ ચાલે છે, ત્યાં સુધી તેનો સંસારપર્યાય ટકે છે. આજે તમે તમારા આત્માને પૂછી જુઓ કે તમારી માન-સિક, વાચિક અને કાયિક જે જે પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે તે આત્મા માટે અનુકૂલ છે કે પ્રતિકૂલ છે? શરીર માટે, સ્ત્રી માટે, પુત્રાદિ પરિવાર માટે, સંપત્તિ માટે જેટલી પ્રવૃત્તિઓ આનંદપૂર્વક કરવામાં આવે છે તે બધી આત્મા માટે ખૂબ જ પ્રતિકૂલ છે, બાહ્ય ભાવોની અનુકૂલતા માટે આપણું આજે જેટલું લક્ષ્ય છે, તે તે અપેક્ષાએ આત્માની, આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ ગુણોની અનુકૂલતા માટે અસુક અંશે પણ લક્ષ્ય હોય તો આજે આપણી આ દશા ન હોય. અનંતકાળથી આ આત્માએ બાહ્ય સુખોની અનુકૂલતામાં ખૂબ આનંદ માન્યો છે એટલે આજે પ્રભુના શાસનનો યોગ અને મંગલમય જિનવાણી વારંવાર શ્રવણ કરવા છતાં લાખા વખતના બાહ્યભાવો તરફનો અધ્યાસ અતરમાથી ખસતો નથી. અહિં ખેડા હો, જિનવચનોનું શ્રવણ કરતા હો તે અવસરે ક્ષણવાર બાહ્યભાવો ઉપર, આ સંસાર ઉપર વૈરાગ્યનો રગ આવી જાય, પરંતુ અહીંથી જ્યાં બહાર નીકળો એટલે એ ઉપરચોટીયો વૈરાગ્યનો રગ અદૃશ્ય થઈ જાય અને પુનઃ આત્મા માટે પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ શરૂ થાય છે, શરીરાદિ બાહ્યભાવો કરતા આત્મિક ગુણોની કિંમત વધારે અકાચ તેમજ એ વાત હૃદયમાં ખરાબર ઠસી જવા સાથે આત્મા માટે અનુકૂલ પુરુ-

ધાર્મ થાય તો આત્મગુણનો ઘાત કરનાર કુર્મનાં આવરણો અદૃશ્ય થઈ જાય. અનુક્રમે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણો પ્રગટ થવા સાથે આત્મા સર્વજ્ઞ પણ બની શકે છે.

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થવાની પ્રણાલિકા

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને જે ભવમા સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય તે ભવમા આત્મસ્વરૂપની પીછાણ થાય છે, આત્મા માટે અનુકૂલ પુરુષાર્થની તે ભવથી તેમને રુચિ જાગે છે. રુચિ જાગૃત થવા છતાં હજુ ચિરકાલના પરિચય અંગે પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિનો-પુરુષાર્થનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. એમ છતાં એ પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિમા હવે એ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને તીવ્ર રુચિ તો નથી જ હોતી, અમુક અંશે અનુકૂલ પ્રવૃત્તિ, અમુક અંશે પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિ, અનુકૂલ પ્રવૃત્તિમા રુચિ અને પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિમા અરુચિ એ પ્રમાણે અમુક કાળ સુધી ચાલ્યા કરે છે. ક્રમે ક્રમે અનુકૂલ પ્રવૃત્તિ અને તેની રુચિ વૃદ્ધિ પામતા આત્મા કોઈ લોકોત્તર આનંદનો અંશ અનુભવે છે. અખિલ વિશ્વના સર્વ જીવાત્માઓ આ લોકોત્તર આનંદ કેમ પ્રાપ્ત કરે ? એ લોકોત્તર આનંદની પ્રાપ્તિમા હું નિમિત્તરૂપે કેવી રીતે બનું ? એવી અવર્ણનીય ઊર્મિઓ આ ભગવંતના અંતઃકરણમા ઉછાળા મારે છે, અને એ ઊર્મિઓ દ્વારા તીર્થ કરનામકર્મ નિકાચિત કરી ત્રીજે ભવે તીર્થ કરરૂપે અવતરી ભોગ્યકર્મ અવશિષ્ટ હોય તે પ્રમાણે સામાસિક સુખો ઉદાસીનભાવે ભોગવી, અવસર થયે ચારિત્ર ગ્રહણ કરી, નિરતિચાર ચારિત્રનું પાલન કરતાં અનુકૂલ પુરુષાર્થની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચવાથી આત્મા કેવલજ્ઞાનની જ્યોતિ પ્રગટાવે છે. આત્મા સર્વજ્ઞ બને છે. એવા સર્વજ્ઞ જિનેશ્વરને જ અહિં આ નમસ્કાર કરવામા આવેલ છે.

સલામાથી પ્રશ્ન-જેટલા જેટલા જિનેશ્વરો તે બધાય સર્વજ્ઞ જ હોય, તો પછી સર્વજ્ઞ એવું વિશેષણ આપવાની શી જરૂર છે ? સંભવ્યમિચારામ્યા સ્થાવ વિશેષણમર્થવત્ એ ન્યાય તો આપ ઘણી વખત સંભળાવો છો.

ઉત્તર-ભાઈ ! વાત તો બરાબર છે. સંભવ અને વ્યભિચાર આવતો હોય તો જ વિશેષણ સફળ છે. અહિં શ્રી જિનેશ્વર ભગવંત માટે પણ એ જ વાત વિચારવા યોગ્ય છે, એ જિનેશ્વર ભગવંતો જ્યારથી તીર્થ કરનામકર્મનો નિકાચિત બધ કરે છે ત્યારથી જ દ્રવ્ય તીર્થ કરરૂપે ગણાય છે, પ્રભુ દેવલોકમાથી કે નરકમાથી ચ્યવીને અહિં માતાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થાય, ગર્ભકાળ પૂર્ણ થાય અને પ્રભુનો જન્મ થાય ત્યારે પણ પ્રભુનું ચ્યવન કલ્યાણક થયું, પ્રભુનું જન્મકલ્યાણક થયું, એમ પ્રભુ, ભગવંત, તીર્થ કર કે જિનેશ્વરરૂપે વ્યવહાર થાય છે. ભાવથી તીર્થ કર કે જિનેશ્વર તો તેરમા ગુણસ્થાનકના પ્રથમ સમયથી સર્વજ્ઞપણાની શરૂઆત થયા બાદ ગણવામા આવે છે, જો કે જેમનો ભાવનિક્ષેપો પૂજનીય છે, તેમનું નામ, તેમની સ્થાપના અને તેમનું દ્રવ્ય એમ ત્રણેય નિક્ષેપાઓ પૂજનીય છે, છતાં અહિં ભાવનિક્ષેપાની પ્રધાનતા સમજવાની છે. અને એ કારણે અપાયેલ સર્વજ્ઞ વિશેષણ સફળ છે.

ખીજું વિશેષણ 'ઈશ્વરમ્' ની વ્યાખ્યા

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના પદર વિશેષણો પૈકી પ્રથમ વિશેષણની વ્યાખ્યા કર્યા બાદ ખીજા વિશેષણમા ભગવંતશ્રી જિનેશ્વરદેવને ઈશ્વરમ્ એ પદથી અલકૃત કરવામા આવ્યા છે.

શ્રી જિનેશ્વરદેવના એક એક વિશેષણો એવાં છે કે જેનું સવિસ્તર વિવેચન કરવામાં આવે તો દિવસોના દિવસો ભેળા, પરંતુ એમ કરવા જતાં શ્રી ભગવતીસૂત્રના વાચનનો આશય યથાર્થ સફલ ન બને એટલા મુદ્દા પૂરતું જરૂરી વિવેચન કરીને આપણે આગળ ચાલવાનું રાખેલ છે.

**જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મો પૈકી ઘાતી કેટલાં ? અને અઘાતી કેટલાં ?
તથા તેનું સ્વરૂપ.**

આઠ પ્રકારના કર્મો પૈકી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અતરાય એ ચાર કર્મોને ઘાતી કર્મો કહેવામાં આવે છે. વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર એ ચારેય કર્મોને અઘાતી કર્મો ગણવામાં આવ્યા છે. આત્માના ગુણોનો સ્વતંત્રપણે ઘાત કરનારા જે કોઈ કર્મો તેનું નામ ઘાતીકર્મ અને આત્મગુણોનો સ્વતંત્ર રીતે જેનામાં ઘાત કરવાની શક્તિ નથી એવા જે કોઈ કર્મો તે અઘાતી કર્મ. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય આત્માના અનંત જ્ઞાન-ગુણોના ઘાત કરે છે, દર્શનાવરણ કર્મનો ઉદય આત્માના અનંત દર્શનગુણોના વિઘાતક બને છે, મોહનીય કર્મનો ઉદય આત્માના સમ્યગ્દર્શન તેમજ ચારિત્ર ગુણમાં નુકશાન પહોંચાડે છે અને અતરાય કર્મના ઉદયથી આત્માની અનંત શક્તિ હણાય છે. એ પ્રમાણે આત્માના અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર અને અનંતવીર્યનો ઘાત કરનાર હોવાથી જ્ઞાનાવરણ વગેરે ચારેય કર્મોને શાસ્ત્રમાં ઘાતીકર્મરૂપે કહેવામાં આવ્યા છે જ્યારે વેદનીયાદિ બાકીના ચારેય કર્મોના ઉદયની અસર સીધે સીધી આત્મા ઉપર નથી થતી. વેદનીયનો ઉકેલ ભલે પછી શાતાનો હોય કે અશાતાનો હોય પરંતુ તેની અસર આત્મા ઉપર ન થતા શરીર ઉપર થાય છે જે શરીર ઉપર એ વેદનીયના ઉદયની અસર થાય છે, તે શરીર ઉપર આત્માને જેટલા પ્રમાણમાં મમત્વભાવ હોય તેટલા પ્રમાણમાં ‘મને તાવ આવ્યો, મારું માથું દુઝ્યું, મને પેટમાં પીડા થઈ, મને બહુ વેદના થાય છે, મારાથી રહેવાતું નથી.’ એવા અનેક વિકલ્પો આત્માને બળે છે અને એ વિકલ્પોદ્વારા એ આત્મા પુનઃ નવા નવા કર્મોનો સચય કરતો જાય છે, પરંતુ સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્મિક ગુણોના પ્રભાવે જે આત્માને જડ અને ચેતનનો વાસ્તવિક ભેદ સમજાયો છે, સમજાયો છે એટલું જ નહિ પણ ભેદજ્ઞાનનું અંતરમાં જેને પરિણમન થયું છે અને તે કારણથી શરીરાદિ બાહ્ય પદાર્થો ઉપર જેને આસક્તિ-મમતા નથી એ આત્માને શરીર સબધી સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં હર્ષ શોક થતો નથી, તેમજ હર્ષશોકના અભાવે પુનઃ નવા કર્મ બાંધવાનો પ્રસંગ આવતો નથી.

ઔદયિકભાવની આધીનતાએ જ આત્માની અનંત શક્તિનો ઘાત કુર્યો છે

પગમાં જરા કાંટાની આણી વાગે તો આપણે ખૂંસો પાડીએ છીએ, જરા માદગી આવે એટલે આખા ઘરને આકુલ-આકુલ તથા માદુ બનાવી દઈએ છીએ, રાત્રિદિવસ આર્ત-ધ્યાનની પરપરા ચાલ્યા કરે છે અને તેથી આગળ વધતા દવાના નામે હિંસા વગેરે અનેક આશ્રવોના કારણો સેવવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. આપણી આ દશા છે, જ્યારે ચક્રવર્તીના વૈભવનો ત્યાગ કરનાર સનતકુમાર મહર્ષિ શરીરમાં રોગોની તીવ્ર પીડા છતાં દ્રવ્યરોગના નિવારણ માટે ધ્યાન ન હેતાં ભાવરોગના નિવારણ માટે જ પ્રયત્નશીલ બન્યા છે. જૈન

શાસનમા આવા તો અનેક દૃષ્ટાન્તો છે. વાસ્તવિક રીતે વસ્તુ પોતાની નહિં છતાં પોતાની માનવી એનું જ નામ મમતા છે. શરીરની પ્રાપ્તિ એ નામકર્મનો ઔદયિક ભાવ છે, શરીરમા રોગાદિનો પ્રાદુર્ભાવ એ અશાતાનો ઔદયિક ભાવ છે, શરીરનું સુખાકારીપણું એ શાતાવેદનીયનો ઔદયિક ભાવ છે, શરીરમા સુંદર આકાર-રૂપની પ્રાપ્તિ એ સંસ્થાન નામ કર્મનો ઔદયિક ભાવ છે, શારીરિક બલનો લાભ એ સંઘયણુનામકર્મનો ઔદયિક ભાવ છે. ઔદયિક ભાવ એ આત્માનો સ્વભાવ પરિણામ નથી, ક્ષાયિક ભાવ એ જ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ પરિણામ છે. ઔપશમિક ભાવ અને ક્ષયોપશમ ભાવ એ બંને ભાવો પણ અપેક્ષાએ અમુક અશે આત્માના સ્વભાવ પરિણામો છે. ઔદયિક ભાવ તો વિભાવ પરિણામ જ છે. એ વિભાવ પરિણામ ઉપરની મમતા વડે જ આત્માની અનંત શક્તિઓનો વિનાશ થયો છે. તાત્પર્ય એ છે કે-અઘાતી કર્મના ઉદયની અસર સીધેસીધી આત્મા ઉપર થતી નથી, ઘાતીકર્મ અને તેમાં પણ મોહનીયનો ઉદય જેને મદ પણે પ્રવર્તીતો હોય અથવા મોહના ઉદયનો ઉપશમ કિંવા ક્ષય થયો હોય તેવા આત્માને અઘાતી કર્મના અનુકૂલ કે પ્રતિકૂલ ઔદયિક ભાવમાં આર્તધ્યાન થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો નથી. બ્યારે મોહનીયના ઉદયનું જે આત્માને વધુ પડતું જોર છે તે આત્માને અઘાતીકર્મના સામાન્ય અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ ઉદયના પ્રસંગમાં પણ તુરત જ આર્તધ્યાનાદિ શરૂ થાય છે, અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ સાત અથવા આઠેય કર્મનો તે આત્માને બધા આઘ્યા કરે છે.

આઠ કર્મો પૈકી જ્ઞાનાવરણીયાદિ ચાર ઘાતી કર્મોમાંથી જ્ઞાનાવરણીયનો સર્વથા ક્ષય થવાથી જેમ સર્વજ્ઞ દશા પ્રગટ થાય છે, તેમ અંતરાય કર્મનો ક્ષય થતા આત્મા ઈશ્વર બને છે. સંસ્કૃત વ્યાકરણોમાં ઈશ્વર સામર્થ્ય એવો ધાતુપાઠ છે. અને એ ધાતુ ઉપરથી જ ઈષ્ટેઽસૌ ઈશ્વરઃ સર્વશક્તિમાન ઇત્યર્થ, એ રીતિએ ‘ઈશ્વર’ પદ તૈયાર થયું છે. અંતરાય કર્મના ઉદયથી જ અનંતશક્તિ-અનંતવીર્ય તિરોલાવે હતું એ અનંતવીર્ય અંતરાયકર્મનો ક્ષય થતા સર્વાંશે પ્રગટ થયું છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપને સમજે, સમન્વ્યા બાદ તેના ઉપર શ્રદ્ધા-પ્રતીતિ થાય અને પ્રતીતિ સાથે તેને લાયક અનુકૂલ પુરુષાર્થની પ્રવૃત્તિ કરે તો અનુક્રમે સર્વજ્ઞદશા-અનંતવીર્ય વગેરે બધાય પોતાના શુણ્ણો પ્રગટ થવામાજરા પણ વિલંબ ન થાય.

પુરુષાર્થ તો આજે તમે ઘણોય કરો છો જેટલી શક્તિ અને જેટલો ટાઈમ તેથી પણ વધુ પુરુષાર્થ કરવાની તમારી ઈચ્છાઓ છે અહોરાત્રના ૨૪ કલાક પણ આજે તમારા કામકાજ માટે તમેને ઓછા પડે છે આપણા રંગીલભાઈ શેઠને હદ ઉપરાતના કામકાજમા બપોરે બે વાગતા પહેલા રસોઈ જમવાની કુરસદ નથી મળતી અને રાત્રે પણ બાર વાગ્યા સુધી વ્યાપાર-ધંધાની દોડધામમા શાંતિથી શરીરનો થાક ઉતારવાનો સમય મળતો નથી. આવા સંલેગોમા સામાયિક, પ્રતિક્રમણ વગેરે ધર્મકરણીની આશા તો ક્યાથી રાખી શકાય ? ઘરના માણસો એ બાબતમા ગમે તેટલી આત્મીયભાવે દ્રિયાદો કરે તો પણ તે લક્ષમા લેવાતી નથી. એટલે કે પુરુષાર્થ તો ઘણો થાય છે. અતીત અનંતકાળમાં પણ પુરુષાર્થ કરવામા બાકી રાખી નથી. નરક, નિગોદ જેવા સ્થાનમા ગયા હશે ત્યાં પણ બાહ્ય સુખની પ્રાપ્તિ અને તેના સાધનોનું સંરક્ષણ કરવા માટે જેટલા બને તેટલા પ્રયાસો

કરવામાં બાકી રાખી નથી, પણ જરા એકાંતમાં બેસીને આત્માને પૂછી જોશે કે એ બધોય પુરુષાર્થ આત્માના હિત માટે, આત્માની ઉન્નતિ માટે અવળો હતો કે સવળો હતો ? આત્મા માટે અનુકૂલ હતો કે પ્રતિકૂલ હતો ? આજે તો શરીર અને આત્માના ભેદનો ખ્યાલ ન હોય એવા અમારા લાઇઓને આત્માને અનુકૂલ પુરુષાર્થ કયો ? અને પ્રતિકૂલ પુરુષાર્થ કયો ? તેની એકદમ સમજ નહિ પડે. દૂકમાં એટલી જ વાત કે—અનંત કાળની કામ, ક્રોધાદિ વાસનાઓ તથા રાગદ્વેષાદિ પરિણામો ઘટે, આત્મા ઉપર વર્તતા કર્મના આવરણો ઓછા થાય અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ આત્માના સહજ ગુણો જેનાથી પ્રગટ થાય તેવી કોઈ પણ માનસિક, વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિ, તેનું નામ આત્મા માટે અનુકૂલ પુરુષાર્થ અને તેથી વિરુદ્ધ જેટલી પ્રવૃત્તિઓ તે આત્મા માટે પ્રતિકૂળ પુરુષાર્થ, આપણે જિનમદિરમાં કે ઉપાશ્રયમાં જઈએ, દેવદર્શન, પૂજા, સામાયિક કે પ્રતિક્રમણ કરીએ, આય બિલ કે ઉપવાસાદિ તપશ્ચર્યા કરીએ પરંતુ એ કરવા માત્રથી અનુકૂલ જ પુરુષાર્થ છે એવું માની લેવાની જરૂર નથી. એ તો વ્યવહાર પૂરતો અનુકૂળ પુરુષાર્થ ગણાય. એ વ્યવહારની યદ્યપિ ઘણી જ જરૂર છે પણ એ ધર્મકરણી કરવા પાછળ અનાદિના રાગ-દ્વેષને ઘટાડવા સાથે શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવું, અવસરે અવસરે આત્મા કેટલો નિર્મળ બન્યો છે ? અને પોતાના દૂષણો કેટલા ઘટ્યા છે ? તેનું સરવૈયું કાઢવું, તેનું નામ અનુકૂળ પુરુષાર્થ કહેવાય. આવો અનુકૂળ પુરુષાર્થ જે જે આત્માએ આદર્યો તે તે આત્માઓ સંસાર-સાગરને તરી ગયા, અને અનુકૂળ પુરુષાર્થના સ્થાને પ્રતિકૂલ પુરુષાર્થમાં જેણે ભુકાવ્યું તેઓ આપણી માફક સંસાર અટવીમાં રખડતા રહ્યા.

ટીકાકાર ભગવતે ‘સર્વજ્ઞમ્’, ‘ઈશ્વરમ્’ એવા જે જે વિશેષણો શ્રીજિનેશ્વરદેવ માટે ઉચ્ચાર્યા છે તેમાંથી આપણે તો એક જ તત્ત્વ ગ્રહણ કરવાનું છે કે આપણે પણ કયારે આત્મસ્વરૂપને સમજી તેના માટે અનુકૂલ પુરુષાર્થ પ્રગટ કરી સર્વજ્ઞતા, ઈશ્વરત્વ વગેરે ગુણો પ્રગટ કરવા માટે લાગ્યશાલી બની શકીએ ? ટીકાકાર મહર્ષિપ્રણીત મગલશ્લોકમાં આપેલા સર્વજ્ઞ, અને ઈશ્વર એ બે વિશેષણોની ચતુર્કિચિત્ત વ્યાખ્યા થઈ, હવે ત્રીજું અનંત, ચોથું અસંગ વગેરે બાકીના વિશેષણોની વ્યાખ્યા કેમ કરવામાં આવશે ? તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

પ્રવચન ત્રીજું.

સર્વજ્ઞમીશ્વરમનન્તમસન્નમય્યં, સાર્વીયમસ્મરમનીશમનીહમિદ્ધમ્ ।

સિદ્ધં શિવં શિવકરં કરણવ્યપેતં, શ્રીમજ્જિનં જિતરિપું પ્રચતઃ પ્રણોમિ ॥ ૧ ॥

મહામગલકારી ભગવતી સૂત્ર કે જેના અર્થરૂપે પ્રભુતા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ છે, સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર ગણધર ભગવાન મુધર્માસ્વામી છે, એ સૂત્રની ટીકાના પ્રારભમા પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજે જે મગલશ્લોકોની રચના કરેલ છે તે શ્લોકોની બે દિવસથી વ્યાખ્યા આલતાં શ્રી જિનેશ્વર મહારાજના પંદર વિશેષણો પૈકી ‘સર્વજ્ઞ’ તથા ‘મીશ્વર’ એ બે વિશેષણોનું ચતુર્કિચિત્ત સ્વરૂપ સમજાવવામા આવેલું છે. ત્રીજા વિશેષણમા ‘મનન્તમ્’ પદ આપવામાં આવ્યું છે. તેનું વિવેચન આજે કરવાનું છે.

અખિલ વિશ્વના સમગ્ર પદાર્થોમાં સાદિ-સાન્ત વગેરે પ્રકારે કાળ-વ્યવસ્થા

વિશ્વમા વર્તતા સર્વ પ્રકારના ભાવો પૈકી કેટલાક ભાવો સાદિ-સાન્ત અર્થાત્ શરૂ-આતવાળા અને અંતવાળા છે, કેટલાક ભાવો સાદિ-અનંત એટલે કે શરૂઆતવાળા પણ અંત વિનાના છે, કેટલાક ભાવો અનાદિ-સાન્ત અર્થાત્ શરૂઆત વિનાના પરંતુ અંત-વાળા છે અને કેટલાક ભાવો અનાદિ-અનંત અર્થાત્ શરૂઆત વિનાના અને અંતવિનાના છે. ભવચક્રમા પરિભ્રમણ કરનાર આત્મા કર્મયોગે મનુષ્યગતિમા ઉત્પન્ન થયો, એટલે મનુષ્ય તરીકે તેની આદિ થઈ. પચીશ-પચાસ, સો કે છેવટે ત્રણ પદ્યોપમનું મનુષ્યભવ સંબંધી આયુષ્ય પૂર્ણ થાય એટલે મનુષ્ય તરીકે હવે તે આત્માનો અંત થયો. એજ પ્રમાણે એકેન્દ્રિયપણું, બેઠન્દ્રિયપણું, ત્રેઠન્દ્રિયપણું, ચતુરિન્દ્રિયપણું, દેવપણું, નારકીપણું, તિર્યચપણું વગેરે ભાવો સાદિ-સાન્ત ભાગે સમજવા પુદ્ગલમા પણ એ જ રીતે વ્યવસ્થા સમજવાની છે. અમુક પુદ્ગલો વર્તમાનમા સાકરરૂપે પરિણમેલા હોય, કાલાન્તરે તે જ પુદ્ગલો કવીનાઈનરૂપે પરિણમે એટલે સાકરપણું અથવા કવીનાઈનપણું એ બધાય ભાવો પણ સાદિ-સાત ભાગામા ઘટી શકે છે, કોઈપણ દ્રવ્યના કોઈપણ પર્યાયો હમેશા સાદિ-સાન્ત ભાગે જ હોય. પર્યાયની અવશ્ય ઉત્પત્તિ હોય તેમજ અમુક કાળે પર્યાયનો વિનાશ પણ અવશ્ય થાય. દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ ન હોય અને વિનાશ પણ ન હોય. તમને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે-આત્મા ક્યારે ઉત્પન્ન થયો? તો શું જવાબ આપશો? જૈનદર્શનના મૂળભૂત સિદ્ધાન્તો અમુક અંશે પણ તમે જાણ્યા હશે તો તુર્ત જ જોલશો કે-‘આત્માની ઉત્પત્તિ નથી. એ તો અજર છે, અમર છે, અનાદિ છે, અનંત છે.’

સંસારી અને સિદ્ધ એ બંને પર્યાય હોવા છતાં અનુક્રમે બંનેનું અનાદિપણું-અનંતપણું કેવી રીતે ?

સલામાથી પ્રશ્ન પર્યાય માત્ર જો ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ધર્મવાળા હોય તો આત્માના સંસારી પર્યાયની ઉત્પત્તિ એટલે કે આદિ નથી અને સિદ્ધ પર્યાયનો અંત નથી તેનું કેમ ?

ઉત્તર મહાનુભાવ ! પ્રશ્ન તો ઘણો સુંદર પૂછ્યો. શ્રોતાઓ હું મેશાં તત્વના જાણકાર હોય તો આવા સુંદર પ્રશ્નો તથા તેના ઉત્તરો દ્વારા અનેક વિષયો જાણવાના મળે. આજે આપણા સમાજમાથી તાત્ત્વિક અભ્યાસ લગભગ નષ્ટપ્રાય બની ગયો છે. સાધુઓની સખ્યા હાલમાં વધતી જાય છે, પણ દ્રવ્યાનુયોગાદિ તાત્ત્વિક વિષયોના અભ્યાસીઓની સખ્યા ઘણી જુજ મળશે શ્રાવક સમાજમાં તો તાત્ત્વિક વિષયોના અભ્યાસમાં ખૂબ જ ઉદાસીનતા આવી ગઈ છે. પ્રભાતમાં ઊઠીને સામાયિક કરવા સાથે થોડો ઘણો સ્વાધ્યાય કરવાની વાત અમારા બંધુઓને આજે નથી ગમતી. સવારમાં ઊઠતા સાથે છાપુ વાગવું હોય તો તે માટે ટાઈમ મળે છે, જે છાપુ લગભગ વિકથાનુ ઘર અને કર્મબંધનનું જ કારણ છે, તેમાં આટલો પ્રેમ છે ! જો આના સાધર્મિકબંધુની લક્ષિતમાં કે માનવબંધુની રાહતમાં આપવાની વાત આવે ત્યાં મુઠી વાળી દેવાય. જ્યારે છાપા માટે આનાને બદલે ચાર આના રોજ બચવાના હોય તો જરાય અગવડ ન પડે. બહુ પ્રાચીનકાળની વાત બાજુમાં રાખો, પરંતુ આજથી પચીસ-ત્રીસ વર્ષ અગાઉની આપણી સ્થિતિનો વિચાર કરવામાં આવે તો, સાજના સમયે પ્રતિક્રમણાદિ ધર્મક્રિયા કર્યા બાદ સદ્ગુરુનો યોગ હોય તો તેઓશ્રીની પાસે લાગ્યવાન આત્માઓ લેગા થાય અને અનેક ધાર્મિક વિષયોની જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિથી ચર્ચા કરે સદ્ગુરુનો યોગ ન હોય તો ઉપાશ્રયે અથવા દેરાસરના બહારના ચોકમાં શ્રદ્ધાળુ આત્માઓ એકઠા થાય. તેમાંથી જાણકાર કોઈ એક લાગ્યવાન સદ્બોધદાયક ધાર્મિકચર્ચાનું વાચન કરે. બીજાઓ શાંતિથી શ્રવણ કરે. વચ્ચે સુંદર પ્રશ્નોત્તરી ચાલે. એ પ્રમાણે અનુપમ આનંદમાં કલાકનો ટાઈમ કયા પસાર થાય તેની બંધર પણ ન પડે આજે અમુક શ્રીમંતોને મોજ માણવા માટે કલબોમાં જવાની નિયમિત કુરસદ મળે છે અમુક વર્ગને સાજ પડે એટલે બગીચામાં ફરવા જવાનો સમય બરાબર મળે છે. રંગભૂમિના શોખીનોને સિનેમામાં જવા માટે સમય તેમજ પૈસા અવશ્ય મળે છે. પરંતુ આત્માને અનેક વિષયોનું જેનાથી જાણપણું થાય, અનંતકાલની વાસનાઓનું વિષ જેનાથી ઘટવા પામે એવી મંગલમય જિનવાણીના સ્વાધ્યાય માટે થોડોઘણો પણ ટાઈમ ન લેવાય એ કમલાગ્યની વાત છે. સામાયિક, પૂજા, પ્રતિક્રમણ, વ્રત, પરચક્રપાણ, ઉપધાન, ઉદ્યાપન કે મહોત્સવાદિ સર્વ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓનું વાસ્તવિક પોષણ આપનાર જિનવાણી સિવાય બીજું કોઈ નથી. જિનવાણીના શ્રવણ, ચિન્તન અને મનન સિવાયના ધર્માનુષ્ઠાનોમાં રસ જોઈએ તેવો નથી આવતો. એક ખેતરના જુદા જુદા ક્યારાઓમાં અનેક જાતના છોડ વાવેલા હોય પરંતુ તે બધાય નવપલ્લવ રહેવા સાથે ફૂલ-ફૂલ ત્યારે જ આપે કે જ્યારે નીકદ્વારા પાણીનું પોષણ મળતું હોય. એજ પ્રમાણે આત્મારૂપી ક્ષેત્રમાં સામાયિકાદિ અનેક ધર્માનુષ્ઠાનોને વાવવામાં આવેલ હોય, પરંતુ એ બધાય ધર્માનુષ્ઠાનો વિધિપૂર્વક થવા સાથે સમ્ય-

ગૂઢર્શનાદિ ક્ષલ આપનાર ત્યારે જ અને કે જ્યારે સ્વાધ્યાયદ્વારા જિનવાણીનું પોપણ મળતું હોય. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમા મોક્ષપ્રાપ્તિના ચાર જે મુખ્ય અંગો કહેવામાં આવ્યાં છે તે મુખ્ય અંગોમાં મનુષ્યનો ભવ એ પ્રથમ અગ જણાવ્યા બાદ બીજા અંગ તરીકે જિનવાણીના શ્રવણને જ ગણવામા આવેલ છે.

આત્માનો સંસારી પર્યાય એ વિકારી પર્યાય છે. સિદ્ધપર્યાય એ અવિકારી પર્યાય છે.

જિનવાણીનું થોડુંઘણું શ્રવણ થયેલ હોય તો જ આત્માનો સંસારી પર્યાય અનાદિ છે અને સિદ્ધપર્યાય અનંત છે, એ વાત ખ્યાલમા આવી શકે. આત્માનો સંસારી પર્યાય એ વિકારી પર્યાય છે અને સિદ્ધપર્યાય એ અવિકારી પર્યાય છે. આત્માનો સંસારી પર્યાય ભલે અનાદિ છે, પરંતુ કઈ અપેક્ષાએ અનાદિ છે ? તે પણ સમજવું જોઈએ. પંચસૂત્ર ગ્રન્થના ‘ અળાઈ જીવે, ઘળાઈ જીવસ્થ મવે, ઘળાઈકમ્મઘજોગનિવ્વત્તિણ ’ ઇત્યાદિ પદોદ્ધારા જીવ અનાદિ છે, જીવનો સંસાર અનાદિ છે અને સંસારના કારણભૂત કર્મનો સંયોગ પણ અનાદિ છે, વગેરે વાત સ્પષ્ટપણે જણાવવામા આવેલ છે યુક્તિથી પણ આત્માનું, આત્માના સંસારનું અને સંસારના કારણભૂત કર્મસંયોગનું અનાદિપણુ માન્યા સિવાય બાકે તેમ નથી. તે વિષયની યુક્તિઓ વળી અવસરે કોઈ વાર સમજાવવામા આવશે, અત્યારે તો આત્માનો સંસારી પર્યાય કઈ અપેક્ષાએ અનાદિ છે ? તે જ સમજવાનું છે. એકેન્દ્રિયપણુ એ પણ સંસારી પર્યાય છે. બેઠ્ઠેન્દ્રિયપણુ એ પણ સંસારી પર્યાય છે, યાવત્ પંચેન્દ્રિયપણુ એ પણ સંસારી પર્યાય છે, સ્થાવરપણુ એ પણ સંસારી પર્યાય છે, ત્રસપણુ એ પણ સંસારી પર્યાય છે, પ્રત્યેકપણુ એ પણ સંસારી પર્યાય છે અને સાધારણપણુ એ પણ સંસારીપર્યાય છે. દેવ, નારકી, તિર્યચ અને મનુષ્ય એ પણ બધાય સંસારી પર્યાયો છે. એ બધાય સંસારી પર્યાયો અઘાતી કર્મના ઉદયદ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. અનાદિકાલથી સંસારમા વર્તતા આત્માને એ પર્યાયો પૈકી કોઈને કોઈ પર્યાય અવશ્ય વર્તતો હોય છે, પરંતુ જે પર્યાય વર્તતો હોય તે કાયમનો નથી હોતો. અમુક કાળ સુધી તે પર્યાય ટકે, પુનઃ તે પર્યાયનો વિનાશ થાય અને નવા કોઈ પર્યાયની ઉત્પત્તિ થાય પરંતુ તે અવાતર પર્યાયોની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ છતાં સંસારી પર્યાય એ તો દરેક પર્યાયમા સાથે હોય છે. બાલ અવસ્થામાંથી યુવાન થાય, યુવાનમાંથી પ્રૌઢ થાય અને પ્રૌઢ અવસ્થામાંથી વૃદ્ધ થાય છતાં એ બાલ, યુવાન, પ્રૌઢ કે વૃદ્ધ મનુષ્ય તો કહેવાય જ છે. એ પ્રમાણે અઘાતીના ઔદયિકલાવથી પ્રગટ થયેલા નારકી, દેવ, મનુષ્ય કે તિર્યચાદિ પર્યાયોમા અને ઘાતી કર્મોદયજન્ય અજ્ઞાની, મિથ્યાદષ્ટિ, ક્રોધી વગેરે પર્યાયોમા સંસારી પર્યાય તો અનુગત જ રહેલો છે. અમુક સંસારી પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ સંભવી શકે છે, પરંતુ પ્રવાહની અપેક્ષાએ સંસારી પર્યાયની ઉત્પત્તિનો સંભવ નથી. આ દૃષ્ટિ ખ્યાલમા આવે તો જીવનો સંસારી પર્યાય પર્યાય છતાં અનાદિ કેમ હોય ? એ પ્રશ્નનું જરૂર સમાધાન થઈ જશે.

જીવના સંસારી પર્યાય અગે અનાદિપણુનો આટલો વિચાર કર્યા બાદ જીવના સિદ્ધ પર્યાયનું અનંતપણું કેવી રીતે ? તે અગે થોડો વિચાર કરી લઈએ. પહેલા તો સિદ્ધપણું

એટલે શું ? તે જરા સમજવાની જરૂર છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજે લગવાનું પદ્ય-
પ્રભુસ્વામીના સ્તવનમાં જણાવેલ છે કે-

‘અન્ય સંયોગી જિહાં લગી આતમા રે, સંસારી કહેવાય’

આત્માને આત્માથી અન્ય કોઈપણ દ્રવ્યનો તાદાત્મ્ય સંબંધ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી તેને સંસારી કહેવાય છે. અહિં કર્મસ્કંધો વિના બીજા કોઈના સંબંધની વિચારણાનો અવકાશ નથી. કર્મસ્કંધોનો જ્યાં સુધી આત્માની સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ છે ત્યાં સુધી આત્માનો સંસાર છે, પરંતુ કર્મનો એ સંબંધ આત્માથી સર્વથા છૂટી ગયો એટલે હવે એ સંસારી નથી પણ સિદ્ધ છે, કર્મ વર્ગણના સ્કંધોનો સંયોગસંબંધ તો સિધ્ધાવસ્થામાં વર્તતા આત્માઓને પણ હોય છે. પરંતુ એ સંયોગ સંબંધમાત્રથી કર્મસ્કંધોની અસર આત્માને જરાય થતી નથી. જ્યાં સિદ્ધ લગવતો છે ત્યાં સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવો યાવત્ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ પાંચેય પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવો રહેલા છે. આઠેય વર્ગણના સ્કંધો પણ ત્યાં રહેલા છે. નિગોદના જીવો સમયે સમયે અવ્યક્ત વિલાવ પરિણામવડે તે કર્મસ્કંધોને ગ્રહણ કરે છે. જ્યારે સિદ્ધ લગવતોને સ્વલાવ પરિણામની પૂર્ણતા અને અવિકારીલાવ હોવાથી સંયોગ-સંબંધ છતાં એ કર્મસ્કંધોનું ચતુક્રિયિત્વ પણ ગ્રહણ નથી થતું. તાત્પર્ય એ થયું કે-સકલ કર્મનો ક્ષય થવો અને આત્માનું આત્મસ્વલાવમાં જ રહેવું તેનું નામ સિધ્ધાવસ્થા છે. આ સિધ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા બાદ હવે લવિષ્યમાં અનંતકાળે પણ એ સિદ્ધ અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થા આવવાની નથી. અને તેથી જ સિધ્ધપણું શાસ્ત્રમાં સાદિ અનંતલાયે કહેલ છે. જે સમયે સકલ કર્મનો ક્ષય થાય તે સમયે સિદ્ધપણું આદિ, અને લવિષ્યમાં એ સિધ્ધાવસ્થાનું અનંતકાળ પર્યંત રહેવાપણું એટલે સિધ્ધપણું અનંત છે. સિધ્ધ દશા અનંતકાળ પર્યંત બરાબર રહેવાની છે, છતાં એ સિધ્ધપણુમાં પ્રતિસમય અવાન્તર પર્યાયોની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ તો ચાલુ જ છે.

સિદ્ધ લગવંતોને પર્યાયો કેવી રીતે હોય ? તેની વિચારણા.

સલામાથી પ્રશ્ન સંસારી અવસ્થામાં તો કર્મના ઉદયજન્ય પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થાય એ બરાબર છે, પરંતુ સિદ્ધદશામાં કર્મના બંધ, ઉદય, ઉદીરણ અને સન્તાનો સર્વથા અલાવ છે, તો તેમને પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ કઈ અપેક્ષાએ માનવા ?

સમાધાન કર્મના ઉદયથી જેમ આત્મામાં ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયોની ઉત્પત્તિ તેમજ વિનાશ થાય છે, તે પ્રમાણે પર્યાયની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશના બીજા અનેક કારણો છે. સિદ્ધ લગવતો આત્મા આરિસાના જેવો નિર્મળ છે. આરિસામાં જેમ સન્મુળ રહેલા પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે. તે પ્રમાણે સિદ્ધ લગવતના આત્મામાં ભૂત, વર્તમાન અને લવિષ્ય એમ ત્રણેય કાળના સર્વ ભાવોનું પ્રતિબિંબ પડે છે. અર્થાત્ અખિલ વિશ્વના ત્રૈકાલિક ભાવોને સિદ્ધ લગવતો ક્ષણે ક્ષણે જાણે છે અને દેખે છે. જાણુવા-જેવા યોગ્ય જે અનંત જ્ઞેય પદાર્થો છે, તેમાં પ્રતિક્ષણે કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થાય છે અને એવા ક્ષણે ક્ષણે પરિવર્તન લાવને પ્રાપ્ત થનારા અનંત જ્ઞેય પદાર્થોના જ્ઞાનમાં પણ પરિવર્તન થતું

હોવાથી ગુણ અને ગુણીના અભેદની અપેક્ષાએ સિદ્ધ ભગવંતમા પણ પર્યાયની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ માનવામા કશી અગવડ નથી આવતી. તમે હાથમાં નવકારવાલી લઈને બેસા હો તે સમયે તમારું પ્રતિબિંબ આરિસામાં તેવા આકારવાળું પડશે. એના એ જ તમે નવકારવાલી બાજુમાં મૂકીને હાથમાં પુસ્તક રાખશો એટલે તે આરિસામાં તમારું પુસ્તક સ્થાપેનું પ્રતિબિંબ પડશે. આરિસો તો તેનો તે જ છે, છતાં નવકારવાળી હાથમા હુતી ત્યારે નવકારવાળીના પ્રતિબિંબવાળો આરિસો હુતો નવકારવાલીને બદલે પુસ્તક હાથમાં લીધું એટલે નવકારવાળીના પ્રતિબિંબવાળા આરિસાનો વિનાશ થયો. અને પુસ્તકના પ્રતિબિંબવાળા આરિસાની ઉત્પત્તિ થઈ. જેમ આરિસો કાયમ તેનો તે જ છતાં તેમા પડતા નવાં નવાં પ્રતિબિંબોની અપેક્ષાએ આરિસાના લિપ્ત લિપ્ત પર્યાય માનવામા આવે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મામાં નવા નવા પર્યાયવાળા જ્ઞેય પદાર્થોના જ્ઞાનરૂપે પ્રતિબિંબો ક્ષણે ક્ષણે પડતા હોવાથી તે રીતે સિદ્ધ ભગવંતને પણ સિદ્ધપણું સાદિ-અનંતલાવે કાયમ છતાં અવાન્તર પર્યાયો માનવામા જરા પણ વિરોધ આવે તેમ નથી. ઉપરાંત કાળની અપેક્ષાએ પણ ક્ષણે ક્ષણે સિદ્ધ ભગવંતને પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ માનવામા આવે છે તે કેવી રીતે મનાય છે એ વાત વળી બીજી કોઈવાર વિચારીશું. બહુ બારીક વ્યાખ્યા વધુ ચાલશે એટલે તમે મુંઝાશો, બાકી સૂક્ષ્મ વિષયોના ચિંતનમા આત્મા એકાગ્ર બની જાય તે વખતે તેનો કેટલો સમય પસાર થયો તેનો ખ્યાલ નથી રહેતો એટલું જ નહિ પણ આવા વિષયોની એકાગ્રતાએટલે ઉચ્ચ કેટલો અનુપ્રેક્ષા નામનો સ્વાધ્યાય થાય અને એ સ્વાધ્યાયથી કર્મની સકામનિર્જરા પણ જરૂર વધુ પ્રમાણમા થાય.

અનાદિસાન્ત અને અનાદિઅનંત લાવો.

જગતમા વર્તતા સર્વ લાવોની સ્થિતિ સાદિસાન્ત, સાદિઅનંત, અનાદિસાન્ત અને અનાદિ અનંત એ ચાર પ્રકારમાથી કોઈ પણ એક પ્રકારની હોઈ શકે, એ વિષયની આજે વ્યાખ્યા શરૂ થયેલ છે. દરમ્યાન પ્રશ્નોત્તરી થતા સંસારી અને સિદ્ધના પર્યાયો સંબંધી વિવેચન કરવામા આવ્યું તાત્પર્ય એ થયું કે-મનુષ્યપર્યાય, દેવપર્યાય વગેરે સાદિસાન્ત લાવો છે, કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, સિદ્ધત્વ, વગેરે લાવો સાદિઅનંત લાવો છે, અર્થાત્ પ્રગટ થયા બાદ તે લાવો સદાકાળ અવસ્થિત રહેવાના છે. લવ્યજીવની અપેક્ષાએ સંસારી પર્યાય, મિથ્યાદષ્ટિ પર્યાય, અજ્ઞાની પર્યાય, અવિરતિ પર્યાય એ બધાય અનાદિસાન્ત લાવો છે. એ લવ્ય આત્માને સકલ કર્મનો જ્યારે ક્ષય થાય ત્યારે કર્મજન્ય અનાદિના સંસારી પર્યાયનો પણ ક્ષય થાય. એ લવ્ય આત્મા અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિપણામાથી જ્યારે પ્રથમ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરે એટલે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પર્યાયનો અંત થાય, એ લવ્ય આત્માને સમ્યગ્દર્શન થાય એટલે તેના સહયોગથી સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થતા અનાદિનો અજ્ઞાન પર્યાય વિનાશ પામે. એ લવ્ય જીવને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા બાદ લાવથી સર્વવિરતિના પરિણામ આવે અર્થાત્ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે પહોંચે એટલે અનાદિનો અવિરતિપર્યાય ચાલ્યો જાય આ પ્રમાણે અનાદિસાન્ત નામના ત્રીજા પ્રકારને ઘટાવવો. ચોથા પ્રકારમા-આત્મા અનાદિ છે અને અનંત છે, ધર્માસ્તિકાય અનાદિઅનંત છે. એ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય વગેરે બધાય

દ્રવ્યો અનાદિઅનંત ભાંગે ઘટી શકે છે. લોક પણ અનાદિઅનંત છે તેમજ આલોક પણ અનાદિઅનંત છે. આ પ્રમાણે વિશ્વના બધાય ભાવોમા યથાયોગ્ય રીતે કાળની ઘટના થઈ શકે છે.

ક્ષાયિક ભાવે પ્રગટ થયેલ શક્તિઓ અનંત જ હોય છે.

ટીકાકાર લગવંતે શ્રી જિનેશ્વરદેવને નમસ્કાર કરવાના પ્રસંગમા સર્વજ્ઞ-ઈશ્વર એ બે વિશેષણો આપ્યા બાદ ત્રીજું ‘અનંત’ વિશેષણ આપેલ છે. એ અનંતપદના નિરૂપણ પ્રસંગે ઉપરના ચારેય ભાગાઓ જણાવવામા આવ્યા છે. આપણા જિનેશ્વર લગવંત પણ સિદ્ધદશાની અપેક્ષાએ અનંત છે અથવા અનંત જ્ઞેય ભાવોના જ્ઞાતા હોવાથી પણ અનંત છે. ખીજા વાત પણ એક ખાસ આ પ્રસંગે સમજવાની છે. માનો કે તમોને તમારા પુન્યયોગે રાજ-મહારાજાનું બિરુદ મળ્યું અથવા વાસુદેવ કે ચક્રવર્તી પદની પ્રાપ્તિ થઈ પરંતુ એ રાજ-મહારાજાનું બિરુદ કે ચક્રવર્તી પદની અનંતકાળ પર્યંત રહેવાની નથી. આયુષ્ય પૂર્ણ થતા એ પદ કે બિરુદનો વિનાશ થાય છે, પુન્ય વેલાસર ભોગવાઈ જાય તો આયુષ્ય પૂર્ણ થવા અગાઉ પણ એ રાજ-મહારાજાના બિરુદો ઠેકાણે પડી જાય છે વર્તમાનમા તમો બધાય જાણો છો કે રાજ-મહારાજાઓ પોતાની નીતિ અને કર્તવ્યથી ચૂક્યા, મોજશોખ અને વૈભવવિલાસની પ્રવૃત્તિ હ્રદ ઉપરાંત વધારી દીધી, પ્રજાના પાલકને બદલે કોઈ કોઈવાર પ્રજાના કાળ જેવા બન્યા, પરિણામે પુન્યાઈ બલાસ થતા સત્તાના સિદ્ધાસનથી નાચે ઉતરવું પડ્યું. જે વ્યક્તિને જે અધિકાર મળ્યો હોય તે અધિકારની ફરજ જો ન સમજાય અને વિરુદ્ધ વર્તન થાય તો ઘણા ભાગે તે અધિકારનો ભોગવટો દીર્ઘકાળ સુધી નથી ચાલી શકતો. કંદાર્ય પડખીયાઓ અનુકૂલ હોય તો પણ છેવટે બહેલા મોડી કર્મસત્તા પોતાનો પ્રભાવ જરૂર અજમાવે છે. આપણે પણ આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ સમજવાનું છે કે આપણને માનવ તરીકેનો પ્રશંસનીય અધિકાર મળ્યા બાદ માનવ તરીકેની ફરજ ચૂકીએ, માનવતાના અલંકારસમાન્યાય-નીતિ-પ્રમાણિકપણું વગેરે પ્રાથમિક સદ્ગુણોથી દૂર રહીએ, તેમજ તેથી વિરુદ્ધ અન્યાય-અનીતિના અખાડા સેવીએ તો સમજવું કે કર્મસત્તા આપણને મળેલો માનવ અધિકાર ખુચવી લીધા સિવાય નહિ જ રહે. તાત્પર્ય એ છે કે ચક્રવર્તિપણાનું બિરુદ કે રાજરાજેશ્વરની પદવી એ બહેલી મોડી વિનાશ પામનારી છે. જ્યારે સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયા બાદ અનંતકાળ સુધી કાયમ તે પદ ટકે છે. ઔદયિક ભાવ, ઔપશમિકભાવ, ક્ષાયોપશમિકભાવ એ કાયમ ટકવાવાળા ભાવો નથી, ક્ષાયિક ભાવ કાયમ ટકવાવાળો ભાવ છે. જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષય થવાથી સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયું, એટલે સર્વજ્ઞપણું એ ક્ષાયિકભાવ છે. અંતરાયના ક્ષયથી ઈશ્વરપણું પ્રગટ થયું છે, માટે તે પણ ક્ષાયિકભાવ છે. ક્ષાયિકભાવ અનંત જ હોય છે એ દૃષ્ટિએ ત્રીજું વિશેષણ પણ સાર્થક છે.

શ્રી જિનેશ્વરદેવના ચોથા વિશેષણમાં અસંગની વ્યાખ્યા.

ચોથા વિશેષણમા ‘અસંગ’ એ પદ આપવામા આવ્યું છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપે નિરજન-નિરાકાર છે કમળની પાંખડી માફક અથવા કાસાના વાસણની માફક આત્મા નિર્લેપ છે. કમળની પાંખડી પાણીથી લેપાતી નથી, કાસાની થાળી પણ પાણીથી ખરડાતી નથી, તેમ આત્મા પોતાના સ્વરૂપમા હોય તો તે પણ કર્મદ્રવ્યથી જરા ય લેપાતો નથી. આપણો આત્મા

પોતાના સ્વરૂપે તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નિરંજન છે, નિરાકાર છે, નિર્લેપ છે, નિઃસંગ છે. એમ છતાં વર્તમાનમાં અનેક પ્રકારના કર્મોથી લેપાય છે તેનું કારણ એક જ છે કે—આપણા આત્માનો વર્તમાન પર્યાય નિરંજન કે નિરાકાર નથી, સત્તામા રહેલા મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓનો જે આત્માને જેટલા પ્રમાણમા ઉદ્ધય છે, તેટલા પ્રમાણમા તે આત્મા લેપાયેલો છે. કોઈ એક મનુષ્ય શરીર ઉપર તેલનું માલીશ કરીને બહાર ફરવા માટે નીકળે, તેવામાં અચાનક વટોળીઓ શરૂ થાય. શરીર ઉપર લંગોટ સિવાય ખીનું કોઈ વસ્ત્ર તે મનુષ્યે પહેરેલ નથી, એટલે આખા શરીર ઉપર જેમ ધૂળ ચોંટી જાય અને શરીર ધૂળવડે મલિન બની જાય, તે જ પ્રમાણે મોહનીય ક્રોધ કે રાગ-દ્વેષ ક્રોધ, તેનો જ્યાં સુધી આત્માને ઉદ્ધય વર્તે છે ત્યાં સુધી તે આત્મામા ચિકાશ છે અને તેથી યોગવડે ગ્રહણ કરવામા આવતા કર્મવર્ગણના સ્કંધોમા સ્થિતિ અને રસ પેદા થાય છે, રાગદ્વેષનો ઉદ્ધય જ્યાં અટકી ગયો અર્થાત્ મોહનીયનો સર્વથા ઉપશમ થયો કે ક્ષય થયો એટલે આત્મા નિર્લેપ, નિર્વિકારી બને છે. પછી એ આત્મા સંસારમા રખડાવનારુ સાંપરાયિક કર્મ બંધાતું નથી.

જેટલું કપાયોદ્ધયનું જોર તેટલો કર્મના સ્થિતિબંધમાં વધારો,

જેટલી કપાયોદ્ધયની મદત તેટલી સ્થિતિબંધની અદ્યતા

શાસ્ત્રોમા બે પ્રકારના કર્મબંધ જણાવવામા આવેલા છે. એક સાંપરાયિક બંધ અને બીજો ધર્માપચિક્રબંધ સંપરૈતિ પર્યટતિ સમારેક્ષેનેતિ સંપરાય જેનાવડે સંસારમા પરિભ્રમણ થાય તેનું નામ સંપરાય છે, સંપરાય બોલો કે કપાય બોલો, બન્ને પર્યાયવાચક—એકાર્થક શબ્દો છે. પ્રથમ ગુણુસ્થાનથી દશમા ગુણુસ્થાનક પર્યંત કપાયોદ્ધય વિદ્યમાન છે અને ત્યાં સુધી જે કર્મબંધ થાય તે સાંપરાયિક કર્મબંધ કહેવાય છે. કપાયની તીવ્રતા હોય તો કર્મની સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ બધાય, કપાયની મદત હોય તો કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ બધાય પ્રથમ ગુણુસ્થાનકમા વર્તતા આત્માને અનંતાનુબંધી—અનંતાનુબંધી કપાયોનો ઉદ્ધય વર્તતો હોય તો જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોની ત્રીશ કોટાકોટી વગેરે સાગરોપમની સ્થિતિ બાધે, તે જ આત્મા ચારિત્ર ગ્રહણ કરી ક્ષપકશ્રેણિ ઉપર આરોહણ કરે, દશમા ગુણુસ્થાનકે પહોંચે ત્યાં કપાયની અત્યંત મદત હોવાથી અન્તર્મુહૂર્તનો જઘન્ય સ્થિતિબંધ કરે, અને તે જ આત્મા ખારમા ગુણુસ્થાનકે પહોંચે એટલે તે અવસ્થામા કપાયોદ્ધયનો સર્વથા અભાવ હોવાથી ત્યાં કર્મનો અતર્મુહૂર્ત જેટલો પણ સ્થિતિબંધ ન હોય. ત્યાં તો ફક્ત શાતાવેદનીયનો જ બંધ હોય અને તે પણ પહેલા સમયે બાધે, બીજા સમયે ભોગવે અને ત્રીજા સમયમા નિર્જરા થાય, આત્મામાં નિઃસંગપણુ આવે એટલે સ્થિતિબંધનો અભાવ થાય અને સ્થિતિબંધનો અભાવ થાય એટલે સંસારરૂપી કેદબાનામાથી પણ મુક્તિ થાય. જેટલો કપાયનો સંગ વધુ તેટલો સ્થિતિબંધ વધુ અને તેટલો ટાઈમ સંસારરૂપી કેદબાનામા રહેવાની મુદત પણ વધારે. વ્યવહારમાં પણ જોવાય છે કે ગુન્ડો કરનાર મનુષ્ય આવેશપૂર્વક બદ્ધાનતથી ગુન્ડો કરેલો હોય તો વધુ—લાખી જેલની શિક્ષાનો પાત્ર થાય છે, અને અજ્ઞાણતા ગુન્ડો થયો હોય અથવા ગુન્ડો કરવામાં ખાસ તેવી બદ્ધાનત તેમજ આવેશ ન હોય તેમ કોર્ટમા સાબિત થાય તો તેને ઘણી ઓછી શિક્ષા થાય છે. કોઈ કોઈવાર બિનગુન્ડેગાર સાબિત થઈને છૂટી પણ જાય છે.

સંસાર એ તો ગુન્હેગાર આત્માઓ માટેનું કેદખાનું છે.

જેવો ગુન્હો તેવી કોટડીમાં જવું પડે છે.

આત્મા માટે સંસાર એ એક જાતની જેલ છે. અનાદિકાલથી આત્મા ગુન્હેગાર બનતો આવ્યો છે. અજ્ઞાનદશામાં તો ગુન્હો થાય, પણ આજે તો ડાહ્યા અને સમાજમાં અશ્ચલવાન-બુદ્ધિવાન તરીકે ગણાતા આત્માઓની અંતરંગ પરિસ્થિતિ વિચારાય તો ગુન્હેગારીનો પાર નથી. અપરંપાર ગુન્હાઓનું સેવન થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં આત્મસ્વરૂપમાં આત્મા ટકે તેટલા પ્રમાણમાં તે બીનગુન્હેગાર છે, જેટલા પ્રમાણમાં પોતાના સ્વરૂપથી બીજી પ્રવૃત્તિ કરે તેટલા પ્રમાણમાં આત્મા ગુન્હેગાર છે. જગતના સર્વ ભાવો જાણવા, જોવા અને પોતાના સ્વભાવમાં જ રમણુતા થવી, એ આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ છે. તે કક્ષાએ આત્મા જ્યારે પહોંચે ત્યારે આત્મા સર્વથા બીનગુન્હેગાર છે, પરંતુ પોતાના સ્વરૂપમાં જેટલા પ્રમાણમાં ખામી તેટલા પ્રમાણમાં આત્મા અપરાધી છે. આપણા આત્માની દશાનો આજે વિચાર કરશો તો અપરાધનું-ગુન્હાઓનું જ જાણે ઘર ન હોય તેવી આપણી દશા છે. જે વસ્તુ જેમ હોય તેને તે પ્રમાણે જાણવી અને માનવી તે આત્માનો શુદ્ધસ્વભાવ. જરા વિચારો કે આજે તે પ્રમાણે જાણવાની અને માનવાની વાત છે ખરી? મોટા ભાગના જીવોને તો જડ અને ચેતનના ભેદનું જ્ઞાન જ નથી અને કદાચ કોઈ કોઈ વ્યક્તિઓને જિનવાણી-શ્રવણ કરવાના પ્રભાવે જડ અને ચેતનનું ભેદજ્ઞાન થયું હોય તો તે શબ્દરૂપે હોય છે પણ માન્યતા તે પ્રમાણે નથી અહિં જ્યારે ખેડા હો, વ્યાખ્યાનવાણી શ્રવણ કરતા હો, ત્યારે બધી બાબતની હા પાડો તમને પૂછવામાં આવે કે શરીર-સ પત્તિ-ઘર-ખાર-કુટુંબ-કુળીલો એ આત્માના પોતાના છે કે પરાયા છે? જવાબ તો ‘પરાયા છે’ એમ જ આપશો, પરંતુ જવાબ શબ્દ પૂરતો જ છે. માન્યતા તેને લાયકની હજી નથી થઈ, જેને શરીરાદિ ભાવો આત્માથી પર છે એવું જાણપણું તેમજ માન્યતા થયેલ હોય તેની પ્રવૃત્તિમાં ખૂબ તકાવત પડે. શરીરાદિ બાહ્ય ભાવોને સાચી રીતે માનનારો આત્મા એ પરભાવોથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરે મહાનુભાવો ! તમો દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો છો કે વધુ નજીકમાં જવાનો પ્રયાસ કરો છો? એ માન્યતા જેના અંતરમાં યથાર્થ પ્રગટી છે તે તો એક જ ભાવના ભાવે કે ‘ક્યારે મને અવસર મળે અને આ સર્વ બાહ્ય જ જાળમાંથી મુક્ત બની સંયમનો સ્વીકાર કરું કદાચ સંયમને લાયક વીર્યોદ્ભાસ ન જાગે અને સંસારમાં રહે તો પણ સંસારી પ્રવૃત્તિઓમાં તેનો ઉદાસીનભાવ હોય. સાચી માન્યતા તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન. અને એ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થયા બાદ કદાચ સંસારમાં રહેવું પડે તો નિરુપાયે રહે પણ સંસારમાં રમે નહિં રહેવું અને રમવું એમાં આસમાન જમીન જેટલું અંતર છે જ્ઞાનીઓ પણ જાણાવે છે કે-“ સમ્યગ્દર્શનપૂતાત્મા રમતે ન મવોદયૌ ” સમ્યગ્દર્શનથી પવિત્ર થયેલો આત્મા સંસારમાં રમતો નથી. સંસારમાં ગમે તેટલા બાહ્ય સુખના સાધનો મળે તો પણ તેમાં તે આનંદ માનતો નથી. સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવથી એને આત્મસ્વરૂપમાં રુચિ જાગૃત થઈ છે. આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરવા તેનું લક્ષ્ય હોય છે. અનાદિકાલના કર્મના બંધનમાંથી મુક્તિ માટે તે ભાવના ભાવે છે, દેવલોકના સુખો પણ આત્માના સ્વાભાવિક સુખ પાસે તેને તુચ્છ લાગે છે એ તો એમ જ માને કે-ભલે ટાઈમસર, સારામાં સારું ખાવા-પીવાનું, પહેરવા-ઓઢવાનું મળતું હોય પરંતુ હાથ-

પગમા સાકળના બધન હોય અથવા પાચ હાથની ચોરડી બહાર જવા માટે સખ્ત પ્રતિબંધ હોય તો ખાવા-પીવા તરફ કે પહેરવા-ઓઢવા તરફ જેમ પ્રેમ નથી થતો તેમ આત્મા જ્યાં સુધી કર્મની બેડીઓમાં બંધાયેલો હોય ત્યાં સુધી દેવલોકના દિવ્ય-સુખમાં પણ કેમ આનંદ આવે ? આપણે તો એ વાત વિચારીએ છીએ કે આપણને ઘણાભાગે વસ્તુનું વસ્તુસ્વરૂપે જાણપણુ નથી અને કદાચ કોઈવાર જાણપણુ થાય તો તેને લાયક હજુ માન્યતા નથી અને માન્યતા થઈ તો તેને લાયક વર્તન નથી, સાચું જાણ-પણુ થવું તેનું નામ સમ્યગ્જ્ઞાન, સાચી માન્યતા થવી તેનું નામ સમ્યગ્-દર્શન અને માન્યતા પ્રમાણે યથાર્થ વર્તન થવું તેનું નામ સમ્યગ્ચારિત્ર. એ ત્રણેય ગુણો પરિપૂર્ણપણાએ આત્મામાં પ્રગટ થાય ત્યારે આત્મા સર્વથા ધિનગુન્હેગાર ગણાય પણ જ્યાં સુધી સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના સ્થાને અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ અને અવિરતિ જ વર્તતી હોય, જાણપણાનું ઠેકાણું ન હોય, માન્યતા પણ વિપરીત હોય અને સ્વરૂપરમણતાના બદલે બાહ્ય ભાવની જ રમણતા હોય ત્યાં સુધી આત્મા સંપૂર્ણતયા ગુન્હેગાર છે, આત્માને સત્યત્વદશાને પરિપાક થાય અને સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રાપ્ત થાય એટલે અલગત્ત તેટલા પ્રમાણમા ગુન્હેગારી ઘટી છે પરંતુ હજુ બાર કપાયોના ઉદયજન્ય અવિરતિ એટલે બાહ્ય ભાવની રમણતા વર્તે છે, ત્યાં સુધી તેટલા પ્રમાણમા ગુન્હેગારી છે, આત્માનું પોતાનું કામ પોતાના ઘરને સંભાળવાનું છે પારકી પંચાત કરવાનું નથી. અવિરતિ એટલે પારકી પંચાત છે. એ પારકી પંચાત ટળે, અવિરતિના સ્થાને સર્વાવિરતિ આવે અને આવ્યા બાદ પણ તેમા જગૃતિ રહે ત્યારે તે આત્મા ખીલકુલ નિરપરાધી ગણાય. સર્વાવિરતિ આવ્યા બાદ નિમિત્ત મળતા શિથિલતા આવી જાય તો તેટલા પ્રમાણમા અપરાધી થયો કહેવાય. દુનિયામા થતા અપરાધની બાહ્ય શિક્ષાઓમાથી કોઈવાર બચી પણ જવાય પરંતુ અહિં આત્માના ઘરમા જેટલા જેટલા અપરાધ થાય તેટલા પ્રમાણમા સાપરાયિક બંધ થાય અને તેટલે અશે સંસારની ચાર ગતિ પૈકી યથાયોગ્ય કોઈપણ ગતિમાં તેને બંધાઈને કેદની માફક રહેવું પડે.

ચાર ગતિ પૈકી કઈ ગતિમાં કેાણુ આત્મા ઉત્પન્ન થાય ?

આજની તમારા શહેરની જેલમા જેમ ફર્સ્ટ ક્લાસ, સેકન્ડ ક્લાસ, થર્ડ ક્લાસ વગેરે વિભાગવાર કોટડીઓ છે અને જેવો ગુન્ડો તેને લાયક તે તે કોટડીમા ગુન્હેગારને પૂરવામા આવે છે તેમ સંસારરૂપી જેલમા પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ, સેકન્ડ ક્લાસ, થર્ડ ક્લાસ અને ફોર્થ ક્લાસ એમ ચાર ક્લાસ છે. દેવલોક એ પહેલા નગરની જેલ છે. મનુષ્યલોક એ ખીજ નગરની, તિર્યચ-ગતિ એ ત્રીજ નગરની અને નારકીનું સ્થાન એ ચોથા નગરની જેલ છે, આ તો સ્થૂલ દૃષ્ટિએ વિભાગો પાડ્યા છે, પેટા વિભાગો ખીજ ઘણાય પાડી શકાય. આત્મા દ્રવ્યથી કે દ્રવ્ય તેમજ ભાવથી ધર્મની પ્રવૃત્તિમા ભેડાયો હોય, હિંસા-ભૂઠ વગેરે પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ હોય, ઉપરથી કે અતરથી કપાયની મદત હોય તે આત્મા દેવગતિ-દેવઆયુષ્યનો બંધ કરે છે તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમા પણ લખેલ છે કે- 'સરાગસંયમસયમાડસયમાકામનિર્જરાવાલતપાસિ દેવસ્ય' [તત્ત્વાર્થ-અધ્યાય ૬, સૂ ૨૦] સરાગ સંયમ, દેશવિરતિ, અકામ નિર્જરા અને અજ્ઞાન તપસ્યા એ

દેવગતિ—દેવાયુષ્યના હેતુઓ છે. ચારિત્ર જો કે મોક્ષનું કારણ છે. છતાં એ ચારિત્રમાં વીતરાગ દશા જ્યાં સુધી પ્રગટ ન થાય, સરાગદશા અમુક પ્રમાણમાં વર્તતી હોય ત્યાં સુધી તેટલા પ્રમાણમાં આત્મા શુભ વિકારી ભાવવાળો છે, અને શુભ વિકારી ભાવ—દ્વારા સંસારના ચાર વિભાગો પૈકી દેવગતિરૂપી પહેલા નખરની જેલમાં તે આત્માને અમુક સમય રહેવું પડે છે. દેવલવમાથી પુનઃ મનુષ્યપણું પામી સયમની આરાધનાના સંસ્કાર અગે ચારિત્ર ગ્રહણ કરી, વીતરાગસંયમ કેવળજ્ઞાન અને મુક્તિનો છેવટ સાત આઠ લવમાં તે આત્મા જરૂર અધિકારી થાય છે, પરંતુ જ્યાં સુધી સંયમની સાથે રાગભાવ અમુક હદનો પણ રહેલો છે ત્યાં સુધી તેને મોક્ષ નથી મળતો. આ હકીકત ઉપરથી ‘સરાગ સયમ સંસારનું કારણ છે’ એવી અવળી માન્યતા ઊભી કરવાની જરાપણ જરૂર નથી. જ્યારે જ્યારે આત્મા ચારિત્ર ગ્રહણ કરશે ત્યારે પહેલાં તો સરાગ સયમ જ તેને પ્રાપ્ત થશે અને સયમમાં વીતરાગપણાનું લક્ષ્ય રાખી તેને લાયક પુરુષાર્થ જે ફારવશે તે આત્મા રાગભાવને ઘટાડતો ઘટાડતો અનુક્રમે વીતરાગ દશાએ પહોંચી જશે સયમ એ તો મુક્તિનું અસાધારણ કારણ છે, પરંતુ એમાં જેટલો રાગભાવનો અંશ છે તેટલા પ્રમાણમાં જ તેને સંસારમાં રહેવું પડે છે, અને તે રાગભાવ પણ પ્રશસ્ત હોવાથી પુણ્યાનુબધી પુણ્યનો હેતુ છે. દેશવિરતિ માટે પણ એ પ્રમાણે વિચારવું. સરાગ સંયમ કરતાં દેશવિરતિમાં રાગદશાનું પ્રમાણ વધારે છે, તેમજ અવિરતિનો વધુ અંશ પણ સાથે બેઠો છે, એટલે સરાગસયમી આત્માની અપેક્ષાએ દેશવિરતિવતને સંસારમાં દેવલોક—મનુષ્યાદિના સ્થાનમાં વધારે ટાઈમ રહેવું પડે છે અકામ નિર્જરા અને અજ્ઞાન તપસ્યામાં તો બાહ્ય કષ્ટક્રિયા અને વ્યવહાર પૂરતો જ ધર્મ છે, એ કષ્ટક્રિયા તેમજ વ્યવહાર ધર્મથી એક વાર દિવ્ય સુખો તે આત્માને પ્રાપ્ત તો થઈ જાય, પણ દેવલવનું આયુષ્ય પૂર્ણ થાય એટલે સંસારનું પરિભ્રમણ પુનઃ તેવું ને તેવું ચાલ્યા કરે. જ્ઞાનયોગ સાથેનો એાછો પણ ધર્મ આત્માને પરંપરાએ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે, જ્યારે જ્ઞાનયોગ વિનાનો વધુ પણ કરેલો ધર્મ મોક્ષ સુધી પહોંચાડવા સમર્થ ન થાય. સ્વભાવમાં સરળતા હોય, બહુ અભિમાની સ્વભાવ ન હોય, પરિગ્રહની તીવ્ર મૂર્છા ન હોય એવો આત્મા અમુક પ્રકારના કપાયેનો સગ હોવાથી મનુષ્યગતિ, મનુષ્ય આયુષ્ય બાધી બીજા નખરની સંસારરૂપી જેલની કોટડીમાં જાય છે, જેનામાં ફૂડ—કપડાં, અન્યાય, અનીતિનું જોર છે અને તેથી કપાયના સંગનું પ્રમાણ વધુ છે તેવા આત્માઓ તીર્થ ચ પશુ પક્ષી વગેરેનું આયુષ્ય બાધી ત્રીજા નખરની દુઃખલરેલી કોટડીમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને જે આત્માઓ મિથ્યાદૃષ્ટિ છે, મહારભી છે, પરિગ્રહની મૂર્છામાં મગ્ન થઈ શેઠ જેવી દશાને લોગવનારા છે, તીવ્ર ક્રોધના પરિણામવાળા છે, પાપી વિચારોથી જેનું હૈયું ભરેલું છે અને આચારવિચારનું જરા પણ કેંકાણું નથી એવા આત્માઓ કપાયના તીવ્ર સગવાળા હોવાથી નરકનું આયુષ્ય, નરકગતિ બાધી અત્યંત દુઃખથી ભરપૂર એવી ચોથા નખરની સંસારરૂપી જેલની કોટડીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. બધાય વિવેચનનો સાર એક જ છે કે—જ્યાં સુધી આત્મામાં કપાયનો ચત્કિચિત્ પણ સગ છે અને તેની સાથે પ્રમાદભાવ છે ત્યાં સુધી જે કર્મબંધન ચાલુ છે, તે સાંપરાયિક કર્મબંધન કહેવાય છે. એટલે તેને લોગવવા માટે તે આત્માને સંસારરૂપી કેદખાનામાં જકડાઈ રહેવું પડે છે, તેમ જ કપાયના અભાવ થયો, ફક્ત મન, વચન

કાયાના વ્યાપારવડે જે કર્મ બધાય છે તે ઈર્ષ્યાપાત્રક કર્મ કહેવાય છે. એ કર્મનો બંધ છતાં તે આત્મા નિઃસંગ છે એટલે શીઘ્ર મોક્ષમા આવ્યો જાય છે.

આપણા ભગવાન જિનેશ્વરદેવ જેમ સર્વજ્ઞ છે, ઈશ્વર છે, અનંત છે, તેમ અસંગ પણ છે. જ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી સર્વજ્ઞપણું સમજવાનું છે, અહિં સર્વજ્ઞપણાની સાથે સર્વદર્શિપણાનું વિશેષણ પ્રગટ આપવામા નથી આવ્યું તો પણ ઉપલક્ષણથી ભગવંતને સર્વદર્શી સમજી લેવાના છે જે સર્વજ્ઞ હોય તે સર્વદર્શી અવશ્ય હોય જ એટલે જ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી જેમ સર્વજ્ઞપણું માન્યું તેમ દર્શનાવરણના ક્ષયથી સર્વદર્શીપણું માની લેવાનું છે. અતરાય કર્મના ક્ષયથી ઈશ્વરપણું સમજવાનું છે (એ બધાય ગુણો ક્ષાયિકલાવે હોવાથી 'અનંત' વિશેષણ આવ્યું છે) તેજ રીતે મોહનીય કર્મના ક્ષયથી ભગવંતને અહિં 'અસંગ'નું વિશેષણ આપવામા આવેલ છે. ટીકાકાર ભગવાન અભયદેવસૂરિ મહારાજએ જે જે વિશેષણો ઉચ્ચાર્યા છે તે એમ ને એમ અવ્યવસ્થિત રીતે નથી ઉચ્ચાર્યા સર્વજ્ઞ હોય તેજ ઈશ્વર હોય, સર્વજ્ઞપણું, ઈશ્વરપણું સાદિ અનંત લાવે રહેવાનું છે અને એવું અનંતકાળ પર્યંત રહેનાર સર્વજ્ઞપણું તેમજ ઈશ્વરપણું મોહનીયના ક્ષય સિવાય અને તે ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા અસંગપણા સિવાય સંભવી શકે જ નહિ મોહ-માયામાં જે મુંઝાયા તે કોઈ કાળે આત્મવિકાસ ન સાધી શક્યા. મોહ-માયાને લાત મારી જે મહાનુભાવો નિઃસંગ બન્યા તે જ આત્માઓ આત્માનો વિકાસ સાધી સર્વજ્ઞ તેમજ ઈશ્વરપદના ભોક્તા થયા. આપણે પણ આત્માનો વિકાસ સાધવો હોય તો મોહ-માયાની મુઝવણુ ઘટાડી આત્માને નિઃસંગ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો જ પડશે કોઈ પણ ઓછી કે વધુ ધર્મની પ્રવૃત્તિમા, ભલે પછી તે ધર્મકરણી શ્રાવકોચિત હોય કે સાધુની કરણી હોય પરંતુ તેમા મોહને, રાગદ્વેષના પરિણામને, કષાયભાવને ઘટાડી આત્માને નિર્લેપ-નિઃસંગ કરવા તરફ ધ્યાન રાખ્યા સિવાય નહિ જ આવે. ધર્મકરણીમાં જોડાવાની જેટલી જરૂર છે તેનાથી અધિકપણે નિઃસંગ બનવા માટે લક્ષ્ય રાખવાની જરૂર છે.

એક રત્નના મોહમાં મુંઝાયેલા સાધ્વીજીની અદ્ભુત જીવનકથા

ચારિત્ર જેવી ઉત્તમ વસ્તુ એક આત્માને પ્રાપ્ત થઈ હોય, જ્ઞાન, ધ્યાન, ક્રિયાકાંડ, ત્યાગ, તપસ્યા વગેરે બધી પ્રવૃત્તિ બરાબર ચાલુ હોય પરંતુ એકાદ વસ્તુ ઉપર જો આત્માને વધુ મોહ રહી જાય છે, તો એ જ્ઞાન, ધ્યાન, તપસ્યાના ફલસ્વરૂપ મોક્ષપ્રાપ્તિમા એક વાર જરૂર વિક્ષેપ જોડો છે વીરવિજયજી મહારાજ આયુષ્યકર્મની પૂજામા લાગ્યા છે કે-

‘ થઈ ગીરોલી સાધવી, શેઠ સુંદર હો નંદન મણિયાર કે ’

એમા સાધ્વીજીનો પ્રસંગ ખૂબ જ મનન કરવા લાયક છે એક મોટા ઘરમાં ઉત્પન્ન થયેલ કુલીન બાળા જન્મતાતરના સસ્કારના પ્રભાવે ભરચુવાવસ્થામા વૈરાગ્ય રગથી બરાબર રંગાઈ સસારના ખીજ બધાય ભોગસુખને તિલાંજલિ આપી, અતિ ઉત્તમ ચારિત્રપાત્ર સાધ્વીજીની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે. દીક્ષા ગ્રહણ કરતી વખતે, માતા, પિતા વગેરે સર્વ કુટુંબપરિવારનો મોહ છોડ્યો છે, વૈભવ-વિલાસના સાધનોને છોડવામા પણ તે આત્મા તૈયાર થઈ ગયેલ છે,

એમ છતાં અત્યાર સુધી અંગુલીમા પહેરેલ મુદ્રિકા-વીંટીમાં જડેલ એક કિંમતી તેજસ્વી રત્નનો મોહ નથી છૂટી શકતો. દીક્ષા લીધી ત્યારે પણ પેલું મુદ્રિકામા જડેલુ રત્ન કોઈ ન જાણે તે પ્રમાણે લુગડાને છેડે બાધી રાખેલ છે. દીક્ષા લેનાર આત્મા કુલીન છે. અતર્ગત મુક્તિની ચોખ્ખતા ભરેલી છે. આત્મકલ્યાણની ભાવનાથી ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલ છે. અને તેથી દીક્ષા લીધા બાદ વિનય, વિવેક, વૈયાવચ્ચ, જ્ઞાન, ધ્યાન, આવશ્યક ક્રિયાકાંડ વગેરે પ્રવૃત્તિમાં બરાબર સાવધાન છે. તપસ્યામા પણ ખૂબ ઉજમાળ છે. શરીરની મૂર્છા ઘટાડી ઉચ્ચ તપ-સ્યામા આત્માને ઝુકાવે છે. એ બધું છતાં પેલા લુગડાના છેડે બાધેલા રત્નનો મોહ હજુ ઓછો થયો નથી અને તેથી જ જ્ઞાન-ધ્યાન કે આવશ્યક પ્રવૃત્તિમા પણ વારંવાર પેલી ગાંઠ તરફ ધ્યાન રહ્યા કરે છે. બુદ્ધિની કુશલતા અને વિનયગુણનો યોગ હોવાથી શાસ્ત્રના સુંદર અભ્યાસી બન્યા છે, સાધ્વીજીવનની મર્યાદામા રહી, અનેક આત્માઓના હૃદયને ભીંજાવે તેવો સુંદર ઉપદેશ આપે છે. અનેક બાળાઓએ તેમની પાસે ચારિત્ર અગીકાર કરી એ સાધ્વીજીને પોતાના ગુરૂણી બનાવ્યા છે, અર્થાત્ અનેક શિષ્યાઓનો તેમને પરિવાર પણ થયો છે. એટલું જ નહિ પરંતુ ગુરૂજીના કાલધર્મ બાદ સમુદાયની સાધ્વીઓનું સુકાન પણ તેમના શિરે જ આવેલ છે. આટલી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચવા છતાં હજુ પેલા રત્નનો મોહ તો ચાલુ જ છે. કોઈવાર રત્ન કપડાને છેડે બાધી રાખે છે તો કોઈવાર સ્થાપનાચાર્ય લગવાન પધરાવવાના બાળેઠની નીચેના લાગમા જરા છિદ્ર જેવો પોલાણનો ભાગ છે, તેમાં મૂકી રાખે છે. આવશ્યકાદિ સર્વ પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં વારંવાર ધ્યાન તો રત્ન તરફ જ રહે છે,

સાધ્વીજીનો કાળધર્મ અને ત્યારબાદ એક ગીરોલીનું બાળેઠ ઉપર વારંવાર આવવું

દૈવયોગે સાધ્વીજીનિમાર પડ્યા અને થોડા સમયની બિમારી ભોગવી કાળધર્મ પામ્યા. પાસે રહેલ સાધ્વીઓએ મૃત્યુના પ્રસંગે પોતાના ગુરૂજીજીને સારી રીતે નિઝામણા કરાવી, પરંતુ તે સાધ્વીજીનો રત્ન તરફનો મોહ છેલ્લા સમયે પણ અતરમાથી દૂર ન થયો. સાધ્વી-જીનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયા બાદ થોડા સમય પછી એક ગીરોલી હુમેશા સ્થાપનાચાર્ય પધરાવવાના બાળેઠ ઉપર આવીને બેસે છે. એ ગીરોલીને ત્યાથી દૂર કરવા માટે સાધ્વીઓ તેને ત્રાસ ન થાય તે પ્રમાણે જ્યણાપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે. ગીરોલી ત્યાથી લગભગ ખસતી નથી અને કદાચ ખસે છે તો તુર્ત જ પાછી ત્યાં બાળેઠ ઉપર આવીને હાજર થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે ઘણો વખત ચાલ્યા કર્યું. સાધ્વી સમુદાયમા સુશીલ અને બુદ્ધિશાલી સાધ્વીઓના ચિત્તમા વિચાર આવ્યો કે “આ ગીરોલી અહિંથી દૂર જતી નથી, દૂર કરવા છતાં વારંવાર આ બાળેઠ ઉપર આવીને પાછી હાજર થઈ જાય છે, માટે આમા પણ કાંઈક કારણ હોવું જોઈએ ” ગુરૂજીના કાલધર્મ બાદ જ આ પ્રસંગ બન્યો છે. તે પહેલાં કોઈ દિવસ આવો બનાવ નથી જોયો. આમ સાધ્વીઓના દિલમા આ બનાવ અગે શંકા પ્રગટ થયેલ છે.

એક અવસરે આમાનુગ્રામ વિહાર કરતા કોઈ સાતિશયજ્ઞાની આચાર્ય લગવત તે નગરમા પધાર્યા. સાધ્વીઓ વદન તેમજ ધર્મ-દેશનાના શ્રવણ નિમિત્તે આચાર્ય લગવતની

પાસે ગઈ. વદના તેમજ ધર્મદેશના શ્રવણ કર્યા બાદ આચાર્ય ભગવતને વિનયપૂર્વક પ્રશ્ન કર્યો. ભગવન્ ! અમારા ગુરૂણીજ આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને કઈ ગતિમા ઉત્પન્ન થયેલાં છે ? તેમજ સ્થાપનાચાર્ય પધરાવવાના બાબેઠ ઉપર એક ગીરોલી વારંવાર આવીને બેસે છે, દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવા છતાં ત્યાથી ગીરોલી ખસતી નથી, તો ગીરોલીનો આત્મા કેણુ છે ? આચાર્ય ભગવંતે સાધ્વીજનો પ્રશ્ન સાંભળી જ્ઞાનોપયોગ મૂકી તુરત ઉત્તર આપ્યો અને જણાવ્યું કે—તમારા ગુરૂણીજ પોતે જ આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને ગીરોલી તરીકે અવતર્યા છે. આચાર્ય ભગવતના શ્રીમુખેથી સાધ્વીઓએ જ્યાં આ શબ્દો શ્રવણ કર્યા એટલે બધાય સાધ્વી સમુદાય આશ્ચર્યમગ્ન તથા દુઃખમા ગરકાવ બની ગયો. વર્ષો સુધી જે ઉત્તમ આત્માએ આરિત્ર પાળ્યું હોય, જ્ઞાન-ધ્યાન, આવશ્યક વગેરે પ્રવૃત્તિમા જે આત્મા ઉજમાળ વર્તેતો હોય, ત્યાગ વૈરાગ્યમય જેવું જીવન દેખાતું હોય અને શરીરની મૂર્છાનો ત્યાગ કરી ઉચ્ચ તપસ્યામા જે આત્મા પરાયણ હોય એવો આત્મા ગીરોળી તરીકે અવતરે એ વાત સાંભળતા સાધ્વીઓને આશ્ચર્ય સાથે દુઃખ થાય તેમા કાંઈ નવાઈ ન ગણાય. સાધ્વીઓ બે હાથ ભેડી આચાર્ય ભગવંતને પુનઃ પ્રશ્ન કરે છે કે—પ્રભો ! આપ જ્ઞાની છો. આપનું જ્ઞાન અતીન્દ્રિય છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાનના પ્રભાવે આપ અમારા ગુરૂણીજ માટે ગીરોલીરૂપે જન્મ લેવાનું કહો છો, તે સાચું જ હોય છતાં અમારા ગુરૂણીજનું પવિત્ર જીવન જે રીતે અમે અનુભવ્યું છે, વર્ષો સુધી એમની નિશ્રામા રહીને આત્મકલ્યાણની સાધનાનો અમોને જે યોગ મલ્યો છે, તે અપેક્ષાએ આપે જણાવેલી ગીરોલીના અવતારની વાત અમારા દિલને શંકાનું સ્થાન બનાવે છે કૃપાલો ! એ અમારા ગુરૂણીજનું ઉચ્ચ સાધ્વીજીવન છતાં ગીરોલી તરીકે અવતાર ગ્રહણ કરવામા શો હેતુ છે ? કૃપા કરી અમોને કારણ જણાવો અને અમારા દિલને નિશ્ચિન્ત બનાવો. આચાર્ય ભગવત જ્ઞાની હતા આપણા જેટલું જ મતિ-શ્રુતજ્ઞાન એ શુરુદેવમા ન હતું પરંતુ આત્મપ્રત્યક્ષ અવધિ અને મન-પર્યાવજ્ઞાન પણ વિશુદ્ધ આરિત્રના પ્રભાવે પ્રગટ થયેલા હતા શ્રુતજ્ઞાન પણ ભૂત અને ભવિષ્ય પર્યાય જાણી શકાય તેવો ઉચ્ચ કક્ષાવાળું હતું.

વાસનાની ગુલામી એ જ જ્ઞાનની મલિનતાનો સુખ્ય હેતુ

વિભાવદશાનું જેટલું વધુ ભેર, વાસનાની જેટલી વધુ ગુલામી તેટલી જ જ્ઞાનમા અલ્પતા કિંવા મદતા તેમજ કલુષિતપણું. જ્ઞાન તો ગંગાના જળથી પણ સ્વચ્છ અને નિર્મળ છે ગંગાનું જળ ગમે તેટલું નિર્મળ હોવા છતાં તેમા શહેરની ગટરનો કાદવ નાખવામા આવે તો મહાનુભાવો ! નિર્મળ એવા જળની પણ કઈ દશા થાય ? નિર્મળ જળ પીવા લાયક તેમજ કપડા સ્વચ્છ કરવા લાયક રહે ખરું ? તમો સહુ કોઈ તે માટે શીઘ્ર જવાબ આપશો કે તેવું કાદવ-કીચડવાળું ગંગાજળ પીવાના તેમજ ન્હાવા-ધોવાના ઉપયોગમા ન આવે જેમ ગંગાજળ સ્વયં સ્વચ્છ છતાં પેલા નગરની ગટરના કાદવથી મલિન તેમજ નિરુપયોગી બન્યું, તે જ પ્રમાણે જ્ઞાન અથવા બુદ્ધિ ઝોળી હોય કે વધુ હોય, પરંતુ એ જ્ઞાન કે બુદ્ધિ સ્વયં તો ગંગાજળ કરતાં પણ વધુ સ્વચ્છ અને નિર્મળ છે. એ જ્ઞાન-કિંવા બુદ્ધિની સાથે વાસનાની ગુલામીથી ઊભા થયેલ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપી લયકર કાદવનો યોગ થાય છે એટલે નિર્મળ એવી પણ બુદ્ધિ મલિન બને છે. આત્માને અવળે રસ્તે દોરે છે અને

હુર્ગતિની ભયંકર ખાડમાં ફેંકી દે છે. વાસનાની ગુલામી ઘટે, ગુલામીને બદલે વાસના ઉપર વિજય મેળવાય તો ક્રોધાદિ કપાયોડ્ડી કાદવ-કીચડથી ખુદ્ધિ મલિન ન થાય, પરિણામે આત્માને સદાચાર તેમજ સંયમના સન્માર્ગે દોરી જવા સાથે શીઘ્ર સુગતિતો અધિકારી બનાવે. જ્ઞાન ક્રિંવા ખુદ્ધિને નિર્મળ બનાવી આત્માને સદાચારના સન્માર્ગે સ્વચરતો કરવો હોય તો મારા બધુઓ ! કાદવ-કીચડથી પણ વધુ ખરાબકામ-ક્રોધાદિ કપાયોને આધીન ન થશો, અને ક્રોધાદિને આધીન ન થવા માટે વાસના ઉપર કાબૂ રાખશો. **વાસનાનું વિષયક આત્મા માટે પ્રાણુઘાતક છે. એ વિષયકમાં જે ફસાયા તે ભાવનાદષ્ટિએ મૃતપ્રાયઃ જેવી સ્થિતિમાં મુકાયા.** રાજ-મહારાજ કે ચક્રવર્તીને પણ એ વાસનાના વિષયકે હુનિયાભરનો તિરસ્કાર અપાવ્યો હિટલર અને મુસોલીની જેવા માધાતાઓ એ વાસનાની ભયંકરતાના પ્રતાપે નામશેષ બની ગયા. મુસોલીનીના મૃતકને ભરચૌટે લટકાવીને પ્રભુએ તે મૃતક ઉપર ખાસડાના પ્રહારો કર્યા. આત્માને નિર્મળ બનાવવો હોય તો કષાય પરિણામને દૂર કરો અને કષાય પરિણામને દૂર કરવા માટે વાસના ઉપર વિજય મેળવો. વાસના ઉપર જે વિજય મેળવાય તો કામ, ક્રોધાદિક કષાયભાવો જરૂર પલાયન થાય અથવા મદ થઈ જાય. અને કષાય પરિણામો મદ થાય એટલે જ્ઞાન ક્રિંવા ખુદ્ધિમાં નિર્મળતા સાથે અવશ્ય વૃદ્ધિ થાય. મતિ અને શ્રુતમાં વૃદ્ધિ થવા ઉપરાંત અવધિ અને મન પર્યંવ જેવા ઈન્દ્રિયનિરપેક્ષ આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, યાવત્ સર્વથા કષાયનો અભાવ થતા કેવલજ્ઞાન પણ પ્રગટ થઈ જાય.

સાધ્વીજીને રત્ન ઉપરના મોહ અંગે આચાર્યલગવંતનો ખુલાસો

સાધ્વીજીની કથાના પ્રસંગમાં આચાર્ય લગવંતના જ્ઞાનની વિશિષ્ટતા અંગે વચ્ચે આટલી વાત થઈ. આચાર્ય લગવંત સયમી હતા, મોક્ષમાર્ગનો આરાધના પાટે પાચે ય આચારો પાળવામાં સ્વયંપરાયણ હોવા સાથે ભવ્યાત્માઓને પાચે ય આચાર પાળવા અંગે સતત ઉપદેશામૃતનો ધોધ વરસાવનારા હતા, પાચે ઈન્દ્રિય ઉપર પૂર્ણ કાબૂ, નવવિધ બ્રહ્મચર્યનું અદ્ભુત પાલન, ક્રોધાદિ ચારે ય કષાયોની અત્યંત મદતા, પચમહાવત, પચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિની આરાધનામાં અસાધારણ એકાગ્રતા વગેરે ગુણોના ભંડાર હતા. અને તે કારણે જ એ આચાર્ય લગવંતને વિશિષ્ટ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયેલી હતી સાધ્વીઓએ ‘પોતાના ગુરુણીજી પવિત્ર જીવનવાળા છતાં ગીરોલી જેવા હ્રદયભરમા કેમ ઉત્પન્ન થયા ?’ એ બાબત ખુલાસો માગ્યો, એટલે વિશિષ્ટ જ્ઞાની આચાર્ય લગવંતે ગુરુણીજીનું જીવન ખીજી બધી રીતે પવિત્ર અને ઉજ્જવલ છતાં દીક્ષા લીધી ત્યારથી આયુષ્યની પૂર્ણાહૂતિ પર્યંત એક ચણાના દાણા જેવડા રત્નનો મોહ છોડી ન શક્યા, અને રત્નના મોહ અંગે ગીરોલીનું આયુષ્ય બાંધી ગીરોલીના ભવમા ઉત્પન્ન થયા, એ બધી વાત સ્પષ્ટપણે જણાવી એ ઉપરાંત એ ગીરોલી સ્થાપનાચાર્ય પધરાવવાના બાળેઠ ઉપર જ વારંવાર આવીને બેસે છે, ત્યાંથી દૂર બેસેડવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં ગીરોલી ત્યાંથી ખસતી નથી, એ બાબતની શકાના નિવારણ માટે પણ આચાર્ય લગવંતે જણાવ્યું કે—આયુષ્ય પૂર્ણ થવા લગભગના ટાઈમમાં એ રત્ન બાળેઠની નીચે જે છિદ્ર જેવો પોલો ભાગ છે તેમાં તમારા ગુરુણીજીએ મૂકેલું હતું, મરતા

મરતા રત્નનો મોહ રહી ગયો. ગીરાડીના ભવમાં તો ગુરુખીજ ઉત્પન્ન થયાં, પરંતુ રત્નના મોહનો જે તીવ્ર સંસ્કાર તે ગીરાડીના ભવમાં પણ જન્યુત થયો અને એ કારણે એ ગીરાડી વારંવાર બાજેઠ ઉપર આવવા લાગી. તમેએ ખચેડવાનો પ્રયાસ વારંવાર કરેલો છતાં એ ગીરાડી ત્યાથી ન ખસી. એક રત્નના મોહે વર્ષો સુધી ચારિત્ર પાળનાર આત્માને એકવાર કેવી હલકી છવાયેનિગા ઉતારી નાંખ્યો ! સાધ્વીજ અવહારચાગ્રિમાં કુશલ હતા. એ જન્યુતાં પણ હતાં કે આ રત્નને ગમે તેટલું માથથી રાખું છતાં મારાથી હવે ગુરુસ્વપ્નાની માફક એ રત્નનો ઉપયોગ થઈ ગયે તેમ નથી, એમ છતાં મોહની વિપત્તિએ રત્નનો ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિમાં પ્રતિબધકપણું ઊભું થયું અને એક વાર તો આત્મા હલકી યોનિગા ચાલ્યો ગયો.

સાધ્વીજના દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી આપણે વિચાર કરવાની જરૂરિયાત

મહાનુભાવો ! સાધ્વીજનું દૃષ્ટાન્ત સાંભળીને આપણા હૃયામાં પણ મોહ કેટલો ભરેલો છે ! તેનો જરા વિચાર કરજો સામાયિક કરવા આવો છો ત્યાં પણ ધન, દોહત, ભેરાં, છોકરાં તેમજ બાગ-બગલાના મોહને સાથે લઈ આવો છો. દેરાસર આવો ત્યાં પણ એ અનાદિનો તમારો મિત્ર તમારી સાથે જ હોય છે. દાન, શિયલ કે તપસ્યારૂપે કંઈક ધર્મની આરાધના કરવાનો દેખાવ કરો તેમાં પણ મોટે ભાગે મોહના પોપણની ભાવના ભરી હોય છે. એક રત્નના મોહે સાધ્વી જેવાં સાધ્વીને આવા ગીરાડી સગ્ગા દુક ભવમાં મૂકી દીધાં, તો પછી અનેક વસ્તુઓ ઉપર આપણને મોહ રહેલો હોવાથી આપણી કઈ દયા થશે ? તેનો અખ વિચાર કરવાની જરૂર છે. જૂના જમાનાની કથા-વાર્તાઓમાં આપણે નાભળ્યું છે કે-અમુક શેઠ મરીને ધનના ઢગલા ઉપર કે તીજેરીના ચોરડામાં વિપધર થયા. સાધ્વીજનું દૃષ્ટાન્ત સાંભળ્યા પછી એ વાતમાં નવાઈ નહિ લાગે. ચારગતિ પૈકી તિર્થંચ ગતિનું આયુષ્ય મિથ્યા દૃષ્ટિ, તેમજ આસ્વાદન એ શુભસ્થાનકોમાં જ બધાય છે ત્રીજા મિથ્યશુભસ્થાનકે કોઈપણ આયુષ્યનો બંધ જ થતો નથી એવા સમ્યગ્દૃષ્ટિ શુભસ્થાનમાં દેવ તેમજ મનુષ્ય એ ગતિનું આયુષ્ય બધાય છે અને દેશવિરતિ-પચમ શુભસ્થાનકમાં તેમ જ સર્વવિરતિ-અમત્ત શુભસ્થાનકમાં દેવગતિનું જ એક આયુષ્ય બંધાય છે. સાતમા અપ્રમત્ત શુભસ્થાનકથી આગળના શુભસ્થાનકોમાં કોઈપણ નવું આયુષ્ય બધાતું નથી, અપ્રમત્ત દશાઆવી એટલે હવે તો મોક્ષ માટેનો જ પુરુષાર્થ હોય અને તેમાં સંપૂર્ણ જન્યુતિ હોય, એવા મોક્ષ માટેના પુરુષાર્થની જન્યુતિવાળા આત્માને હવે સંસારનું પરિભ્રમણ ન હોય અને તે કારણે આયુષ્યબંધની પણ જરૂરિયાત ન ગણાય આપણે તો આટલી વાત ઉપરથી એ સમજવાનું કે-સાધ્વીજ અવહાર દૃષ્ટિએ તો ચારિત્રવંત હોવાથી છઠ્ઠા, સાતમા શુભસ્થાનકના અધિકારી ગણાય, પરંતુ તિર્થંચનું આયુષ્ય પહેલા-ખીજ શુભસ્થાનક સિવાય ન જ બંધાય, એ વાત નિશ્ચિત હોવાથી આયુષ્ય બંધ સમયે આ સાધ્વીજના પરિણામ પહેલા અથવા ખીજ શુભસ્થાનક લાયક અવશ્ય માનવા જોઈએ. પહેલા ખીજ શુભસ્થાનકમાં આત્માને અવશ્ય અનંતાનુબંધી કપાયના પરિણામ હોય છે. એ વાત શાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે એટલી જ નક્કી છે. આ બધી બાબતો જો વિચારવામાં આવે તો ઉચ તપસ્યા, આવશ્યકાદિ પ્રવૃત્તિમાં ઉજમાળપણુ, જ્ઞાન-ધ્યાનમાં પરાયણતા એ બધું છતાં એક રત્નના મોહે છઠ્ઠા-સાતમા શુભસ્થાનકના અધિકારી સાધ્વીજ કેટલા નીચે ઉતરી ગયા ?

ગીરોલીના ભાવી જીવન માટે સાધ્વીજીનો પ્રશ્ન

પૂજ્ય આચાર્યભગવંતે સાધ્વીજીઓ પાસે જ્યારે રત્નના મોહની વાત જણાવી ત્યારે તે સમગ્ર સાધ્વીઓનો સશય દ્વર થયો, પરંતુ એક અવસરના તારક એવા ગુરુજીને ગીરોલીના ભવમાથી પુન ઉધ્ધાર થશે કે કેમ ? તે જાણવાની ભાવના થતા ફરીથી આચાર્ય ભગવંતે પૂછ્યું કે—પ્રસો ! એ અમારા ગુરુજી રત્નના મોહ અંગે ગીરોલીના ભવમા ઉત્પન્ન થયાં, એ વાત બરાબર, પરંતુ પુન એ આત્માનો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે ? પ્રશ્નકાર સાધ્વીઓ આરાધક ભાવમા પરાયણ હતી. ‘ અમો પણ પ્રમાદ્યોગે રખેને પુન. વિરાધક ભાવમા ન આવી જઈએ ’ એમ હૃદયની જાગૃતિ હતી અને તેથી જ ગુરુજીજીતુ ભાવિ જીવન જાણવાની ઈચ્છા જાગી હતી.

આચાર્યભગવંતનો સાધ્વીજીને પ્રત્યુત્તર

આચાર્યભગવંતે સાધ્વીઓને જણાવ્યું કે—હૈ ! મહાસતીઓ ! એ તમારા ગુરુજીજી આ ગીરોલીના ભવમાથી જ દેવલોકમા ઉત્પન્ન થશે અને દિવ્ય આયુષ્ય પૂર્ણ કરી અદ્વ્ય ભવોમાં જ મુક્તિના અધિકારી થશે. તમો અહિંથી તમારા ઉપાશ્રયે જે અવસરે જશો તે અવસરે તે ગીરોલી બાજે ઉપર બેઠેલી હશે. મે કહેલ વાતના વધુ નિર્ણય માટે ગીરોલીને ત્યાં જરા દૂર કરીને બાજેના નીચેના છિદ્રમા તમો તપાસ કરશો એટલે પેલું રત્ન તમારા જોવામા આવશે, તમો તો સાધ્વી હોવાથી—તમારા આચારમા મજ્જમ હોવાથી રત્નનો સ્પર્શ પણ કરવાના નથી. એમ છતાં જ્યાં તમો બાજે ઉપાડશો ત્યાં તો પેલી ગીરોલી ઊંચી નીચી થવા માડશે. જમીન ઉપર તરફડીઆ મારશે. રખેને મારા રત્નને આ સાધ્વીઓ લઈ લેશે એ ભયથી ગીરોલીને આર્તધ્યાન—દુર્ધ્યાન પણ શરૂ થશે, પરંતુ તમો જ્યાં બાજે હતો ત્યાં તેમ ને તેમ મૂડી દેશે એટલે ગીરોલી પુન બાજે ઉપર આવીને બેસી જશે અને શાંત બની જશે. મારી પાસેથી જાણેલી તેના પૂર્વજીવનની વાત તમો બધાય વાર વાર તે ગીરોલીને સંભળાવશો એટલે ગીરોલીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે જ્યાં જાતિસ્મરણ થયું એટલે પૂર્વભવ (જન્મ) આજેહૂંઘ સ્વરૂપમાં નજરે આવશે સમગ્ર સાધ્વીજીવન યાદ આવશે. ક્યારે દીક્ષા લીધી ? દીક્ષા સમયે કેવી રીતે રત્ન છુપાવ્યું ? જ્ઞાન—ધ્યાનાદિમાં આગળ વધવા છતાં મરણ પર્વત રત્નનો જે મોહ ન ગયો અને તેના પરિણામે જ ગીરોલીના ભવમા અવતરવું પડ્યું—એ બધાય જ્યાં આવતા ગીરોલીને ખૂબ જ પશ્ચાત્તાપ થશે. અશન, પાન, ખાદિમ, સ્વાદિમ ચારેય આહારનો ગીરોલી ત્યાગ કરશે. અને આહારત્યાગરૂપ અનશનના પાલન સાથે પેલા રત્નના મોહનો પણ હવે સર્વથા ત્યાગ થયેલો હોવાથી સમાધિપૂર્વક આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેવલોકમા એ આત્મા ઉત્પન્ન થશે પરંપરાએ અદ્વ્યકાળમાં મોક્ષસુખનો પણ એ આત્મા અધિકારી થશે.

આરાધના, આરાધનાનું ફક્ત આખ્યા સિવાય નથી જ રહેતી

સાધ્વીઓને પોતાના ગુરુજીજી ગીરોલીના ભવમા ઉત્પન્ન થયાનું જાણીને જેમ ખેદ થયો હતો તે જ પ્રમાણે એ ગુરુજીજીનો આત્મા ગીરોલીના ભવમાથી દેવલોકમાં જશે તેમજ

પરપરાએ મુક્તિનો અધિકારી થશે, આ વાત શ્રવણ કરીને આનંદ પણ થયો. આચાર્ય-ભગવતને વારંવાર વંદન કરી એ સર્વ સાધ્વીઓ પોતાના ઉપાશ્રયે પહોંચી. ગીરોલી તો બાજેઠ ઉપર જ હતી. આચાર્યભગવતના કથનપ્રમાણે ગીરોલીને જરા દૂર કરીને બાજેઠની નીચે જોયું તો પોલાણમાં પેલું ચણા જેવડું તેજસ્વી રત્ન રહેલું હતું. ગુરૂદેવની પાસેથી સાલજેલ વાત ગીરોલીને સંભળાવતા ગીરોલી નતિસ્મરણ પામી. ‘પૂર્વભવમાં સાધ્વીનું જીવન અને તેમા રત્નનો મોહ કેવા રહી ગયો ? એ મોહે જ તિર્યચગતિનું આયુષ્ય બધાવ્યું વગેરે બાળતનુ વાસ્તવિક જાણપણું થતાં ખૂબ પશ્ચાત્તાપ શરૂ થયો. અનશનનો સ્વીકાર કરી, સમાધિમરણ પામી, ગીરોલીનો આત્મા દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયો. સાધ્વીના જીવનમા રત્નના મોહ અગે જે વિરાધકલાવ થયો તે કારણે ગીરોલીનો ભવ મળ્યો. જ્યારે ગીરોલીના ભવમા અતિમ સમયે આરાધકલાવ આવતા દેવગતિની પ્રાપ્તિ થઈ અને અદ્ય-કાળમા તે આત્મા મુક્તિગામી બન્યો. આરાધના જેટલા પ્રમાણમા થયેલ હોય તે આખરે આરાધનાનું ફલ આપે છે, વચ્ચે કોઈ પ્રસંગવશાત્ જેટલી વિરાધના થઈ જાય તેટલું વિરાધક લાવનું ફળ ભોગવવું પડે છે, પરંતુ એક વાત નક્કી કે-કરેલી આરાધના નિષ્ફળ નથી જતી, એ આરાધનાના સંસ્કારો કાળાતરે પણ ઉદયમા આવી પુનઃ આત્માને ઉચ્ચ કક્ષા ઉપર મૂકી દે છે. વિરાધકલાવ વિનાની આરાધના થાય અને તેમા પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે એટલે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ આ આત્મા માટે એકદમ એમ નથી બનતું. પ્રારંભમાં તો આરાધનાની સાથે ઓછી કે વધુ વિરાધના બેઠી જ હોય, પરંતુ આત્મા જગૃતિ રાખે તો છેવટે આરાધકલાવની પૂર્ણતા પામીને ચિદાનંદ પદનો ભોક્તા બને છે.

અસંગ દશાના બે પ્રકાર, ઔપશમક તથા ક્ષાયિક. જિનેશ્વરદેવ ક્ષાયિક લાવની અસંગ દશાવાળા હોય છે.

ટીકાકાર ભગવતે શ્રી જિનેશ્વર દેવને ટીકાના પ્રારંભમાં નમસ્કાર કર્યો. જિનેશ્વર પ્રભુ કેવા કેવા ગુણોથી સંપન્ન છે ? તે અગે સર્વજ્ઞ, ઈશ્વર વગેરે પંદર વિશેષણો આપ્યા. તે વિશેષણો પૈકી ચોથા અસંગ વિશેષણની વ્યાખ્યાના પ્રસંગમા સાધ્વીજીનું દૃષ્ટાંત કહેલ છે. સાર એ છે કે-જ્યાં મોહનો ઉદય છે ત્યાં સુધી સંગ છે, મોહના ઉદયનો આત્માને જ્યાં સર્વથા અભાવ થયો એટલે હવે તે આત્મા ‘અસંગ’ બને છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટેના ચૌદ ગુણુસ્થાનકો પૈકી અગિયારમે ગુણુસ્થાનકે મોહના ઉદયનો અભાવ હોય છે અને બારમા, તેરમા, ચૌદમા ગુણુસ્થાનકે પણ મોહના ઉદયનો અભાવ છે. એ દૃષ્ટિએ અગિયારમા ગુણુસ્થાનકથી જ આત્મામાં અસંગ-દશા વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત થાય છે. અને અપેક્ષાએ એ વાત તદ્દન સાચી છે, વાસ્તવિક છે, પરંતુ અહિં શ્રી જિનેશ્વરદેવને જે ‘અસંગ’ વિશેષણથી અલકૃત કર્યા છે તે અસંગદશા અગિયારમા ગુણુસ્થાનક સંબંધી લેવાની નથી. કિંતુ બારમા, તેરમા, ચૌદમા ગુણુસ્થાનક સંબંધી અસંગદશા જ શ્રી જિનેશ્વર ભગવત માંટે લેવાની છે અગિયારમા ગુણુસ્થાનકમા વર્તતી અસંગદશા-વીતરાગદશા મોહનો ઉપશમ થવાથી પ્રગટ થયેલ છે જ્યારે બારમા, તેરમા, ચૌદમા ગુણુસ્થાનકની અસંગદશા મોહનો સર્વથા ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. મોહનો ઉપશમ થવાથી ઉત્પન્ન થયેલી અસંગ અવસ્થા

અનંતર્મુદૂર્ત લગભગ જે ઘડી જેટલા સમય પૂરતી જ હોય છે. પુનઃ તે આત્માને મોહનો ઉદય શરૂ થાય છે. અને તે પ્રાપ્ત થયેલ અસંગદશાનો એકવાર તો ઓછા-વધુ સમય માટે અભાવ થાય છે. જ્યારે મોહનો સર્વથા ક્ષય થયા બાદ પ્રાપ્ત થયેલ બારમા, તેરમા ગુણ-સ્થાનકની અસંગ દશા સાદિઅનંતભાવની હોય છે. હવે પછી ભવિષ્યમા તે આત્માને મોહનો કદાપિ ઉદય થવાનો નથી અને તે કારણે અસંગ અવસ્થા પણ સદાકાલ એકસરખી રહેવાની છે. જે દર્દને મૂળમાંથી દૂર કરવામા ન આવે પરંતુ ઔષધવિશેષથી અમુક ટાઈમ પૂરતું દબાવી દેવામા આવે તે દર્દ દવાનો પાવર પૂર્ણ થાય એટલે પુનઃ ઉથલો મારે છે અને મનુષ્ય હિરાન થાય છે, પરંતુ સુદર ઔષધવડે જે દર્દને જડમૂળમાંથી નષ્ટ કરવામાં આવેલ હોય તે દર્દ પુનઃ ઉથલો નથી મારતું અને પરિણામે મનુષ્ય સદાકાળ શાંતિ ભોગવે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મા આઠમે ગુણસ્થાનકે આવ્યા બાદ મોક્ષ પુરુષાર્થમા જરા મદતા હોવાથી મોહનો વિનાશ કરવાને બદલે મોહને દબાવવાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરે છે અને નવમા, દશમા ગુણસ્થાનકે મોહને સર્વથા દબાવી અગિયારમા ગુણસ્થાનકે ઉપશાંત અવસ્થા-વીતરાગદશા ક્રિવા અસંગદશાનો તે આત્માને અનુભવ થાય છે. પરંતુ જ્યાં લગભગ-અંતર્મુદૂર્ત જેટલો કાળ પસાર થાય છે ત્યાં તો મોહનો ઉદય એ આત્માને શરૂ થતાં પુનઃ તે આત્મા અગિયારમા ગુણસ્થાનકથી દશમા, નવમા, આઠમા, સાતમા, છઠ્ઠા વગેરે ગુણસ્થાનકે ક્રમશઃ નીચે ઉતરવા માડે છે. કોઈવાર નીચે ઉતરતા છઠ્ઠે સાતમે અટકી જાય, વળી તેથી પણ નીચે ઉતરે, અને પાંચમે અથવા ચોથે ગુણસ્થાનકે ટકી જાય અને કોઈવાર તેથી પણ નીચે ઉતરે તો પ્રથમ ગુણસ્થાનકમા પણ ચાલ્યો જાય, પરંતુ મોહનો ક્ષય થવાથી પ્રાપ્ત થયેલી અસંગદશામા અનંત કાળે પણ ફેરફાર થતો નથી. આપણા સર્વજ્ઞ ભગવાન જિનેશ્વરદેવની અસંગદશા મોહના ક્ષયજન્ય હોવાથી ક્ષાયિક ભાવની છે પરંતુ ઉપશમભાવની નથી. અને તેથી જ અનંતકાલ પર્યંત તે અસંગદશા અવસ્થિત રહેવાની છે.

જિનેશ્વરના પાંચમા વિશેષણ ‘અપ્રમ’ નું વિવેચન

ચતુર્થ વિશેષણમા ‘ભગવાન અસંગ છે, વીતરાગ છે, નિરજન છે’ એ વાત સમજાવ્યા બાદ પાંચમ વિશેષણમા ‘અપ્રમ’ એ પદ આપવામાં આવ્યું છે. ‘અપ્રમ’ એ પદનો અર્થ અહિં પ્રધાન અર્થાત્ ઉત્તમોત્તમ કરવાનો છે જેઓ સર્વજ્ઞ છે, ઈશ્વર છે, અનંત છે અને અસંગ છે તે ભગવાન ઉત્તમોત્તમ હોય એમાં શું આશ્ચર્ય છે? પૂજ્ય ઉમાસ્વામિ મહારાજે તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રની પ્રાથમિક સળધ-કારિકાઓમા છ પ્રકારના પુરુષો કહ્યા છે. ૧ અધમાધમ, ૨ અધમ, ૩ વિમધ્યમ, ૪ મધ્યમ, ૫ ઉત્તમ અને છઠ્ઠા ઉત્તમોત્તમ. એમા છઠ્ઠા ઉત્તમોત્તમ પુરુષ માટે તે મહર્ષિએ જણાવ્યું છે કે .

યસ્તુ કૃતાર્થોઽપ્યુત્તમ મન્યાપ્ય ધર્મં પરેભ્ય ઉપદિશતિ ।

નિત્યં સ ઉત્તમેભ્યોઽપ્યુત્તમં ઇતિ પૂજ્યતમ એવ ॥

[તત્ત્વાર્થસંગ્રહકારિકા શ્લો ૧૦ ૬]

ભાવાર્થ “ કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનસ્વરૂપ ઉત્તમ આત્મધર્મ સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત થવાથી કૃતાર્થ એવા પણ ભગવાન જગજ્જનુઓના કલ્યાણ માટે ભવ્યાત્માઓને શુદ્ધ ધર્મનો

ઉપદેશ આપે છે, માટે તે ભગવાન નિત્ય-હમેશા ઉત્તમોત્તમ છે અને એથી જ અવશ્ય અતિ પૂજનીય છે.”

અખિલ વિશ્વમા તીર્થ કર અરિહત ભગવાન કરતા ખીજે કોઈ પણ આત્મા ઉચ્ચ કોટિનો નથી અને તે કારણે જ ‘અષ્ટમ’ વિશેષણુ આપવામાં આવેલ છે. ભગવાન જેમ સર્વ જીવોમા પ્રધાન છે, મુખ્ય છે, શિરોમણિ છે, તે પ્રમાણે સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનાર છે અને તે કારણે ભગવતને ‘સાર્વીયમ’ એવું છઠું વિશેષણુ આપવામાં આવેલ છે. સર્વજ્ઞપણુ, સર્વદર્શીપણુ, અસંગપણુ જ્યાં સુધી પ્રકટ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રધાનપણુ ન આવે. પ્રભુ પ્રધાન છે, સર્વોત્તમ છે માટે હિતકારી ધર્મદેશના આપે છે, હિતકારી ધર્મદેશના આપે છે માટે જ સર્વોત્તમ છે. એમ ઉભયથા કાર્યકારણભાવ ઘટાવી શકાય છે શ્રી જિનેશ્વરદેવો, કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી ધર્મદેશના આપતા નથી. એ વાત સમજાવવા માટે શ્લોકમા સર્વજ્ઞમ્, ઇશ્વરમ્ વગેરે વિશેષણો પ્રથમ અપાયા છે. અને ભગવાન ધર્મદેશનાદ્વારા સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનાર છે, એ અંગે ‘સાર્વીય’ વિશેષણુ પછી આપવામાં આવ્યું છે. અત્યારસુધીમા વર્ણવાયેલા છ વિશેષણુના ક્રમનું સાર્થકપણું પુનઃ આપણે જરા યાદ કરી જઈએ તો વધુ ઠીક રહેશે. એક વાત સમજાવવા છતાં આપણે એવા પ્રમાદી-આળસુ અને ભૂલકણા છીએ કે તે વાત આપણને યાદ નથી રહેતી. સંસારની વાતો એકવાર જાણવામા, સાલજવામા આવે તો યાદ રહી જાય છે, કારણ કે તેના તરફ પ્રેમ છે, રુચિ છે, જ્યારે આત્મકલ્યાણની વાતો અનેક વખત સાલજવા છતાં ભૂલી જવાય છે, તેનું એક જ મુખ્ય કારણ છે કે તેના તરફ જોઈએ તેવો પ્રેમ નથી. અતરથી રુચિનો ઉછાળો આવતો નથી. જ્ઞાનવરણકર્મના ક્ષયથી સર્વજ્ઞપણુ પ્રગટ થાય છે. અંતરાયના ક્ષયથી ઇશ્વરપણુ પ્રાપ્ત થયું છે જ્ઞાન અનંત જ્ઞેયવિષયક તેમજ અનંત કાળવિષયક હોવાથી ત્રીજા વિશેષણુમા ‘અનંત’ પદ આપવામાં આવ્યું. એવું અનંત જ્ઞાન, દર્શન, તેમજ ઇશ્વરત્વ રાગાદિ સગનો ક્ષય થયા સિવાય પ્રાપ્ત થતું નથી. એ વસ્તુનો ખ્યાલ આપવા અસંગ વિશેષણુ અપાયું, એમ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, અતરાય અને મોહનીય એ ચારેય ધાતિકર્મનો ક્ષય થયા બાદ શ્રી જિનેશ્વર ભગવતને તીર્થ કર નામકર્મનો વિપાકોદય શરૂ થાય છે, અને તે વિપાકોદય અંગે અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્ય, ચોવીશ અતિશય પૈકીના અગિયાર અતિશય અને પાત્રીશ વાણીના ગુણો ભગવંતને પ્રગટ થાય છે. અખિલ વિશ્વમા બાહ્ય તેમજ અભ્યંતર બંને પ્રકારના વૈભવવડે તે ભગવંત લોકોત્તમ પુરુષ છે, પ્રધાન પુરુષ છે, ઉત્તમોત્તમ છે, એ વાત સહેજે સમજાય છે જેથી ‘અગ્ર્ય’ વિશેષણુ ત્યારબાદ અપાયું છે અને એ લોકોત્તર પુરુષ હમેશા પહેલા તેમજ ચોથા પ્રહરમા યોજનગામિની ધર્મદેશના આપવાદ્વારા સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનાર છે, માટે ત્યારબાદ ‘સાર્વીયમ્’ એ વિશેષણુ મૂકવામાં આવેલ છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક વિશેષણોનો અનુક્રમ પણ સહેતુક છે.

સાતમા વિશેષણુમાં ‘અસ્મરમ’ ની વ્યાખ્યા

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતને અપાયેલા પ્રત્યેક વિશેષણોનું સવિસ્તર વિવેચન કરવામા આવે તો દિવસોના દિવસો જોઈએ, અને એ પ્રમાણે વિવેચન થાય તો ભગવતીસૂત્રના મૂલ અક્ષરો

અને તેનો ભાવ શ્રવણ કરવાનું અમારા ભાઈઓને જોઈએ તેવું ન મલે. એટલે હવે બાકીના વિશેષણોનો બહુ જ ટૂંકમાં ભાવ સમજી લઈએ અને આગળ વધીએ. બાકી તો સર્વજ્ઞ વગેરે વિશેષણો ઉપર જેમ થોડું થોડું વિવેચન આપણે કર્યું તે પ્રમાણે અગ્રયમ્ અને સાર્વજીયમ્ એ બંને વિશેષણો ઉપર સુદર વિવેચન કરવાની જરૂર છે, છતાં વળી આગળ આગળ તે તે પ્રસંગે તેને લગતાં અધિકારો આવશે ત્યારે વિવેચન થતું જશે. ‘સાર્વજીયમ્’ વિશેષણ પછી ‘અસ્મરમ્’ વિશેષણ અપાયું છે. સ્મર એટલે કામ અને અસ્મર એટલે કામનો અભાવ, ઉપલક્ષણથી વાસનાનો અભાવ. વાસનાનો સર્વથા વિનાશ થતા આત્માની જે અંતરંગ પવિત્ર અવસ્થા તે ‘અસ્મર’ અવસ્થા કહેવાય. ચોથા અસંગ વિશેષણની વ્યાખ્યામાં મોહનો સર્વથા ક્ષય થાય ત્યારે જ અસંગદશા પ્રગટ થાય એ વાત સમજાવેલી છે. મોહમાં કામનો અંતર્ગત સમાવેશ થઈ જતો હોવાથી મોહના નાશમાં કામનો નાશ સમજાવેવાનો છે, એમ છતાં ‘અસ્મરમ્’ એ જુદું વિશેષણ આપીને બે વાત એમાંથી ખાસ જાણવા જેવી ઉપલબ્ધ થાય છે, એક તો એ કે-ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ સર્વ જેમ મોહના પ્રકારો છે, તેમ કામ-વાસના એ પણ મોહનો જ એક પ્રકાર છે. કર્મગ્રંથનો જેને થોડો અભ્યાસ હશે તેને ખ્યાલ હશે કે-મોહનીયના મુખ્ય બે ભેદ, દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહ, ચારિત્રમોહના પુનઃ બે વિભાગ એક કષાયમોહ અને બીજો નોકષાયમોહ. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો કષાયમોહમાં સમાવેશ થાય અને હાસ્ય-રતિ-અરતિ-ભય-શોક-બુદ્ધિ-પ્રસા અને સ્ત્રી-પુરુષ-નપુ સક-વેદોદયજન્ય કામવાસના-એનો નોકષાયમોહમાં અતર્લાવ થાય કામવાસના ઘટે તો ક્રોધાદિ કષાયમોહનો ઘટાડો થાય. અને કષાયમોહનો ઘટાડો થાય એટલે દર્શનમોહનો પણ અનંતર કે પરપરાએ વિનાશ થાય તેમજ આત્મા નિર્મળ સમ્યગ્દૃષ્ટિ બને, પરંતુ કામવાસનાનું જોર હોય તો કષાયમોહનું જોર વધે કષાયમોહનું જોર વધે એટલે દર્શનમોહનું જોર વધે અને તેમ થતા આત્મા પોતાનું ભાન ભૂલીને મિથ્યાદૃષ્ટિપણાને અંગે સારમાં ચિરકાલ-પર્યંત પરિભ્રમણ કર્યા કરે. એટલે કે-આત્માને ઉચ્ચ બનાવવાની જેને ભાવના હોય તેણે કામવાસનાને કાબૂમાં લેવી જોઈએ એ વાસના કાબૂમાં આવશે, તો ક્રોધાદિ સર્વ બીજા અંતરંગ શત્રુઓને કાબૂમાં આવતા જરાય વિલબ નહિ લાગે ‘અસંગ’ વિશેષણ આપેલ છતાં ‘અસ્મર’ વિશેષણ આપવામાં એક આ કારણ છે. બીજું છઠ્ઠા વિશેષણમાં ‘સાર્વજીય’ વિશેષણદ્વારા અખિલ વિશ્વના આત્માઓને અખંડ શાંતિ અર્પણ કરનારી ધર્મદેશના આપવા દ્વારા પ્રભુને વિશ્વબધુ તરીકે જે જણાવ્યા છે તે વિશ્વબધુત્વ ત્યારે જ ઘટી શકે કે-પોતાનામાં ચતુર્કિ ચિત્ત પણ વાસનાનું તત્ત્વ ન હોય સ્વયં વાસનાથી ભરેલા આત્માઓ અન્ય આત્માઓનું કલ્યાણ સાધી શકતા નથી. પાણી નિર્મળ હોય તો જ મલિન વસ્ત્ર તથા શરીરને નિર્મળ બનાવી શકે છે, એ પ્રમાણે સ્વયં વાસનાથી રહિત હોવા સાથે નિર્મળ હોય તો જ તે આત્મા અન્ય આત્માઓના કલ્યાણની સાધના કરી શકે છે.

આઠમા નવમા વિશેષણ અનોશમ્ તથા અનોદમ્ નું વિવેચન

સાતમા વિશેષણમાં ‘અસ્મરમ્’ એ પદની વ્યાખ્યા ટૂંકમાં સમજાવ્યા બાદ આઠમા વિશેષણમાં અનોશમ્ એ પદ આપવામાં આવેલ છે. જિનેશ્વર ભગવાન પચપરમેષ્ઠિમાં પ્રથમ-

પદે બિરાજમાન છે. જૈનશાસનના તેઓ મહારાજબિરાજ છે, એટલું જ નહિં પરંતુ ચારિત્ર્ય શુભ કરવાના પ્રસંગમાં પોતે સ્વયં સંબુદ્ધ હોવાથી અન્યના ઉપદેશની એમને અપેક્ષા નથી. એ કારણે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતે એ સર્વ કોઈના ઈશ છે, પ્રભુ છે, સ્વામી છે પણ એમના માથે બીજા કોઈ પ્રભુ નથી. વળી જગતમાં જેઓએ વાસનાનો વિજય મેળવ્યો હોય છે તેઓ કોઈને પણ પરાધીન નથી હોતા, જે આત્માઓ માનવ જેવું જીવન પ્રાપ્ત થવા છતાં વાસનાની આધીનતામાં સપડાયેલા છે તેવા રાજા, મહારાજ કે ચક્રવર્તીઓ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ રાજા, મહારાજ કે ચક્રવર્તી નથી, એ તો ક્રિકરના પણ ક્રિકર જેવી હ્રદયશાને ભોગવનારા હોય છે. વાસનાની ગુલામી આત્માના અધઃપતનનું પ્રબલ કારણ છે અને વાસનાનો વિજય એ આત્મવિકાસનું અનુપમ સાધન છે. આપણા પરમતારક જિનેશ્વર દેવોને સાતમાં વિશેષણમાં ‘અસ્મર’ કહ્યા બાદ આઠમાં વિશેષણમાં ‘અનીશ’ રૂપે જણાવ્યા છે તેમાં એ પણ મુદ્દો છે કે જે અસ્મર હોય અર્થાત્ કામાદિવાસનાનો વિજય મેળવનાર હોય તે જ ‘અનીશ’ બની શકે છે. એટલે કે તે આત્મા સ્વયં પ્રભુ બને છે, તેના ઉપર હવે કોઈનું પ્રભુત્વ નથી હોતું. ગુણની અપેક્ષાએ અરિહંત પદ કરતા સિદ્ધ પદ ઉચ્ચકોટિનું છે એમ છતાં સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિમાં અરિહંત પ્રભુનો ઉપદેશ એ જ મુખ્ય કારણ હોવાથી સિદ્ધ ભગવંતે નમસ્કાર કરવા પડેલા નવકારમંત્રમાં અરિહંત ભગવંતે નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે. આ બધી બાબતો વિચારતા અરિહંત પરમાત્મા ‘અનીશ’ છે એ વાત બરાબર સિદ્ધ થાય છે. આઠમાં વિશેષણમાં ‘અનીશ’નું દૂંકું સ્વરૂપ કહેવાયું, નવમાં વિશેષણમાં ‘બનીહમ્’ એ પદથી જિનેશ્વર ભગવંતે અલંકૃત કરવામાં આવ્યા છે. “ અવિધમાનાં રૂપાં સ્પૃહાં વિકલ્પો વા યસ્મિન્ સ બનીહઃ, તમ્ બનીહમ્ ” જેઓને કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા, સ્પૃહા કે વિકલ્પ નથી એવા પરમાત્મા ‘અનીશ’ કહેવાય છે. મોહનો ઓછા કે વધુ પ્રમાણમાં ન્યા સુધી ઉદય વર્તેલો હોય ત્યાં સુધી જ ઇચ્છા, સ્પૃહા કે વિકલ્પનું સ્થાન છે. પરંતુ ઉત્તમોત્તમ આત્માઓને મોહનો સર્વથા અભાવ થવા સાથે વીતરાગ દશાની પ્રાપ્તિ થયેલ છે, તેમને ઇચ્છા કેમ હોઈ શકે? કારણ હોય તો જ કાર્ય થાય પણ કારણનો સર્વથા અભાવ થાય તો કાર્ય કદાપિ ન બની શકે. આજે મને કે તમોને અનેક અભિલાષાઓ જાગે છે. અનેક નવા નવા વિકલ્પો ઊભા થયા કરે છે એ બધાયનું મૂલ કારણ મોહનો ઉદય છે. જિનેશ્વર ભગવંતે તો ક્ષપક્રમેણી આરોહણ કરવાના પ્રસંગે દશમાં ગુણસ્થાનકના અતે જ મોહનો સર્વથા ક્ષય કરેલો હોવાથી એ ભગવાન વીતરાગ અવસ્થાએ પહોંચેલા છે, એમને કોઈપણ પ્રકારની હવે અભિલાષા કે વિકલ્પ નથી.

સલામાથી પ્રશ્ન એ પરમકૃપાળુ વીતરાગ પરમાત્માને ભલે બીજા કોઈ સામાનિક અભિલાષા ન હોય, પરંતુ અખિલ વિશ્વના જીવાત્માઓનું કલ્યાણ કરવાની તો અભિલાષા હોયને? વલી હજી તે પરમાત્મા ભવસ્થ કેવલી અવસ્થામાં હોવાથી સિદ્ધ અવસ્થાના અભિલાષી ન હોય એ કેમ બને? તીર્થંકર ભગવંતે વિહાર કરે ત્યારે શું અભિલાષા-ઇચ્છા સિવાય એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પધારતા હશે? એ પરમકૃપાળુ ભગવંતે આહાર શ્રવણ કરતા હશે તેમાં શું અભિલાષાને સ્થાન નહિ હોય?

ઉત્તર. મહાનુભાવ ! શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોને મોહનો ક્ષય થયા બાદ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત કેઈ પણ પ્રકારની અભિલાષાનો સંભવ નથી. અખિલ વિશ્વનું કલ્યાણ કરવાની પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં તેની અભિલાષા હવે એ પ્રભુને ન હોય. એ તીર્થંકરોના આત્માઓએ તીર્થંકરના ભવની અપેક્ષાએ આગલા ત્રીજા ભવમાં અખિલ વિશ્વના જીવોનું કલ્યાણ કરવાની જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવદયાનું-પ્રશસ્ત અભિલાષાનું સેવન કરેલ, જેના પ્રતાપે તીર્થંકરનામકર્મનો નિકાચિત બંધ કરેલો, એ નિકાચિતપણે બંધાયેલ તીર્થંકરનામકર્મ તીર્થંકરનાં ભવમા કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સાથે જ વિપાકથી ઉદયમા આવે અને ઉદયમા આવેલા એ તીર્થંકરનામકર્મના પ્રભાવે પરમાત્મા નિરંતર પહેલા તેમજ છેલ્લા પ્રહરમા ચૈવનગામિની ધર્મદેશના આપે. જે ધર્મદેશનાનું શ્રવણ કરી, અનેક ભવ્યાત્માઓ આત્મકલ્યાણના માર્ગમા જોડાય જે પ્રમાણે એક ઘડીયાળને ચાવી આપ્યા બાદ અઠવાડિયા સુધી ઘડીયાળ નિયમિત રીતે ચાલ્યા કરે છે તે પ્રમાણે તીર્થંકર ભગવંતના આત્માઓને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા અગાઉ જેટલા પ્રમાણમા કર્મબંધની ચાવીઓ ચડેલી હોય છે તેટલા પ્રમાણમા તે ભગવંતની તે તે કર્મના ઉદયથી પ્રવૃત્તિઓ થયા કરે છે, પરંતુ તે પ્રવૃત્તિમા એ પરમાત્માને અભિલાષાનો અશ્વ પણ હોવાનો સંભવ નથી. આહાર તેમજ વિહાર માટે પણ તે પ્રમાણે જ મમજવાનું છે. એ ભગવંતના શરીરની દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવની અપેક્ષાએ જે પ્રમાણે ક્ષેત્રસ્પર્શના નિયત થયેલ હોય તે પ્રમાણે વિહારાદિની પ્રવૃત્તિ થાય છે જેટલા પ્રમાણમા ક્ષુધા વેદનીયનો ઉદય હોય તે પ્રમાણમા આહારાદિની પ્રવૃત્તિ હોય, પણ એ આહાર કે વિહારમા અભિલાષાનું સ્થાન ચત્કિચિત્ પણ ન હોય. મોક્ષની ઇચ્છા પણ એ ભગવંતને ન હોય એ વીતરાગ પ્રભુ હવે મને મોક્ષે ચ નિષ્પ્રહ સંસાર કે મોક્ષની સ્પૃહાથી રહિત છે અઘાતીકર્મનો ક્ષય થયા બાદ અવશ્ય મોક્ષે જવાના છે, પણ મોક્ષની ઇચ્છા તેઓને નથી હોતી અર્થાત્ ટીકાકાર ભગવંતે જે જિનેશ્વરને નમસ્કાર કર્યો છે તે જિનેશ્વર પરમાત્મા 'અનીહ' છે

૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫ મા વિશેષણોની સંક્ષિપ્ત વિચારણા.

દશમા વિશેષણમા ભગવાનને શ્વેત એ વિશેષણ આપવામા આવ્યું છે શ્વેત એટલે દેહી-ખ્યમાન, આપણા પ્રભુ અનંતરગ અનંતજ્ઞાનલક્ષ્મી તેમજ અભ્યંતર તપના તેજવડે દેહીખ્ય-માન છે. એ પ્રભુનું શરીર પણ સાક્ષાત્ તેજના પુજ સમાન છે અનુત્તર વિમાનના દેવોની સમગ્ર ક્રાંતિ પણ પ્રભુના એક અંગૂઠાના તેજ પાસે તદ્દન ઝાખી દેખાય છે. આત્માના અનંત ગુણોનો જેમને આવિર્ભાવ થયો હોય છે તેમના તેજ નિરાળા છે બાહ્ય તેજની, આત્માના તેજની પાસે કશી કિંમત નથી જિનેશ્વરદેવને તો આત્માની અનંત વિભૂતિઓ પ્રગટ થયેલી છે તે સાથે સર્વોત્કૃષ્ટ પુન્ય પ્રકૃતિ-તીર્થંકરનામકર્મનો વિપાકોદય શરૂ થયેલો છે બીજી પુન્ય પ્રકૃતિઓનો પણ પ્રાયઃ પ્રકૃષ્ટપણે ઉદય પ્રવર્તે છે એટલે બાહ્ય તેમજ અભ્યંતર બન્ને પ્રકારે એ પરમાત્માનું તેજ અનુપમ અજોડ હોય છે. અગિયારમા વિશેષણમા ભગવંતને 'સિદ્ધ' કહ્યા છે. અહિં અષ્ટ કર્મનો ક્ષય થયા બાદ જે સિદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તે લેવાની નથી, પરંતુ વ્યાકરણમા 'વિષ્ણુ જ્ઞાત્રે માજ્જલ્યે ચ' એ પ્રમાણે ધાતુ-ક્રિયાપદ છે, એ ધાતુ ઉપરથી 'સિદ્ધ' પદ બનેલું છે અને તેનો અર્થ આ પ્રમાણે સમજવાનો છે. સિદ્ધ એટલે શાસ્ત્રની

રચના કરનાર અથવા મંગલસ્વરૂપ. એમ બન્ને પ્રકારના અર્થો અહિં ઘટી શકે છે. અરિહંત પ્રભુ અર્થરૂપે દ્વાદશાંગીરૂપી આગમ શાસ્ત્રના પ્રણેતા છે, જે વાત જે દિવસ અગાઉ ભગવતીજના પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં કહેવાયેલી છે અને અરિહંત ભગવંત મંગલસ્વરૂપ છે. એમાં તો કશું કહેવાપણું જ નથી, પાત્ર પરમેષ્ઠિમાં સર્વોત્કૃષ્ટ મંગલ કોઈપણ હોય તો તે અરિહંત ભગવાન જ છે. આ પ્રમાણે સર્વોત્કૃષ્ટ મંગલસ્વરૂપ તેમજ દ્વાદશાંગીરૂપી આગમશાસ્ત્રોની અર્થરૂપે રચના કરનાર એવા જિનેશ્વર દેવને નમસ્કાર થાઓ, એમ ટીકાકાર શ્રી અભય-દેવસૂરિમહારાજનું કથન છે. બારમા વિશેષણમાં ‘ગિવમ્’ એટલે ઉપદ્રવને દૂર કરનાર એ વિશેષણ અપાયું છે. આપણે સહુ કોઈ જાણીએ છીએ કે-જિનેશ્વર દેવો જ્યાં જ્યાં વિચરતા હોય ત્યાં ચારે ય બાજુ સવાસો યોજન સુધીમાં મારી, મરડી, ઇતિ, ઉપદ્રવોનો સર્વથા અભાવ હોય છે. પુન્યવાન આત્મા પોતે તો સુખશાંતિનો ભોગવટો કરે, પણ જ્યાં જ્યાં પધારે ત્યાં ત્યાં તેમના પુન્યપ્રભાવે સર્વ જીવોને પણ સુખશાંતિનો અનુભવ થાય. અર્થાત્ જિનેશ્વરદેવ બાહ્ય ઉપદ્રવોનું નિવારણ કરનાર છે એ માટે ‘શિવમ્’ એ બારમું વિશેષણ અપાયું છે. તેરમા વિશેષણમાં ભગવતને ‘શિવકર્મ’ કહ્યા છે. એટલે ‘જગતનું’ કલ્યાણ કરનારા જણાવ્યા છે ‘મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનવડે અધ બનેલા સ સારી આત્માઓને - શ્રુતજ્ઞાનરૂપી દિવ્યચક્ષુ સમર્પણ કરવાદ્વારા અખડ અને અનંત શાંતિના માર્ગનું દર્શન કરાવનાર આપણા અરિહંત ભગવાન સિવાય ખીજું કોઈ નથી ચૌદમા વિશેષણમાં કરણવ્યપેતમ્ એટલે કે ‘ઈન્દ્રિયોથી રહિત’ એવું ભગવતનું વિશેષણ અપાયું છે તેનો ભાવ એ છે કે-કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ શ્રોત્રેન્દ્રિય વગેરે પાંચે ઈન્દ્રિયો ભગવતને હોય છે, પરંતુ તે તે પદાર્થોને જાણવા-જોવામાં ઈન્દ્રિયોની મદદ લેવાની એ ભગવંતને અપેક્ષા નથી. કેવલજ્ઞાન એ ક્ષાયિક ભાવનું જ્ઞાન છે જ્યારે ઈન્દ્રિયોની સહાયદ્વારા આત્માને ઉત્પન્ન થતું મતિ અથવા શ્રુત એ ક્ષયોપશમભાવનું જ્ઞાન છે ક્ષાયિક એવા કેવલજ્ઞાનવડે આત્માને અખિલ વિશ્વના સર્વ ભાવોનું ત્રૈકાલિકપણે પ્રત્યક્ષ દર્શન અને જાણપણું થતું હોય ત્યાં ક્ષયોપશમભાવે વર્તતી પાંચે ય ઈન્દ્રિયોની શી અપેક્ષા હોય ? આપણે કેવલી ભગવત સામે ઊભા હોઈએ તે અવસરે કેવલી ભગવાન આપણને ચક્ષુ હોવા છતાં હવે ચક્ષુદ્વારા નથી જોતા પણ આત્મપ્રત્યક્ષ કેવલજ્ઞાનવડે જ આપણને તેમજ વિશ્વના સર્વ ભાવોને જાણે છે, દેખે છે. મનુષ્ય સ્વયં નિર્બલ હોય તો તેને ચાલવામાં લાકડી વગેરે ચાલબનની અપેક્ષા હોય પણ પોતે બલવાન હોય તો જેમ લાકડી વગેરે અવલબનની ચાલવા પ્રસંગે અપેક્ષા નથી હોતી તે પ્રમાણે ધાતિકર્મના ઔદયિક ભાવથી આત્મા જ્યાં સુધી નિર્બળ હોય ત્યાં સુધી તે તે પદાર્થોના જાણપણામાં આત્માને પૌદ્ગલિક ઈન્દ્રિયોની સહાય અવશ્ય લેવી પડે છે, પણ આત્મામાં ધર્મની આરાધનાના પ્રભાવે જેમ જેમ અંતરંગ નિર્બલતા ઘટતી જાય છે, મોહના આવરણો ઓછા થતા જાય છે અને ગુણોનો વિકાસ થાય છે તેમ તેમ ઈન્દ્રિયોની મદદ સળધી આત્માને અપેક્ષા નથી હોતી અવધિજ્ઞાન અને મન પર્યાયજ્ઞાન-એ બન્ને આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. ઈન્દ્રિય નિરપેક્ષ જ્ઞાન છે. તે પ્રમાણે કેવલજ્ઞાન તો સંપૂર્ણ આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોવાથી ઈન્દ્રિયો વિદ્યમાન છતાં અખિલ વિશ્વના ભાવોને જાણવામાં જોવામાં વીતરાગ પરમાત્માઓને ઈન્દ્રિયોની સહાય લેવાની જરૂર નથી અને એ કારણે જ ચૌદમા વિશેષણમાં ભગવંતને ‘કર્ણ’

વ્યપેતમ્' એ વિશેષણથી સમોધવામાં આવ્યા છે, 'જિતરિપુમ્' એ જિનેશ્વરભગવતનું પદરમું વિશેષણ છે. કામ, ક્રોધાદિ અતરંગ શત્રુઓ ઉપર જે મહાન્ આત્માએ વિજય મેળવ્યો છે તે ભગવાન્ જિતરિપુ કહેવાય છે. અતરંગ શત્રુઓ આત્માને કેટલું તુકશાન પહોંચાડે છે ? અનંત સપત્તિ છતાં એ અતરંગ શત્રુઓએ આત્માની સપત્તિ લૂટીને એને કેવી કગાલ સ્થિતિમાં મૂકી દીધેલ છે ? અને તે જ કારણે એ અતરંગ શત્રુને જીતવાની કેટલી જરૂર છે એ વિષય ઉપર ત્રણ દિવસના વ્યાખ્યાન દરમ્યાન પ્રસંગે પ્રસંગે કહેવાયુ છે. અને હજુ ભવિષ્યમાં પણ તે તે પ્રસંગે કહેવાશે. હમણા તો પદર વિશેષણથી વિશિષ્ટ એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવના વર્ણનનો અધિકાર આવે છે. આ પ્રમાણે પદર વિશેષણનું ઓછું-વધુ વિવેચન થયું છે. ભાવાર્થ એ છે કે

ઉપસંહાર

“જેઓ (૧) સર્વજ્ઞ છે, (૨) જેઓ ઈશ્વર છે, (૩) જેઓ અનંત છે, (૪) જેઓ અસંગ છે, (૫) જેઓ સર્વમાં અગ્રપદે અર્થાત્ પ્રધાનપદે બિરાજે છે, (૬) જેઓ સર્વ જીવોનું હિત કરનાર છે, (૭) જેઓ કામાદિની વાસનાથી રહિત છે, (૮) જેઓના કોઈ સ્વામી નથી પણ અગિલ વિશ્વના પોતે સ્વામી-પ્રભુ છે, (૯) જેઓને કોઈ પણ અભિલાષા સ્પૃહા ક્રિંવા સકલ્પવિકલ્પ નથી, (૧૦) જેઓ બાહ્ય તેમજ અતરંગ તેમજ વડે દેહીપ્યમાન છે, (૧૧) જેઓ પરમમંગલસ્વરૂપ છે તેમજ આગમ શાસ્ત્ર-દ્વાદશાગીના અર્થરૂપે પ્રણેતા છે, (૧૨) જેઓ ઉપદ્રવોનું નિવારણ કરનાર છે, (૧૩) જેઓ સર્વાત્માઓનું કલ્યાણ કરનારા છે, (૧૪) સર્વજ્ઞ હોવાથી જેઓને કોઈ પણ પદાર્થના જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયો સંબધી સહાયની અપેક્ષા નથી અર્થાત્ જેઓનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયનિરપેક્ષ છે અને (૧૫) રાગદ્વેષાદિ અંતરંગ શત્રુગણ ઉપર જે પરમતારક ભગવતે સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કરેલ છે, એવા શ્રી જિનેશ્વર દેવને ત્રિકરણયોગે ઉત્કૃષ્ટભાવે હું પ્રણામ-નમસ્કાર કરું છું એમ પૂંજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિજી મહારાજાએ ટીકાના પ્રારભમાં ત્રણેય કાળના સર્વ જિનેશ્વરોને પ્રણામ-નમસ્કાર કરવારૂપ મંગલાચરણ કર્યું. હવે ટીકાકાર મહર્ષિ આસન્નોપકારી વર્તમાન શાસનના અધિપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુને, પયમ ગણધર સુધર્માસ્વામીને, સર્વાનુયોગને ધારણ કરનારા સ્થવિર મહર્ષિઓને અને સર્વજ્ઞ ભગવતની વાણીને કેવી રીતે નમસ્કાર કરશે ? તેમજ સર્વ જિનેશ્વરોને નમસ્કાર કરવા છતાં આ નમસ્કાર કરવાનું શું પ્રયોજન ? વગેરે વિષયોનું વર્ણન કેમ કરવામાં આવશે ? ઇત્યાદિ અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

॥ श्री लोढणपार्श्वनाथाय नमोनमः ॥

प्र व च न यो थुं.

नमः श्रीवर्द्धमानाय, श्रीमते च सुधर्मणे । सर्वानुयोग कृद्भ्यो, वाग्यै सर्वविदस्तथा ॥२॥

મહામગલકારી શ્રી લગવતીજી સૂત્ર કે, જેના અર્થસ્વરૂપે ઉપદેશક શ્રમણુલગવાન મહાવીરદેવ છે, સૂત્રરૂપે સકલના કરનાર ગણુધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે અને પૂજ્ય શ્રી અલયદેવસૂરિ મહારાજજીએ લખ્યજીવોને સુજોથી અવગોચ થઈ શકે તે માટે જેની સુંદર ટીકા રચેલ છે, તે લગવતી સૂત્રની ટીકાના પ્રારભમા ટીકાકાર મહર્ષિજીએ શ્રી જિનેશ્વર દેવને નમસ્કાર કરવારૂપ મગલશ્લોકની જે રચના કરેલ છે તે મંગલશ્લોકનું વિવેચન કરવામા આવ્યું છે એ શ્લોકમા જણાવેલા જિનેશ્વરદેવના સર્વજ્ઞ વગેરે પંદર વિશેષણોનું ઓછુંવધુ સ્વરૂપ ગઈ કાલે પૂર્ણ કરવામા આવેલ છે. આજે એ ટીકાકાર લગવતે ટીકાના ખીજા શ્લોકમા વર્તમાન શાસનના અધિપતિ પ્રભુ વર્ધમાન સ્વામી વગેરેને જે નમસ્કાર કરેલ છે તેનું વિવેચન કરવાનું છે

શાસનપતિ શ્રમણુલગવાન મહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર અને તેનું પ્રયોજન

પ્રથમ શ્લોકમા જિનેશ્વર લગવતને જે નમસ્કાર કરવામા આવેલ છે તેમા કોઈ જિનેશ્વરનું વ્યક્ત નામ ગ્રહણ કરવામા આવેલ નથી અર્થાત્ સર્વ (પંદર કર્મભૂમિ) ક્ષેત્રોના અને ત્રણેય કાલના જિનેશ્વરને નમસ્કાર કરેલ છે. સર્વ જિનેશ્વરના નમસ્કારમા શ્રમણુલગવાન વર્ધમાન પ્રભુને પણ નમસ્કાર આવી જાય છે તો પછી એ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને જુદો નમસ્કાર કરવાનું શું પ્રયોજન ? આવો પ્રશ્ન સહજ થવાનો સંભવ છે. તે પ્રશ્નના સમાધાનમા એ પ્રમાણે સમજવું જોઈએ કે—પ્રથમ શ્લોકમા સર્વ જિનેશ્વરોને યદ્યપિ નમસ્કાર કરવામા આવેલ છે છતાં આજે જેમના શાસનની પ્રાપ્તિના પ્રભાવે આપણને આત્મકલ્યાણની સાધનાનો અનુપમ યોગ મળ્યો છે તે શ્રમણુલગવાન મહાવીરપ્રભુ અન્ય જિનેશ્વરદેવોની અપેક્ષાએ આપણા વધુ ઉપકારી છે આજે આ ભરતક્ષેત્રમા તીર્થંકર પ્રભુનો વિરહકાળ છે કેવળી-લગવાન તથા મન પર્યાવરણની પણ આજે નથી, જણુસ્વામી મોક્ષે ગયા તે અવસરે દશ વસ્તુનો વિચ્છેદ થયો છે. કાળદોષના પ્રભાવે આજે આ ભરતક્ષેત્રમાથી સીધે સીધી અનન્તરપણે મોક્ષ પ્રાપ્તિ થતી નથી. અવસર્પિણીકાળ અને તેનો પાત્રમો આરો એટલે દિવસે દિવસે નિર્મળ બુધ્ધિબલનો—આત્મકલ્યાણની પવિત્ર લાવનાનો, આયુષ્ય વગેરે લાવોનો ક્રમે ક્રમે ઘટાડો થતો જોવાય છે અને તેમા પણ છેલ્લા ૨૫-૫૦ વર્ષમા તો જાણે એકદમ પરિવર્તન થયું છે. આજથી પચાશ વર્ષ અગાઉ આપણા સમાજમા કે દેશમા ધર્મલાવના દૃશ્યમાન

થતી હતી, આજે અતરના રગથી રંગાયેલી એ ધર્મભાવના જેવા નથી મળતી, નાના-મોટાની મર્યાદા, વિનય-વિવેકાદિ ધર્મની પ્રાથમિક ભૂમિકાઓનું જે સુંદર દર્શન થતું હતું તેમાં આજે ખૂબ ક્ષતિ આવેલી છે. શ્રદ્ધા, સયમ અને સદાચારનો આપણા ભારતવર્ષમાં ત્રિવેણી સંગમ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવતો, જેના પ્રતાપે શાંતિ અને સુખની અનુકૂલતા પ્રાપ્ત જોવાતી તેના સ્થાને આજે અશ્રદ્ધા, અસયમ અને દુરાચારનું જોર વધુ ફેલાતા સમગ્ર દેશમાં દુખનું વાતાવરણ વ્યાપક બની ગયું છે. છપ્પનીયા જેવા દુષ્કાળમાં પણ જે મોંઘવારી કે વિટબનાઓ ન હતી તેથી પણ વધુ આજે મોંઘવારી અને હ્રદ ઉપરાતની વિટબનાઓમાં દેશની સમગ્ર પ્રજા ઘેરાયેલી છે આવા વિષમકાળમાં પણ આપણા કોઈ પ્રબલ પુન્યયોગે ચત્કિચિત્ આત્મકલ્યાણની સાધના થાય છે, એ પ્રભાવ શ્રમણ લગવાન મહાવીર દેવના શાસનનો છે મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો, આર્યક્ષેત્ર મળ્યું, ઉત્તમ કુલની પ્રાપ્તિ થઈ, પાચેય ઇન્દ્રિયોની અનુકૂલતા સાપડી, એ બધુંય મલવા છતાં જો જૈનશાસન ન મળે તો આપણી કઈ દશા ? આજે અમારા બધુઓને ચોવીસે કલાક અર્થ તેમજ કામના વિચારો આવે છે. આવતી કાલે કરવાના કાર્યોની યાદી ડાયરી બુકમાં આજે લખાઈ જાય છે. મોટા માણસ તરીકે ગણના જેની થયેલી હોય તેમને તો આઠ આઠ દિવસ અગાઉથી તે તે પ્રવૃત્તિઓનો કાર્યક્રમ ઘડાઈ ગયેલો હોય છે. આ યાદીમાં કે કાર્યક્રમમાં અર્થ અને કામની પ્રવૃત્તિ સિવાય કાંઈ હોય છે ખરું ? સવારે ઊઠો અને રાત્રે નિદ્રાને આધીન બનો ત્યાં સુધી મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિનો ઝોક અર્થ અને કામની પાછળ જ લગલગ હોય, દેવદર્શન કે પૂજા વગેરે ધર્મની પ્રવૃત્તિ પાછળ પણ લક્ષ્ય તો પ્રાપ્તિ અર્થ કામનું જ ઊભું હોય ! જૈનશાસન મળ્યું તેની સફળતા શું આ રીતે થઈ શકે ? મહાનુભાવો ! જરા એકાત્મતા બેસીને આત્મા સાથે વિચાર કરશો કે—ચિંતામણી અને કલ્પવૃક્ષ કરતા પણ અધિક જૈન શાસન મળ્યું, પરંતુ તેનો સદુપયોગ કેટલો થાય છે ? જૈન કુલમાં જન્મ્યા અને જૈન તરીકે ગણાયા અથવા દેવદર્શન, પૂજા વગેરે જૈનધર્મના અનુયાયીઓમાં જોડાયા, એટલા માત્રથી મળેલા જૈન શાસનની સફળતા નથી. આત્મપ્રદેશોમાં લાવથી એ પવિત્ર શાસનનું પરિણમન થાય, અનંતકાળની વિભાવ દશા ઘટે અને સ્વભાવ દશા પ્રગટે તો જ જૈન શાસન મળ્યું તે સફળ છે.

સ્વભાવ પરિણામ આત્મા માટે અમૃત છે અને વિભાવ પરિણામ આત્મા માટે વિષ છે.

અનેક પ્રકારના લય કર રોગોથી ઘેરાયેલા કોઈ દર્દીને ધન્યવતરી જેવા સારામાં સારા વૈદ્યનો અથવા નિષ્ણાત સર્જન ડોક્ટરનો યોગ મળ્યો. એ વૈદ્ય અથવા ડોક્ટરે દર્દીના દર્દની ચિકિત્સા કરી અને સુંદરમાં સુંદર ઔષધ આપ્યું, દર્દીએ ઔષધનો ઉપયોગ પણ કર્યો પરંતુ ઔષધ શરીરની ધાતુઓમાં પરિણમે તે અગાઉ એકી નાખ્યું. અથવા ઔષધ ગળાથી નીચે જ ન ઉતર્યું તો ગમે તેવો સારો વૈદ્ય અને દવા સારી છતાં શું લાભ થાય ? દવા કોઠામાં જાય, શરીરમાં તેનું પરિણમન થાય તો જ ધીમે ધીમે પણ રોગનો ઘટાડો અવશ્ય થાય. તેજ પ્રમાણે પુન્યયોગે જૈન શાસન તો મળી ગયું. દેવો અને ઇન્દ્રો પણ પોતાના

આયુષ્યની સમાપ્તિ લગભગમાં જે કુલમાં જન્મ મેળવવાની અભિલાષા રાખે છે તેવા જૈન કુલમાં જન્મ થઈ ગયો, પૂજા, સામાયિક વગેરે વ્યવહાર ધર્મમાં પણ જોડાયો, પરંતુ ભાવથી જૈન શાસનનું અતર્ગત પરિણમન થાય નહિ, અર્થાત્ રાગદ્વેષ ઘટે નહિ ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શન વગેરે સ્વભાવદશા પ્રગટે નહિ અને જ્યાં સુધી એ સ્વભાવ દશા પ્રગટે નહિ ત્યાં સુધી આત્માને શુદ્ધ આનંદનો અનુભવ ન થાય. વર્તમાનમાં આપણે બધાય ધર્મસાધન કરવા છતાં લગભગ વિભાવદશામાં જ ઘેરાયેલા છીએ. વિભાવ દશાની પ્રબલતાના કારણે ભાવથી આપણે મૃતપ્રાય જેવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા છીએ. સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ આત્માની સ્વભાવદશા છે, એ જ આત્માના ભાવ પ્રાણ છે, ક્ષમા એ સ્વભાવ દશા છે, સતોષ અને સરલતા એ સ્વભાવ દશા છે, નમ્રતા અને નિરીહતા એ પણ સ્વભાવ દશા છે, જ્યારે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ એ બધી વિભાવ દશા છે, ક્રામ અને ક્રોધ એ વિભાવ પરિણામ છે, માન-માયા-લોભ અને વિવિધ લાલસાઓ એ બધાય વિભાવ પરિણામો છે. સ્વભાવ પરિણામ એ આત્મા માટે અમૃત છે. અને વિભાવ પરિણામ એ આત્મા માટે ભયંકર વિષતું કામ કરનાર છે. સ્વભાવ અને વિભાવની આટલી દૂરી વ્યાખ્યા જાણ્યા બાદ આપણા આત્મા સાથે આપણે વિચારીએ કે સ્વભાવ પરિણામનું જોર છે કે વિભાવ પરિણામનું ? હું મેં જાણ્યું જ્યાં વિષલક્ષણ થતું હોય તેનું પરિણામ શું આવે ? તેનો જરા વિચાર કરશો આજે તો સ્વભાવ કેને કહેવાય અને વિભાવ એટલે શું ? તેનો ખ્યાલ પણ અમારા બધુઓમાં કોઈકને જ હોય છે રોગનો રોગ તરીકે ખ્યાલ જ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી રોગનું નિવારણ કરવાની કલ્પના પણ ક્યાંથી ઊભી થાય ? વિષને વિષ તરીકે ઓળખવામાં જ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી એ વિષના સેવનથી દૂર રહેવાનું કેમ બને ? શરીરને અનર્થ શાથી થાય ? તેનો તમોને આજે બરાબર ખ્યાલ છે. તમારું વ્યાપારમાં નુકશાન શાથી થાય ? તેમાં ક્યાં ક્યાં કારણો છે ? તેનો તમોને બરાબર ખ્યાલ છે તમારી બાહ્ય મીલકતમાં જરા પણ ઘટાડો ન થાય બલકે દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ થાય તે માટે તમારી સંપૂર્ણ તકેદારી છે, પરંતુ આત્માની અનંત શક્તિ અને સંપત્તિઓને લૂંટનાર કોણ છે ? એનો વિચાર સરખોય નથી આવતો. વિષપ્રયોગથી કોઈ બેલાન બની જાય તેમ આપણે પણ વિભાવ પરિણામરૂપ વિષપ્રયોગથી બેલાન જેવી સ્થિતિમાં પડેલા છીએ.

મિથ્યાત્વરૂપી ઝેરનું નિવારણ કરવામાં ભગવાન મહાવીર ગાંડિક મંત્રવાદી સમા છે.

હુનિયાદારીની દૃષ્ટિએ ભલે ગમે તેટલું ડહાપણ હોય, પારકી પચાત કરવામાં ગમે તેટલી કુશલતા વર્તતી હોય, વ્યાપારી બજારમાં ભલે ગમે તેટલી કુનેહ દાખવતા હો, પરંતુ આત્માના વિકાસ માટે—આત્માના કલ્યાણ માટે, આત્માની અનંતી જ્ઞાનાદિ શક્તિઓને પ્રગટ કરવા માટે વિચાર ન આવે, આત્માની—આત્માના સ્વરૂપની ઓળખાણ પણ ન થાય ત્યાં સુધી સહુ કોઈ ભયંકર બેલાન દશા ભોગવનારા છે બાહ્ય વિષપ્રયોગવડે કે સર્પાદિ ઝેરી જંતુના દશવડે કોઈ મનુષ્ય મૂર્ચ્છિત કિંવા બેલાન જેવી સ્થિતિએ પહોંચી જાય, હવે સર્વથા મૃત્યુ ન થયું હોય, પ્રાણ તાળવામાં બેડો હોય, ભાગ્યયોગે તે સમયે કોઈ વિષ

ઉતારનાર ગારુડિક મંત્રવાદી મળી જાય અને એ ગારુડિક મંત્રવાદી પોતાની શક્તિદ્વારા પેલી બેલાન-મૂર્ચ્છિત વ્યક્તિના શરીરમા વ્યાપેલા ઝેરને ઉતારી નાંખે, તેમજ મૃતપ્રાય જેવી સ્થિતિમાથી સજીવન કરે તે અવસરે તે વ્યક્તિને તેમજ આબુખાબુના વર્ગને કેટલો આનંદ થાય? એ પ્રમાણે શ્રમણુલગવાન મહાવીર આપણા ભાવવિષનુ નિવારણ કરવા માટે ગારુડિક મંત્રવાદી સમાન છે. વિલાવ દશા તેમજ વાસનાના પ્રબલ ભેરે આપણી મૂર્ચ્છિત જેવી અવસ્થા છે. બાહ્ય વિષવડે બેલાન બનેલી વ્યક્તિને જેમ તાળવે પ્રાણુ બેઠેલા હોય છે તે પ્રમાણે ભાવથી આપણે બેલાન જેવા છતાં અક્ષરના અનતમા ભાગ જેટલી ચેતના સહુ કોઈની ખુલ્લી છે, અર્થાત્ આત્મા સર્વથા અજીવ બની ગયો નથી અને ત્રણ કાલમા એ વાત બનતી પણ નથી. જીવ તે સદાને માટે જીવ જ રહે છે. કર્મના આવરણની અલ્પાધિક્તા અંગે તેની ચેતનામા ઓછાવધુપણુ થયા કરે છે પરંતુ ચૈતન્યગુણનો સર્વથા નાશ થતો નથી, નિગોદ જેવા સ્થાનમા પણ જ્ઞાનનો-ચેતનાનો અનતમો અંશ ખુલ્લો છે, તો આપણે સંજ્ઞિ પચેન્દ્રિય અને તેમા પણ મનુષ્યપણુ પામ્યા છીએ એટલે અતર્ગત ચેતનાનો અંશ બેઠો છે, એ ચેતના સાથે મિથ્યાત્વરૂપી વિષનુ મિશ્રણ થયેલ હોવાથી આપણે મૂર્ચ્છિત જેવી દશામા આવી ગયા છીએ. કરવા લાયક ન કરીએ, ન કરવા લાયક કરીએ, વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ પોતાનુ હોય એને પરાયુ માનીએ અને પરાયુ હોય તેને પોતાનુ માનીએ એ બેલાન દશા ન ગણાય તો શુ ગણાય? બેલાન માણસ ગમે તે બકે, ગમે તે કરે તેનો તેને ખ્યાલ નથી એમ આપણા આત્માનુ કેવળ અહિંત થાય તેવુ ગમે તે બોલીએ, ગમે તેમ પ્રવૃત્તિ કરીએ તેનુ આપણને ભાન જ નથી આવી બેલાન અવસ્થામાથી આપણને નવજીવન અર્પણ કરનાર ગારુડિક મંત્રવાદી શ્રમણુલગવાન મહાવીર અને તેમનુ શાસન જ છે. આજે જે કાઈ જીવ-અજીવના સ્વરૂપને સમજ્યા છીએ, પુન્ય-પાપ તેમજ આશ્રવ-સવરની વ્યાખ્યાનો જ્યાં આપ્યો છે, નિર્જરા બધનુ સ્વરૂપ સમજાયુ છે, પાપ, આશ્રવ અને બધ એ ત્યાગ કરવા લાયક છે. સવર, નિર્જરા અને અપેક્ષાએ પુન્ય પણ ઉપાદેય છે એ બાબતોએ હૃદયમા અમુક અશે સ્થાન લીધુ છે, એ બધાય પ્રભાવ શાસનપતિશ્રી વર્ધમાનસ્વામી લગવતનો છે અને એ કારણે જ ટીકાકાર લગવાન શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજને પ્રથમ શ્લોકમા સર્વ જિનેશ્વરોને નમસ્કાર કરેલો હોવા છતાં આ બીજા શ્લોકમા શ્રી વર્ધમાન-સ્વામીને નજીકના ઉપકારી તરીકે સ્વતંત્ર નમસ્કાર કર્યો છે

શ્રમણુ લગવાન મહાવીર પ્રભુના ત્રણ નામો

કલ્પસૂત્ર વગેરે આગમ ગ્રંથોમા શ્રમણુ લગવાન મહાવીર પ્રભુના ત્રણ નામો આપ્યા છે. (૧) શ્રી વર્ધમાન, (૨) શ્રમણુ અને (૩) શ્રી મહાવીર. માતૃપિતાએ પ્રભુ ન્યારથી ગર્ભમા પધાર્યા ત્યારથી ધન-ધાન્ય, ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ, સત્કાર સન્માનની વૃદ્ધિ થતી હોવાથી અગાઉ નક્કી કરી રાખેલા વિચાર મુજબ જ્ઞાતિ, મિત્રમહળ વગેરે સર્વની સમક્ષ ‘શ્રી વર્ધમાનકુમાર’ એ નામની સ્થાપના કરેલી છે, જન્મ જન્મની આરાધનાના પ્રભાવે તપશ્ચર્યા સબધી પ્રબલ શક્તિ અંગે લગવતનુ ‘શ્રમણુ’ એ બીજુ નામ છે અને આસલકી કીડા વગેરે પ્રસંગમા વર્તનુ લગવતનુ જે અદ્ભૂત પરાક્રમ તે અંગે દેવોએ એ પરમાત્માનુ ‘શ્રી મહાવીર’ એવું

ત્રીજી નામ સ્થાપન કરેલ છે. શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજ અહિં એ શાસનપતિને જે નમસ્કાર કરે છે તે માતપિતાએ સ્થાપન કરેલ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીનું નામોચ્ચારણ કરવા દ્વારા નમસ્કાર કરે છે. પ્રથમ શ્લોકમા સર્વ જિનેશ્વરોને નમસ્કાર કર્યો, બાદ બીજા શ્લોકના પ્રથમ પાદવડે શાસનપતિ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો, એ બન્ને નમસ્કાર માત્રથી હજી શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજને સતોષ થતો નથી ઉપકારી મહર્ષિઓનો ઉપકાર ટીકાકાર મહર્ષિના દિલમાં રોમ રોમ વસેલો છે, અને તેથી ત્રીજા નમસ્કારમા પંચમગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને યાદ કરે છે. સર્વ પુન્યપ્રકૃતિઓમા તીર્થ કરનામકર્મ જેમ સર્વોચ્ચ પુન્યપ્રકૃતિ છે, તે પ્રમાણે ગણધરપદની પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત ગણધરનામકર્મ એ તેનાથી ઉતરતી બીજા નંબરની પુન્યપ્રકૃતિ છે.

ગણધર પદની પ્રાપ્તિનું કારણ

સલામાથી પ્રશ્ન : આઠ કર્મ પૈકી નામ કર્મના પેટાભેદમા ‘તીર્થ કરનામકર્મ’ની ગણતરી આઠ પ્રત્યેક પ્રકૃતિમા ગણાવેલ છે, પરંતુ ગણધરનામકર્મની ગણતરી ક્યાઈ જોવામા આવતી નથી. ન્યારે આપ તો “ ગણધરનામકર્મના ઉદયથી ગણધર થાય ” એવું જણાવો છો તે કઈ અપેક્ષાએ સમજવું ?

ઉત્તર : મહાનુભાવ! જગતમા સંસારી જીવોની સંખ્યા અનંત છે, એ અનંત સંસારી જીવોમા મનુષ્ય સંખ્યા ગણતરીની છે અર્થાત્ સંખ્યાતી છે. પ્રત્યેક મનુષ્યમા મનુષ્યપણું સમાન છતાં કાઈ ને કાઈ તફાવત અવશ્ય હોય છે. આ તફાવત પડવાનું મુખ્ય કારણ કર્મસત્તા સિવાય બીજું કોઈ નથી એક જ માતપિતાના પાત્ર સતાનો હોય તે પ્રત્યેકમા કાઈ ને કાઈ તફાવત દેખાય છે કોઈના વર્ણમા તો કોઈની બુદ્ધિમાં, કોઈના આરોગ્યમા તો કોઈના બળમા, આ પ્રમાણે સગા લાઈઓમા વિષમતા જોવાય છે તેનું મૂળ કારણ કર્મસત્તા છે. આત્મા પોતે તો પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે મનુષ્ય નથી, દેવ નથી, નારકી નથી તેમજ તિર્યંચ પણ નથી આત્મા પોતે રક પણ નથી અને રાજા પણ નથી. શુદ્ધનયની અપેક્ષાએ એ આત્મા અનંત ચૈતન્ય ગુણનો ભોક્તા છે મનુષ્ય, નારક કે તિર્યંચ, રાજા કે રંક એ બધાય પર્યાયો કર્મના ઔદયિક લાવથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. આત્મા પોતાની સ્વભાવ દશામાથી ખસીને ન્યારે વિલાવદશામા પ્રવર્તે છે અને વિલાવ દશામા જેવી જેવી માનસિક, વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે તેવા તેવા તે આત્મા શુભ-અશુભ કર્મ બાંધે છે. એ પ્રમાણે જીવોની પ્રવૃત્તિઓ લિન્ન લિન્ન પ્રકારની એટલે કર્મના બંધનમા પણ લિન્નતા થાય છે. જે વ્યક્તિનો જેવો ગુન્હો તેવી જ તેને શિક્ષા, એમ અહિં કર્મબંધ કરતી વખતે જેવો યોગ અને જેવો કષાય તથા લેશ્યા તે પ્રમાણે કર્મમા સ્વભાવ, સ્થિતિ અને રસની ઉત્પત્તિ થાય છે. આટલું આપણે સમજ્યા બાદ દરેક વ્યક્તિની પ્રવૃત્તિ તેમજ પરિણામ લિન્ન લિન્ન હોવાથી કર્મ પણ લિન્ન લિન્ન બધાય એમા જરાય આશ્ચર્ય નહિ લાગે. આજે એક મનુષ્ય રાજા થયો તે શાથી ? માનવુ જ જોશે કે તેને લાયક ભૂતકાળમા-ગત જન્મમા અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરીને તેવું કર્મ ઉપાર્જન કરેલ હશે. એક વ્યક્તિ પ્રધાન થાય, એક વાઈસરોય થાય, ન્યારે એક વ્યક્તિ તદ્દન નિર્ધન અને લિખારી જેવી અવસ્થા પામે એમાં

કારણ પોતપોતાનાં તેવાં તેવાં કર્મ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. આમ દરેક આત્માના લિન્ન લિન્ન કર્મોની-સંખ્યા તો અગણિત થાય અને આપણા જેવા જીવોને સમજાવવા માટે અમુક સંખ્યાની વ્યવસ્થા ન થાય તો અનુકૂળતા ન આવી શકે. આ બધી વસ્તુને ખ્યાલમાં રાખીને જ શાસ્ત્રમાં કર્મના મૂલ લેદો આઠ અને પેટા લેદો ૧૫૮ અથવા ૧૪૮ ગણાવ્યા છે. પણ એ પેટા લેદોમાં બીજા અનેક અવાન્તર લેદો સૂત્રાનુસારી બુદ્ધિ વડે આપણે સમજવાના છે. અહિં ગણધરપદની પ્રાપ્તિમાં કારણભૂત ગણધરનામકર્મ તે પણ તીર્થ કરનામકર્મના અવાન્તર લેદમાં સમાજવુ એ યોગ્ય છે અખિલ વિશ્વના સર્વ જીવો ઉપર દ્રવ્યદયા તેમજ ભાવદયાના ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ પ્રગટ થાય ત્યારે તીર્થ કરનામકર્મનો બંધ થાય, અને તે પરિણામમાં થોડી મંદતા હોય તો તીર્થ કરનામકર્મનો બંધ ન થતા ગણધરપદને લાયક કર્મનો બંધ થાય આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરે શાસનના મહાપુરુષો માટે પણ એ જ વ્યવસ્થા સમાજવાની છે

આ વાત તો વચ્ચે પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે થઈ મુખ્ય વિષય તો શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને નમસ્કાર કર્યા બાદ સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કરવા અંગેનો છે. તમો રાજસભામાં બંધો ત્યારે રાજાને પ્રથમ પ્રણામ કરો છો, ત્યારબાદ મંત્રીશ્વર, નાયબ દિવાન વગેરે અધિકારીઓને પ્રણામ કરો છો ને ? એ શાસન તો લૌકિક શાસન છે. તે શાસનમાં શરીર, બાહ્યસ પત્તિ, બાગ-બંગલા, બગીચા કે જાગીરનું રક્ષણ થાય છે, તે પણ રાજા અને અધિકારીઓ સારા હોય, ન્યાયપરાયણ હોય તો, અન્યથા રક્ષણને બદલે લક્ષણ થાય છે જ્યારે આપણુ ધર્મશાસન એ તો લોકોત્તર શાસન છે. એ શાસનની નિશ્રામાં જો બરાબર રહેવાય અને શાસનના નાયક અરિહંત ભગવંતની આજ્ઞાઓનો અમલ કરવામાં આવે તો અનંતકાળથી શુભાવેલી અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની મૂડી આત્માને પ્રાપ્ત થાય અને પ્રાપ્ત થયા બાદ તેનું રક્ષણ પણ બરાબર થાય, પરંતુ એક જ વાત કે અરિહંતના શામનની નિશ્રામાં રહેવું જોઈએ.

અરિહંતદેવના શાસનની સાચી નિશ્રા ક્યારે ગણાય ?

સભામાંથી પ્રશ્ન : સાહેબ ! જૈનકુલમાં જન્મ્યા, જિનમ દિરમાં અરિહંતના દર્શન વગેરે કરતા થયા, પછી અરિહંતના શાસનની નિશ્રા ગણાયને ?

ઉત્તર : ભાઈ ! એક માણસ રાજસભામાં બંધ ત્યારે રાજાને પ્રણામ કરે, પણ બહાર નીકળીને રાજાને ગાળો આપે, અથવા રાજાની આજ્ઞાઓથી વિરુદ્ધ વર્તન કરે, પછી તેની કઈ દશા થાય ? એટલેથી ન અટકે, પણ રોજ તે રાજાના જે શત્રુ રાજાઓ હોય તેના ટોળા વચ્ચે બેસી શત્રુરાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તે નિશ્રા કઈ જાતની ગણાય ? તમો જૈનકુલમાં જન્મ્યા એ તમારો પુન્યોદય, પુન્યોદય સિવાય જૈનકુલ નથી જ મળતું એ નક્કી માનજો જિનેશ્વર ભગવંતના દર્શન કરવા ગયા, એ તેથી પણ વધુ પુન્યોદય પ્રભુના દર્શન કરવાની કે પ્રભુની વાણી શ્રવણ કરવાની ભાવના જાગવી અને દેરાસર-ઉપાશ્રયે આવવું એ પણ પુન્યોદય હોય તો જ બની શકે છે. પરંતુ એટલા માત્રથી અરિહંતની નિશ્રા છે એમ ચોક્કસ કેમ કહેવાય ? દેરાસર કે ઉપાશ્રયમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ એ અરિહંતપ્રભુ તેમજ તેમની આજ્ઞાઓ તરફ વફાદારી કેટલી છે ? એ જરા આત્માને પૂછી લેશો, અહિં તમો

આવ્યા, અરિહંત ભગવતની આજ્ઞાઓ સાધુમહારાજ પાસેથી શ્રવણ કરી, પણ અહિંથી બહાર નીકળ્યા બાદ એ અરિહંત ભગવંતની આજ્ઞાનું પાલન કરવા તરફ લક્ષ્ય હોય છે કે તમોને લૂટીને નરકાદિ દુર્ગતિમાં ધકેલી દેનાર મોહમહારાજની આજ્ઞાનું પાલન થાય છે ? અરિહંતની આજ્ઞાના પાલનની વાત તો બાબુમાં રહી પરંતુ આજ્ઞાની યાદીએ નથી હોતી તેમજ આજ્ઞાભંગનો પશ્ચાત્તાપ પણ નથી હોતો, તો એ નિશ્ચય કઈ કોટીની ? તમારી જગજગર પેઢી હોય, પાત્ર-દશ મુનીઓ તમારે ત્યા કામ કરતા હોય, એ મુનીઓ તમને ખ્યારા ક્યારે લાગશે ? તમોને બરાબર વફાદાર રહે ત્યારે, અને એ મુનિઓ તમને વફાદાર રહે તો તેના મુખ-દુષ્ણના પ્રસંગોમાં તમારો સાથ અવશ્ય હોય, એમ અરિહંતપ્રભુનું શાસન પામ્યા બાદ, સુવિહિત સાધુના શ્રીમુખેથી એ અરિહંતપરમાત્માની આજ્ઞાઓ શ્રવણ કરીને યથાશક્તિ આજ્ઞા પાલનમાં પરાયણ રહેવાય, જે આજ્ઞા ન પળાય તે માટે પશ્ચાત્તાપ થાય તો તો અરિહંતના શાસનની બરાબર નિશ્ચય ગણાય અને એ પ્રમાણે એ લોકોત્તર શાસનની નિશ્ચયમાં રહેનારા અનંત જ્ઞાનાદિ સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવા સાથે અક્ષયમુખના લોકતા બની જાય.

અરિહંત પ્રભુની સાચી નિશ્ચય ઉપર મેઘકુમારનો પ્રસંગ

મેઘકુમારનો પ્રસંગ આપણે જરા વિચારીએ તો અરિહંતની નિશ્ચય કોને કહેવાય ? તેનો બરાબર ખ્યાલ આવી જશે રાજવૈભવનો પરિત્યાગ કરીને શ્રી મહાવીર પ્રભુ પાસે એ મેઘકુમારે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું રાત્રે સંધારો કરવાના મમત્રે રાજકુમાર છતાં દીક્ષામાં સર્વથી નાના હોવાથી સર્વ સાધુઓને જવા-આવવાના બારણા પાસે સંધારો આવ્યો, જે જગ્યાએ સંધારો કર્યો, તે જગ્યા રાજમહેલના ચોરડા જેવી મક્કાઈવાળી અને સપાટ ન હતી પણ ઊંચી-નીચી ખરબચડી હતી પાથરવામાં જે વેત જડી મુકોમળ મશરૂની તળાઈ ન હતી પણ ડાલનો સંધારો હતો આજે પણ સાધુના સંધારામાં શુ હોય છે ? એક સંધારીયું અને ઉત્તરપટો, કદાચ વધુમાં એકાદ કામળ, જ્યારે તમો પૌષ્પ લ્યો, તેમાં ઘણાભાગે દિવસનો પૌષ્પ હોય. રાત્રે એકલા સંધારીયા ઉપર તમોને નિદ્રા ન આવે અને રાત્રિપૌષ્પ લ્યો તો ખસે કેટ વગેરે જરૂર મળાવી લ્યો છે મેઘકુમાર કરતા પણ તમારી કાયા મુલાવી છે ખરૂં ને ? અનંત કાળથી પૂઠે પડેલા આ કાચના કુપા સરખી કાયાના મોહે જ આત્માનું અહિંત કરેલ છે. એકકક્ષ જાણીએ છીએ કે-તેને ગમે તેટલી સાચવીએ, ગમે તેટલી પંપાળીએ અને સારા સારા પૌષ્પ પદાર્થોથી પુષ્ટ બનાવીએ પરંતુ છેવટે એ કાયાદગો દીધા મિવાય નથી રહેતી. જાની ભગવતોએ એ કારણે જ આ કાયાને દુર્જનની ઉપમા આપેલ છે. દુર્જનને ગમે તેટલો સાચવો પરંતુ દુર્જન એ દુર્જન જ રહે છે છેવટે અણીના ટાઈમે આપણો થતો નથી, તે જ પ્રમાણે કાયાને ગમે તેવા અલક્ષ્યાદિ પદાર્થો ખવડાવો, પરંતુ મુદત પૂર્ણ થાય એટલે એ જોખમ અહિં પડી રહે છે અને તેની મમતા રાખીને અનેક કર્મ બાધનાર આત્મા પરલોકમાં ચાલ્યો જાય છે સાચી વસ્તુ આમ છતાં આપણને કાયાનો મોહ નથી ઘટતો અને પૌષ્પ જેવી ચારિત્રની વાનકી સરખી ધર્મપ્રવૃત્તિમાં પણ રાત્રે સંધારામાં કામળા, રંગ, ખસે કેટનો ઉપયોગ થાય છે. મેઘકુમારનો સંધારો બારણા પાસે આવ્યો તે રાજકુમાર છતાં છતાં ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ પોતાનાથી જે જે વ્યક્તિઓએ એક કલાક કે એક દિવસ આગળ દીક્ષા લીધી હતી, ભલે

તે વ્યક્તિઓ ગૃહસ્થજીવનમાં સામાન્ય શ્રીમંતાધિવાળી હતી, પરંતુ મેઘકુમારને વંદનીય હતી, અને તેથી જ નવદીક્ષિત મેઘકુમારના સથારાનો નંબર સર્વથી છેલ્લો હતો. અગાઉ જણાવ્યું તેમ જમીન સુવાળી ન હતી પણ ખરબચડી ઊંચીનીચી હતી. સંથારામાં ડાલ હતું. તમારી જેમ રંગ ન હતી. એ બધાય ઉપરાત વધારામાં લઘુશંકા નિમિત્તે બહાર જતા આવતા સાધુઓના ચરણની રજ એ સથારામાં લળી. પરિણામ એ આવ્યું કે—સમગ્ર રાત્રિમાં મેઘકુમારને ક્ષણભર નિદ્રા ન આવી આખી રાતનો ઉબગરો થયો. ઉબગરો થતાં શરીર અસ્વસ્થ બન્યું અને શરીરની અસ્વસ્થતા થતાં એ મેઘકુમારના મનમાં વિચારની પરપરા શરૂ થઈ. “ક મે સુસાધ્યા ? ક ચેદ મૂછઠન, કિયત્કાલમિદ કષ્ટ મયા સોઢ્યમ્ ? પ્રમાતે પ્રમુમાપૃચ્છ્ય ગ્રહે વાસ્યામિ”=અરે ! ક્યાં મારી રાજજીવનની સુખશાંતિ અને ક્યાં જમીન ઉપર આઘોટવાનું ? અરે ! આવા જમીન ઉપર આઘોટવાનાં કષ્ટો મારે ક્યાં સુધી સહન કરવા પડશે ? આવા દુર્ધર ચારિત્રના કષ્ટો તો મારાથી સહન ન થાય, માટે પ્રભાતમાં પ્રભુને પૂછીને હું ઘેર જઈશ ”

પ્રાચીનકાળમાં આર્યસંસ્કૃતિનું સજીવનપણું અને

વર્તમાનમાં તેથી વિપરીત દશા

બંધુઓ ! જરા વિચારજો. મેઘકુમારે કેવા ઉલ્લાસથી ચારિત્ર ગ્રહણ કરેલ હતું ! શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુની વાણી સાંભળીને એ લઘુકર્મી આત્માનું હૃદય ભીંજ્યું. ચારિત્રની ભાવના થઈ, માત-પિતાની અનુમતિ માટે પ્રયત્ન કરતા ધારણી માતાએ મેઘકુમારને સંસારમાં રહી પોતાને શાંતિ આપવા માટેનું કથન કરવામાં કાઈ બાકી ન રાખ્યું આઠ આઠ કન્યાઓ સાથે થયેલ પાણિગ્રહણ અગે પ્રલોભનો એ મેઘકુમાર પાસે માતાએ રજૂ કર્યા કોઈ પણ ઉપાયે પુત્ર સંસારમાં રહે તે માટે યથા યોગ્ય બધાય પ્રયત્નો માતા કરી ચૂકી પણ મેઘકુમારનો નિર્ણય અફર હતો. ચારિત્ર ગ્રહણ કરી આત્મકલ્યાણ સાધવાની અતરમાં તમન્ના જાગી હતી. સંસારની અસારતાનું સાચું જ્ઞાન થઈ ચૂક્યું હતું, એટલે માતાનો ગમે તેટલો સંસારમાં રહેવાનો આગ્રહ છતાં મેઘકુમાર પોતાના નિશ્ચયમાં અડગ રહ્યા અને પુત્રનો અડગ નિર્ણય જોઈને માતાએ પણ છેવટ અનુમતિ આપી. પ્રાચીન કાળમાં આર્યસંસ્કૃતિ સજીવન હતી. સમગ્ર પ્રજામાં આર્યત્વના સંસ્કારો બાલ્યવયમાંથી જ આપવામાં આવતા હતા, અને તેથી ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ ધર્મ પુરુષાર્થનું પ્રધાન સ્થાન હતું. જ્યારે જ્યારે કોઈ ભાગ્યવાન આત્માઓને વીતરાગ પ્રભુના વચનામૃતોનું શ્રવણ કરવાથી અતરમાં વૈરાગ્ય ભાવના જાગતી અને ચારિત્ર ગ્રહણ કરવા વડિલોની અનુમતિ માટે પ્રયાસ કરવામાં આવતો ત્યારે સંસ્કાર-સંપન્ન વડિલો પ્રથમ તો એ સચમાંભિલાષી આત્માઓને સંસારમાં રહી આત્મસાધન કરવા માટે ખૂબ સમજાવતા ‘સચમનો સ્વીકાર એ મેરુને માથે ઉપાડવા તુલ્ય છે’ એ બધી બાબતો એ મુમુક્ષુઓ પાસે કહેવામાં આવતી. એમાં બે કારણો હતા એક તો સર્વથા વીતરાગ દશાના અભાવે અર્થાત્ રાગના કારણે એ મુમુક્ષુઓ ઉપરનો માત-પિતા વગેરેનો મોહ અને ખીજું તેમની પરીક્ષા કરવાની ભાવના, એમ છતાં એમાં મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન હતું. આર્યત્વના સંસ્કારની પ્રબલતાના કારણે એક વાત અતરના ઊંડાણમાં સચોટ ઠંસી

ગઈ હતી કે સંસાર એ દુઃખની ખાણ છે, નિરાળાથ સુખનું સ્થાન સુદિન સિવાય બીજે ક્યાંઈ નથી અને એ સુદિન માટે આસાધારણ કારણ જે કોઈ પણ હોય તો ચારિત્ર છે. ' એટલે મોહના કારણે મુગ્ધુ આત્માને ગમે તેટલા સમજાવવાનો પ્રયાસ છતાં અંતરમાં પેલી મુદ્ધ વાતનો નિર્ણય બેઠેલો હોવાથી આજની જેમ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન હતું. આજની દશા જરા વિચારે તો એમાં કાંઈ બુદ્ધ ન દેખાયે. ન હોય સગપણનો સંબંધ, ન હોય મિત્રતાનો સંબંધ. માંદગીના કે બીજી કોઈ આપત્તિના પ્રસંગમાં ન હોય મદદ કરવાની કે શાંતિના બે શબ્દો કહવાની વાત. એમ છતાં એ આત્મા ચારિત્ર લેવા તૈયાર થાય તો તેને ચારિત્રની ભાવનામાંથી ફેરવવામાં જેટલો થાય તેટલો પ્રયત્ન કરાય એ પ્રયત્નમાં જૈનત્વ, આર્યત્વ અને એક મનુષ્યત્વ તરીકેનાં મર્યાદાનું પણ લીલામ થાય. એમાં એક જ કારણ છે કે—આજે જડવાદનો ઝેરી પવન ચારે ય ગાત્રુ પ્રચાર પામ્યો છે અને આર્ય મંસ્કૃતિનો એકદમ દાસ થઈ રહ્યો છે, પરિણામે મુંઢર વાત પણ આજના અમુક વર્ગને રુચિકર નથી થતી.

માતાની અનુમતિ મેળવી મેઘકુમારે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. ચારિત્ર ગ્રહણ કરવામાં ભાવનાનું કેટલું પ્રબલપણ હતું ? એ આપણે સમજી શકીએ તેવી જાણત છે. ચારિત્ર ગ્રહણ કરવામાં આટલો પ્રબલ ઉલ્લાસ, પ્રથમ રાત્રિએ સદાશં પવિત્ર મુનિવરોના ચરણની રજથી ભરાઈ ગયો, ક્ષણમાત્ર નિદ્રા ન આવી, શરીરમાં જરા બેચેની થઈ એટલે ચારિત્ર મૂકીને ઘેર જવાનો વિચાર સ્ફુર્યો, પરંતુ અતર્ગત યોગ્યતા રહેલી હોવાથી ' પ્રભુની રજ લઈને—પ્રભુને જણાવીને પછી ઘેર જઈશ ' એ પ્રમાણે પ્રભુને પૂછવાનો નિર્ણય પણ લેંગો જ હતો.

પ્રમત્તદશામાં નિમિત્તની આધીનતા

ન્યાસુધી આત્મામાં પ્રમત્ત દશા વર્તતી હોય અર્થાત્ અપ્રમત્તનામના સાતમાં તેમજ તેથી આગળના ગુણસ્થાનમાં આત્મા ન પહોંચ્યો હોય ત્યાસુધી નિમિત્ત મળતા આત્માના પરિણામમાં પલટો આવી જવાનો સંભવ છે. અનંતકાળથી આત્માને વિષય—કૃપાયનો અભ્યાસ છે. એટલે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા પછી તેવા વિપરીત નિમિત્તો મળતાં આત્મકલ્યાણ માટે તૈયાર થયેલા ઉચ્ચ આત્મામાં પણ સ્વભાવદશાના પુરુષાર્થમાં નળખાઈ આવી જાય છે. અનાદિકાલથી ભૂદામાં જ આત્મા રહેલો હોવાથી ભૂદાના કારણે મળતાં ભૂદા કરવા તૈયાર થાય તેમાં નવાઈ નથી, પરંતુ તેવા સંજોગોમાં પોતાના ઉદ્ધારક પરમતારક પરમાત્મા કે કરુણાસમુદ્ર ગુરુમહારાજની આજ્ઞા લેવાની ભાવના થવી તે જ આશ્ચર્યકારક બીના છે અને ઉચ્ચ કોટિના આત્માઓ સિવાય આવા ઘેર જવા માટે પ્રગટ થયેલા પરિણામના પ્રસંગે પ્રભુ કે ગુરુને જણાવવાની ભાવના અન્યજીવોને થતી નથી આત્મકલ્યાણના અભિલાષી શિષ્યો માટે ગુરુકુલવાસની મહત્તા આ કારણે જ છે. ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ મુમુક્ષુ આત્મા ગુરુકુલવાસની મર્યાદા બરાબર સાચવે, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ગુરુની આજ્ઞા સિવાય ન કરે તો તે આત્માનું અધ પતન થવાનો પ્રસંગ નથી આવતો. ઉત્તરોત્તર તે આત્મા સયમગુણમાં આગળ વધતો જાય છે. વર્તમાન કાળમાં સ્વતંત્રતાના નામે સ્વચ્છ દત્તાને ખૂબ જ પોષણ મળ્યું છે. પરિણામે સાધુ જીવનમાં ગુરુ—શિષ્યની અને તમારા ગૃહસ્થજીવનમાં પિતા—પુત્રની, પતિ—પત્નીની મર્યાદાનો ભંગ થતા આત્માઓ અધઃ-

પતનના માર્ગે જઈ રહ્યા છે. સત્તામા મોહનીય કર્મ બેઠું હોય ત્યાં સુધી સર્વથા અશુભ પરિણામ ન જ આવે એ બનવું અશક્ય છે. અર્થાત્ અશુભ પરિણામ—અશુભ વિચાર તો આવી જાય પણ એ આવેલા અશુભ પરિણામનો અમલ ન થાય તે માટે ખૂબ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે અને તે ત્યારે જ બને કે—વડિલોની મર્યાદા સચવાતી હોય, શુરુમહારાજની નિશ્રાનો બરાબર સ્વીકાર હોય.

પ્રભુનો સદુપદેશ અને મેઘકુમારની ચારિત્રમાં અદ્ભુત સ્થિરતા.

મેઘકુમાર એકાવતારી આત્મા હતા. એક લવ બાદ સકલ કર્મનો ક્ષય થવા સાથે મુક્તિપુરીમા પહોંચનારા હતા. એમ છતાં સત્તામા રહેલા મોહે નિમિત્ત મળતાં ઉછાળો માર્યો, ચારિત્ર મૂકીને ઘેર જવાની લાવના થઈ પરંતુ ‘ જે તારક પરમાત્માએ મારા ઉદ્ધાર માટે ચારિત્ર જેવું ચિંતામણીરત્ન અર્પણ કર્યું એ લગવ તને જણાવ્યા સિવાય કેમ જવાય ?’ આ ઉત્તમ લાવનાથી પ્રભાત થયું એટલે લગવ તની પાસે આવ્યા. પ્રભુ તો અખિલ વિશ્વના ભાવો જાણનારા હતા. મેઘકુમારના મનમા કઈ ગડમથલ ચાલી અને ચાલે છે ? તેનાથી લગવાનું અજાણું ન હતા. મેઘકુમાર પ્રભુ પાસે પહોંચ્યા, વદન કર્યું ત્યાં તો અમૃતથી અધિક મધુર વચનો વડે લગવાને જ મેઘકુમારને બોલાવ્યા. મો વત્સ ! ત્વયા નિશિ દુર્ચ્ચાત્મ’—લો મેઘ ! હે વત્સ ! પાછલી રાત્રે તમોએ અશુભ ચિંતવન કર્યું છે. તમારા જેવા અંતરગ શત્રુઓ સામે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયેલા શૂરવીર યોદ્ધાને આવા કાયર વિચારો કરવા તે યોગ્ય ન ગણાય ! પૂર્વલવમા એક સસલાના જીવનને બચાવવા માટે તમે ઉગ્ર કષ્ટ સહન કર્યું છે, તો જગતને વદનીય એવા સાધુઓના ચરણની રજથી આજે કેમ દુભાયા છો ! પૂર્વલવનું જીવનચરિત્ર મેઘકુમાર મુનિવરની પાસે પ્રભુએ આબેહૂબ ખડું કર્યું પ્રભુની વાણીમા અમૃત હતું. શ્રવણ કરનાર વ્યક્તિના અંતરમા એ વચનામૃતો આરપાર ઉતરી જાય એવી એ લગવ તની પ્રતિભા હતી શ્રવણ કરનાર આત્મા પણ લાયક હતો. લગવ તના શ્રીમુખેથી પૂર્વલવનો વૃત્તાત સાલળતા જાતિસ્મરણ જ્ઞાન (પૂર્વલવ જેનાથી બરાબર જાણી શકાય તેવું જ્ઞાન) પ્રગટ થયું આત્મા ઉપર આવેલા મોહના આવરણ ખસી ગયાં. ઘેર જવાની લાવનાથી પ્રભુ પાસે આવેલા મેઘકુમાર મહર્ષિએ તે જ અવસરે પરમાત્મા સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારી કે “ સંયમની આરાધનામા વધુ સહાયક આ બે નેત્રો સિવાય મારા આખાય શરીરમા ગમે તે ઉપદ્રવો કે ઉપસર્ગો થાય, તેનો પ્રતિકાર ન કરવો સમભાવ વડે સમતાપૂર્વક સહનશીલતા કેળવવી. નેત્રો સિવાય સમગ્ર શરીર ઉપર ચતુર્કિ ચિત્ પણ મમતા ન રાખવી.” મહાનુભાવો ! જરા વિચારજો કેટલી ઉગ્ર પ્રતિજ્ઞા છે. આવી દૃઢતા આવ્યા સિવાય આત્મા અનાદિકર્મસત્તાથી મુક્તિ નહિ જ મેળવી શકે ! શરીરાદિ બાહ્યભાવોની મમતાનો સર્વથા અભાવ થાય અને આત્મામાં સ્વરૂપરમાણતા જાગે તો જ કર્મના બંધન તૂટે. મેઘકુમારનું દૃષ્ટાંત તો ઘણીવાર તમોએ સાલળ્યું છે. આજે એ દૃષ્ટાંત કહેવાનો પ્રસંગ તો અરિહંત પ્રભુની નિશ્રા કેવી હોવી જોઈએ ? એ વિષયના નિરૂપણ પ્રસંગે બિલો થયેલ છે.

અરિહંતપ્રભુની નિશ્રાથી અનંતજ્ઞાન-ધનની પ્રાપ્તિ.

અરિહંત પરમાત્માના શાસનની નિશ્રામા રહેનાર ભાગ્યવાન આત્મા અનાદિથી વિષય-

કુપાયરૂપી લૂટારાઓએ લૂટી લીધેલી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની સંપત્તિને મેળવવા લાયક બને છે. તે અતરંગ સંપત્તિ તેને પ્રાપ્ત પણ થાય છે અને લૂટારાઓ પણ તે સંપત્તિને હવે ઉચાપત કરી શકતા નથી. મેઘકુમાર મહર્ષિની પાછળ મોહ મહારાજના સુભટો દોડ્યા અને તેમનું સયમધન લૂટવા માટે પ્રયાસ પણ કર્યો, પરંતુ અરિહંતદેવ શ્રમણભગવાન મહાવીરપ્રભુની મેઘકુમારને ઓથ હતી પ્રભુની નિશ્રાનો મેઘકુમારે બરાબર સ્વીકાર કરેલો હતો. એટલે મોહ મહારાજના સુભટો મેઘકુમારના સયમધનને ન લૂટી શક્યા. આપણે પણ ‘નમો અરિહંતાણુ’ પદનું ઉચ્ચારણ કરવા સાથે એ અરિહંતાના શાસનની નિશ્રાનો સ્વીકાર કરીએ તો આપણું અતરંગ અનંતજ્ઞાનધન પ્રગટ થાય. સાથે સાથે સકલ કર્મનો ક્ષય થવાપૂર્વક મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી સંસારમા પણ આપણને સર્વ પ્રકારે સુખના સાધનો મળી જાય, મહાભાગ્યોદયથી અરિહંતપ્રભુનું લોકોત્તર શાસન આપણને મળી ગયું છે, છતાં આપણા બાહ્ય સુખોની પ્રાપ્તિ માટે અન્ય મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવ-દેવીની માન્યતા હૈયામા દાખલ થઈ જાય તો મળેલી લોકોત્તર શાસનની નિશ્રા જતી રહે.

સલામાથી પ્રશ્ન : ધરણેન્દ્ર, ચક્રેશ્વરી, પદ્માવતી વગેરે અધિષ્ઠાયક દેવ-દેવીની માન્યતા થઈ શકે ખરી ? તે માન્યતામા સમ્યક્ત્વને બાધા પડેલે ?

અધિષ્ઠાયક ધરણેન્દ્ર વગેરે દેવ-દેવીની માન્યતામાં સમ્યક્ત્વને બાધા આવે.

સમાધાન :—મહાનુભાવ ! ધરણેન્દ્ર વગેરેની માન્યતા કરવાનું કારણ તો પૈસા-ટકા વગેરે બાહ્ય સુખની પ્રાપ્તિનું જ હોય છે ને ? પૈસા ટકા વગેરે બાહ્ય સુખની પ્રાપ્તિ માટે અરિહંત દેવની માન્યતા રાખે, કેશરીયાજી કે લોચણીની બાધા રાખે તો પણ સમ્યક્ત્વમા બાધા પડેલે તો પછી એ જ બાહ્ય સુખની સિદ્ધિ માટે ધરણેન્દ્ર વગેરેને માનો—પૂજે તેમા સમ્યક્ત્વાદિ આત્મિક ગુણોનો ઘાત થાય એમા શું નવાઈ ? તમો કદાચ એમ કહેશો કે—જ્યારે ધરણેન્દ્ર વગેરેને માનવા—પૂજવામા સમ્યક્ત્વને બાધા આવે છે તો પછી દેવવદનના પ્રસંગે ઓથી થોઈમા દેવ-દેવીને શા માટે યાદ કરવામા આવે છે ? શાન્તિસ્નાત્ર વગેરે મંગલમય ક્રિયાઓમા નવગ્રહ, દશદિક્પાલ વગેરે દેવોને શા માટે નોતરવામા આવે છે ? એ વાતના સમાધાનમા એટલો અવશ્ય બાલ રાખવાનો છે કે—દેવવદન, શાન્તિસ્નાત્ર વગેરે જૈનશાસનમા ચાલતી મંગલમય ક્રિયાઓ કરવાનું મુખ્ય દૃષ્ટિબિન્દુ મોક્ષપ્રાપ્તિ છે ધરણેન્દ્ર વગેરે દેવો સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવો એટલે સાધર્મિક તરીકે તેમની ગણના થઈ શકે. મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરવા માટે તૈયાર થયેલ સાધુ કે શ્રાવક, આરાધનાના માર્ગમા કોઈ વિઘ્ન ઉપસ્થિત ન થાય, એ મોક્ષમાર્ગની આરાધનામા જેવી અનુકૂલતાઓ હોવી જોઈએ તેવી સર્વ અનુકૂલતાઓ પ્રાપ્ત થાય અને એ રીતે વિઘ્નનું નિવારણ કરવામા તેમજ અનુકૂલ સાધનો પ્રાપ્ત થવામા એ સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવો ધાર્મિક તરીકે સહાયક થાય એટલા પૂરતું જ તેમનું સ્મરણ કરવામા આવે છે આરાધક આત્માનું મૂળ દૃષ્ટિબિન્દુ ભૌતિક સુખનું નથી. દુન્યવી સુખની અભિલાષા તેના અતઃકરણમા મૂખ્યત્વે નથી. આરાધક આત્માની મુખ્ય ભાવના મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે છે. એ મોક્ષમાર્ગની આરાધનામા સહાયક થવા માટે સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવનું સ્મરણ વગેરે કરવામા આવે છે. એટલે એ આશયથી સ્મરણ કરવામા સમ્યક્ત્વને બાધા પોચતી નથી આ વિષયમા

જરા વધારે ઊંડા ઉતરીએ તો એ પણ સમજવાનું છે કે—આ વાત વ્યવહારમા વર્તતા જીવો માટે મોટે ભાગે હોય છે. જે આત્માઓ અપ્રમત્ત દશાએ પહોંચેલા છે, સમ્યગ્દર્શનની જેઓને વિશેષ નિર્મળતા છે તેવા આત્માઓ માટે આ વ્યવહાર નથી હોતો. તેઓ તો એમ જ માને છે કે—“સુખ દુઃખાદની પ્રાપ્તિનું મૂળ કારણ સહુ કોઈનું પોતાનું શુભ અશુભ પૂર્વસંચિત કર્મ છે. પોતે જ પોતાના શુભ અશુભ ભાવે એ કર્મ બાંધ્યું છે. એનો ક્ષય કરવા માટે પોતાને જ તેને લાયક પુરુષાર્થ ઊભો કરવાની જરૂર છે. એમાં બીજા કોઈની સહાયની અપેક્ષા નથી.” આવા ઉચ્ચ કક્ષાના અધ્યવસાયો તે આત્મામા પ્રગટ થયેલા હોવાથી તેમજ તે આત્માને કર્મસત્તાના બળ કરતા આત્મસત્તાનું બળ વધુ હોવાથી સહાયની અપેક્ષા ન હોય તે બરાબર છે. છેવટ તો આપણે પણ એ નિશ્ચય તરફ જ લક્ષ્ય રાખવાનું છે, પરંતુ બંધા સુધી આપણો આત્મા એટલે અંશે તૈયાર ન હોય. હજુ અશુભ નિમિત્ત મળતા આત્મા નિમિત્ત આધીન બની જતો હોય, એવા સંયોગોમા આત્માને તે તે પ્રકારે સહાયકની જરૂર અપેક્ષા રહે છે અને એ કારણે જ આપણી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવદેવીનું સ્મરણ કરવાનું તે તે સ્થળે જોવામા આવે છે.

પ્રશ્ન : જે જીવે જેવા કર્મ બાંધેલા હોય તે પ્રમાણે સુખ-દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય, આ આપણો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે તો દેવદેવી અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં કેવી રીતે સહાયક થઈ શકે ?

સમાધાન : ભાઈ! કર્મના સોપાન, નિરુપક્રમ, અપવર્તનીય, અનપવર્તનીય વગેરે વિભાગો-જો બરાબર સમજાયા હોય, નિશ્ચય અને વ્યવહારની વ્યાખ્યાનો થોડો પણ ખ્યાલ હોય, તેમજ કર્મનો ઉદય તથા ક્ષયોપશમ વગેરે થવામા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને ભવ એ પાંચેય કારણો તે તે પ્રકારે હાજર હોય તો જ કર્મનો તે આત્માને ઉદ્યાદિ થાય છે, વગેરે વાત જો બરાબર સમજેલા હો તો આ પ્રશ્નનું સમાધાન તુરંત જ થઈ જાય છે, કર્મ બાંધનાર આત્માએ જે પરિણામે કર્મ બાંધ્યું છે તેવો તે કર્મમા શુભાશુભ રસ પેદા થયો છે અને તે રીતે તેનો ઉદય થાય છે, તે જેમ ચોક્કસ છે તે જ પ્રમાણે તે કર્મનો ઉદય થવામા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, વગેરે કારણોની અપેક્ષા રહે છે. આ વિષય ખૂબ સમજવા જેવો છે પણ અત્યારે તો લોકોત્તર શાસનની નિશ્રા સબધી અધિકાર ચાલતો હોવાથી વિષયાંતર થઈ જવાના કારણે એ વિષયને લવિષ્યમા આપણે ઠીક વિચારીશું. તાત્પર્ય એટલું જ કે મોક્ષ માટે જે પુરુષાર્થ કરવાનો છે, તે તો આરાધક આત્માને જ કરવાનો છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવ તો નિમિત્ત કારણરૂપે તેમા સહાયક થાય છે.

સુદેવ, સુગુર અને સુધર્મ ઉપર અન્નેડ શ્રદ્ધા એ જ સાચી નિશ્રા

એકદરે આ બધાય વિવેચનનો સાર એક જ છે કે—આપણને બાહ્ય કે અભ્યંતર સુખની ચાહના સાચી રીતે હોય તો અરિહંત ભગવતના લોકોત્તર શાસનની નિશ્રામા અડગ રહેવું જોઈએ. ગમે તેવા કષ્ટો આવે, ગમે તેવી આપત્તિઓ આવે, મરણાત ઉપસર્ગો થાય, એ

નમસ્કાર કર્યો છે. શ્રી સુધર્માસ્વામીનો સમય અને શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજની પોતાની હયાતીનો સમય બંને વચ્ચે સેકડો વર્ષોનું અંતર છે. સુધર્માસ્વામી ભગવંતે ભલે આગમસૂત્રોની ભાવી જનતાના કલ્યાણ માટે રચના કરી, પરંતુ વચ્ચે સેકડો વર્ષો પસાર થવા છતાં એ આગમસૂત્રોની અવિચ્છિન્ન પ્રણાલિકા તેમજ તે તે સૂત્રોના સુદર અર્થોનું સુસંગતપાત્ર વગેરે ટકાવી રાખનાર એ અનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓ જ હતા. મહાવીરપ્રભુએ ત્રીશ ત્રીશ વર્ષ પર્યંત ધર્મદેશના દ્વારા ખારેય પર્યાદાને અમૃતપાન કરાવ્યું. ગણધર ભગવંતોએ ધર્મદેશના અર્થાત્ ત્રિપદી શ્રવણ કરીને દ્વાદશાંગીની-આગમ ગ્રંથોની રચના કરી, પરંતુ જ ખૂસ્વામી, પ્રભવસ્વામી, શશ્યભવસૂરિ, યશોભદ્રસૂરિ, ભદ્રબાહુસ્વામી વગેરે શ્રુતવૃદ્ધ મહર્ષિઓએ આગમસૂત્રો તેમજ અર્થોની પરપરાનું સરક્ષણ ન કર્યું હોત તો અભયદેવસૂરિ મહારાજ પણ આ ભગવતી જેવા મહાસૂત્રની ટીકા બનાવવાનું ભગીરથ કાર્ય ન કરી શક્યા હોત. એટલે ભગવાન મહાવીર તથા ગણધર સુધર્માસ્વામી અર્થરૂપે તેમજ સૂત્રરૂપે આગમોના પ્રણેતા તરીકે જેમ ઉપકારી છે તે જ પ્રમાણે એ આગમની અખંડ પ્રણાલિકાને ચોછા વધુ પ્રમાણમાં ટકાવી રાખનાર અનુયોગવૃદ્ધ મહાપુરુષો પણ અવશ્ય ઉપકારી છે. એ વાતનો નિર્દેશ કરવા ત્રીજા નમસ્કારમાં સર્વાનુયોગવૃદ્ધમહાપુરુષોને નમસ્કાર કરવાદ્વારા યાદ કરવામાં આવ્યા છે. ઉત્તમ આત્માઓ ઉપકારીના ઉપકારને કદી પણ ભૂલતા નથી.

સર્વાનુયોગવૃદ્ધ મહાપુરુષોને જે હેતુથી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ નમસ્કાર કર્યો તે હેતુ તો દૂકમાં સમજાવાયો પણ સર્વાનુયોગવૃદ્ધ એ પદના અર્થને આ પ્રસંગે સમજવાની જરા જરૂર છે. એ બાળતનુ બાળપણ થવાથી એ પૂજ્યમહર્ષિઓના જ્ઞાન માટે આપણને ખૂબ જ બહુમાન થશે, એટલું જ નહિ પરંતુ નહિ જેવી જ્ઞાનપ્રાપ્તિના પ્રસંગોમાં થોડો ઘણો જે ગર્વ આજે આવી જાય છે તે આપણો ગર્વ પણ યોગળી જશે. અનુયોગદ્વાર વગેરે આગમગ્રંથોમાં ‘અનુયોગ’ની ઘણી વિસ્તૃત વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવેલ છે. અનુયોગના અનેક ભેદ-પ્રભેદો પણ જણાવેલા છે, પણ તે બધી વ્યાખ્યા અને પ્રત્યેક ભેદ-પ્રભેદોનું વિવેચન ન કરતા નાના-મોટા દરેકને અનુયોગના અર્થનો થોડોઘણો જ્યાલ આવે તે રીતે જરા વિચારીએ.

પ્રથમ સૂત્રવાચના અને પછી અર્થવાચના.

‘અનુ’ એટલે પાછળ અને ‘યોગ’ એટલે (પ્રથમ સૂત્ર અને પછી તે સૂત્રને અનુકૂળ અર્થનો તેની સાથે) સળધ કરવો તેનું નામ અનુયોગ. તીર્થંકર ભગવંતો સર્વ-સપાણું પ્રાપ્ત થયા બાદ જ દેશના આપતા હોવાથી તેઓશ્રીને સૂત્ર સિવાય કેવળ અર્થ-વ્યાખ્યા હોય છે, અને બાકીના સર્વ છદ્મસ્થોને માટે પ્રથમ સૂત્ર અને પછી જ અર્થ-વ્યાખ્યાની વ્યવસ્થા છે, કોઈ પણ સૂત્રના પદો કે ગાથાઓ બરાબર કંઠસ્થ હોય અને પછી એ સૂત્રના અર્થનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એ અર્થ બરાબર ટકે છે, પણ સૂત્રના પદો કે ગાથાઓ કંઠસ્થ ન હોય અને એકલો અર્થ જ શીખવામાં આવે તો એ અર્થનું બાળપણ લાંબો સમય ટકતું નથી. પાંચે પાંચે હોય તોજ તેના ઉપર ઉભી કરેલ ઇમારત બરાબર ટકે, તેજ પ્રમાણે સૂત્ર બરાબર કંઠસ્થ હોય અને અર્થનું પરિશીલન કરવામાં આવ્યું હોય

તો તેનો ટકાવ ઘણો સરસ થાય છે. તમોએ જીવ-અજીવ-પુન્ય-પાપ વગેરે તત્વોના ભેદ-પ્રભેદો, એની વ્યાખ્યાઓ ઘણીવાર ગુરુમહારાજ પાસે વ્યાખ્યાન વગેરે પ્રસંગે સાંભળી હશે, પરંતુ એ સાંભળેલ તાર્ત્વિક વ્યાખ્યાઓ તમો ભૂલી જાઓ છો, તેનાં જે કારણો છે. એક તો જીવવિચાર, નવતરવ વગેરે પ્રકરણોની ગાથાઓ તમોને કંઠસ્થ નથી અને ખીણ તાર્ત્વિક વાતો સાંભળ્યા બાદ ચાર ભાઈઓ ભેગા થઈને તેનું ચિંતન-મનન કરવા તરફ ધ્યાન આપતા નથી. એ કારણે ગમે તેવી તાર્ત્વિક વાતો તમોને સમજાવવામાં આવે છે તે યાદ રાખી શકતા નથી. આજના સમયમાં સૂત્રોને કંઠસ્થ કરવા તરફ ખૂબ જ દુર્લભ્ય થઈ ગયું છે તે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. તમારા વ્યવહારિક શિક્ષણની પ્રણાલિકામાં પણ તમો ખરાબ વિચાર કરશો તો પ્રાથમિક અભ્યાસક્રમ-વધુ કંઠસ્થ કરવાનો જ હોય છે. ગામઠી નિશાળોમાં જઈને જુઓ તો અર્થની સમજાવટ કરવા કરતા ગોખણપટ્ટી વધારે કરાવાય છે. બાલ્યવયમાં અર્થજ્ઞાન ઝીલવાની શક્તિ પણ ઓછી હોય છે. એ અવસ્થામાં ગોખવાનું-કંઠસ્થ કરવાનું કામ ઘણું સુંદર બને છે. જેટલું કંઠસ્થ થાય તેટલો જ્ઞાનનો ભંડાર તે વયમાં ભરાતો જાય અને મોટી ઉંમરમાં અર્થચિંતનદ્વારા એ જ્ઞાનના ભંડારનો ઉપયોગ થતો જાય.

આજની આપણી ધાર્મિક પાઠશાળાઓ.

આપણી ધાર્મિક પાઠશાળાઓ માટે આપણા ઘણા ભાઈઓના મુખમાથી એ શબ્દો સાંભળવાના મળશે કે-“ત્યા તો પોપટીયું જ્ઞાન અપાય છે. અર્થનો અભ્યાસ ભાગ્યે જ કોઈ સ્થળે કરાવાતો હોય છે.” અમુક અપેક્ષાએ એ આપણા ભાઈઓનું કથન સાચું છે, ઉપેક્ષા કરવા જેવું નથી. એમ થવાનું શું કારણ છે? તેનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. જ્યાં જ્યાં જૈનોની પરંપરા ઘર અથવા તેથી વધુ વસતીનું પ્રમાણ હશે, ઘણા ભાગે તે પ્રત્યેક ગામમાં ધાર્મિક પાઠશાળાઓ તો અવશ્ય હોય છે, પરંતુ એ પાઠશાળાઓમાંથી ઘણીખરી તો મરવાના વાકે જીવતી હોય છે, મડદાલ જેવી દશામાં ચાલતી હોય છે ધાર્મિક પાઠશાળા એટલે વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જૈન સંઘના અભ્યુદય માટેની કલ્પવેલડી. પાઠશાળામાં અભ્યાસ કરતા આપણા એ બાળકો ઉપર ભવિષ્યના સંઘની આબાદીનો આધાર છે. એ બાળકોને બાલ્યવયમાં નૈતિક અને ધાર્મિક શિક્ષણના સુંદર સંસ્કારો સારા પ્રમાણમાં મળી જાય તો ભવિષ્યમાં તે બાળકનું જીવનપ્રાય આદર્શરૂપ બની જાય, પરંતુ એ પાઠશાળાના સચાલકોની બેદરકારી, પાઠશાળા માટે આર્થિક સાધનની ઊણપ, પાઠશાળાના માસ્તરના પગારનું નીચું ધોરણ, તેમજ સરકારી શિક્ષકોની જૈનસંઘમાં ખામી વગેરે કારણે પાઠશાળાઓ ચાલુ રહેવા છતાં તેમાંથી જોઈએ તેવું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી વ્યવહારિક શિક્ષણ માટે હજારો રૂપિયા ખર્ચાય, જ્યારે ધાર્મિક શિક્ષણ માટે વરસમાં પાંચ રૂપિયાનો ખર્ચ કરતા પેટમાં દુખવા આવે. એક જ કારણ છે કે-વ્યવહારિક શિક્ષણની તમોને કિંમત છે. તમો સમજો છો કે દીકરા-દીકરીને નહિં ભણાવીએ તો કન્યા કોણ આપશે અને લેશે? દુકાન કેવી રીતે ચલાવશે? સમાજમાં શિક્ષણ વિના તેનો કોણ ભાવ પૂછશે? આ બધી તમારા હૃદયમાં ચિંતા છે અને તેથી દુન્યવી શિક્ષણની પાછળ હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરો છો, તેમાંથી અમુક અંશે પણ જો ધાર્મિક શિક્ષણ માટે હૈયામાં કિંમત હોય અને કાળજી હોય તો આપણી ધાર્મિક પાઠશાળાઓની આ દુર્દશા ન હોય !

બધાય પ્રસંગોમા “ અરિહંત ભગવંત એ જ મારા તારક દેવાધિદેવ છે. મુસાધુ એ જ મારા શિરસાવન્ધ ગુરુ છે અને એ અરિહંત ભગવંતે પ્રરુપેલો આત્મ-કલ્યાણ માટેનો જે શ્રુત અને ચારિત્રરૂપી ધર્મ એ જ મારો ધર્મ છે.” આવી નિશ્ચલ શ્રદ્ધા ટકાવવી જોઈએ. તો જ અરિહંતની નિશ્રા બરાબર ગણી શકાય. અરિહંત ભગવતના શાસનની નિશ્રામા રહેવા છતાં જાઠ કર્મોદયથી પોતાની આપત્તિ ન ટળે તો તેમા સ્વકર્મનું નિજિડપણ માનવું જોઈએ, પરંતુ અરિહંતની નિશ્રા છોડી, દેવ-દેવતા તરફ ચિત્તવૃત્તિ ન થવી જોઈએ. ‘અરિહંત પરમાત્માની લક્ષિત કરતા છતાં મારા કાર્યની સિદ્ધિ ન થઈ, તો સામાન્ય દેવ-દેવીથી શુ સિદ્ધિ થવાની હતી ? કોડપતિની સેવા કરતાં દારિદ્ર્ય દૂર ન થયું તો રકની સેવાથી કઈ સિદ્ધિ મળવાની હતી ?’ આવા અનુકૂલ વિચારો કરે અને અરિહંતના શાસનની નિશ્રામા અડગ રહે તો તે નિશ્રા બરાબર યોગ્ય ગણાય.

ટીકાકાર પૂજ્યશ્રી અલયદેવસૂરિ મહારાજએ ખીલ શ્લોકના પ્રથમ ચરણમાં આસન્નો-પકારી શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીરને નમસ્કાર કર્યો ત્યારણાઠ વર્તમાન શાસનની દાદશાંગીના સૂત્રરૂપે રચયિતા પયમગણધર મુધર્માસ્વામિને નમસ્કાર કર્યો. ભગવાન મુધર્માસ્વામી એટલે મહાવીરદેવના શાસનના મુખ્ય મંત્રીશ્વર, લૌકિક શાસનમા જેમ મહારાજ, મંત્રીશ્વર, દંડ-નાયક, કોટવાલ, ફોજદાર વગેરે અધિકારીઓ હોય છે, તેમ લોકોત્તર શાસનમાં પણ એ બધી વ્યવસ્થા અવશ્ય હોય છે. અરિહંત ભગવાન એ લોકોત્તર શાસનના મહારાજ છે. ગણધર ભગવંત એ મંત્રીશ્વર છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, ગણાવ-ચ્છેદક, પ્રવર્તક, સ્થવિર વગેરે મહાપુરૂષો તેની નીચેના અધિકારીઓ છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાનો સમુદાય એ લોકોત્તર શાસનની પ્રજા છે અને અનંતજ્ઞાનાદિ આત્મિક સંપત્તિ અર્થાત્ સિદ્ધિપદની પ્રાપ્તિ એ લોકોત્તર શાસનની આરાધનાનું ક્યેય છે. શ્રી આચારંગ, સૂયગડાંગ, યાવત્ સંપૂર્ણ દ્વાદશાંગી એ લોકોત્તર શાસનની કાયદાપોથી-પિનલ કોડ છે.

અપેક્ષાએ અરિહંત ભગવંત જેટલો જ ગણધર ભગવંતનો

આપણા માટે ઉપકાર છે.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુએ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ જીવ, અજીવ, પુન્ય, પાપ વગેરે તત્ત્વોનું સુદર સ્વરૂપ બારેય પર્ષદા-સમક્ષ યથાર્થ રીતે સમજાવ્યું, એટલું જ નહિ પણ સસારી જીવ અનાદિના અશુદ્ધ-સંસારી પર્યાયનો ક્ષય કરી અવિનાશી તેમજ અવિકારી પર્યાયસ્વરૂપ સિદ્ધપણું કેમ પ્રાપ્ત કરી શકે ? તે બધી જ બાબતો નવતત્ત્વના હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય વિભાગો દ્વારા ખૂબ સુંદર પ્રકારે જણાવી, પર્ષદામા હાજર રહેલા તે સમ-યના જે જે ભવ્યાત્માઓએ એ જિનવાણીનું શ્રવણ કર્યું, એ જિનવચનો ઉપર શ્રદ્ધાન કર્યું અને આદરવા લાયક તત્ત્વોનો આદર કરવા ઉપરાંત ત્યાગ કરવા યોગ્ય તત્ત્વોનો ત્યાગ કર્યો તે આત્માઓ પૈકી કોઈ કોઈ તે જ ભવમા સસાર સમુદ્રનો પાર પામી ગયા કોઈ કોઈ આત્માઓ એક બે અથવા અમુક ભવના આતરે મુક્તિના અધિકારી બની ચૂક્યા, પરંતુ ભવિષ્યની પ્રજાના કલ્યાણ માટે પૂજ્ય ગણધર ભગવંતોએ પ્રભુ મહાવીરદેવના એ

ઉપદેશામૃતનું પાન કરવા સાથે આગમોની રચનારૂપ એ ઉપદેશામૃતની રસકુંપિકાઓ ન ભરી હોત તો આપણી આંખે કઈ દશા હોત ? આંખે આપણે સહુ કોઈમોટા ભાગે મોહ મહારાજ-રૂપી ભયંકર સર્પના વિષપ્રયોગથી મુઠકાલ અથવા મૂર્ચ્છિત જેવી દશાએ પહોંચેલા છીએ. એવી કારમી સ્થિતિમાંથી નવચેતન પ્રાપ્ત કરાવનાર આજના સમયમાં જો કોઈપણ સાધન હોય તો એ પરમઉપકારી ગણધર ભગવંતોએ રચેલાં આગમસૂત્રો જ છે, અને તેથી જ અરિહંત પ્રભુનો આપણા ઉપર જેટલો ઉપકાર છે, ગણધર ભગવંતોનો પણ તેટલો જ આપણા માટે ઉપકાર સમજવાનો છે અને એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને જ શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીર દેવને નમસ્કાર કર્યા બાદ પૂ. શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજએ પંચમ ગણધર સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો છે.

પ્રથમ ગણધરને નમસ્કાર કરવાને બદલે પંચમગણધરને નમસ્કાર કરવાનું પ્રયોજન

સલામાથી પ્રશ્ન :—પ્રભુ મહાવીર દેવના અગિયાર ગણધરો પૈકી મુખ્ય ગણધર તો ગૌતમગોત્રીય ઇન્દ્રભૂતિ હતા. તેમને નમસ્કાર ન કરતા પંચમ ગણધર સુધર્માસ્વામીને કેમ નમસ્કાર કર્યો ?

સમાધાન :—પ્રભુના અગિયાર ગણધરો પૈકી ગૌતમસ્વામી મુખ્ય હોવા છતાં સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો તે સહેતુક છે. અગિયાર ગણધરો પૈકી નવ ગણધરો તો પ્રભુની હંયાતીમાં જ કેવલજ્ઞાન પામીને મોક્ષે ગયા હતા. ગૌતમસ્વામી તેમજ સુધર્માસ્વામી એ બે ગણધરો પ્રભુના નિર્વાણ પછી મોક્ષે ગયા છે, તેમાં પણ જે રાત્રિએ પ્રભુનું નિર્વાણ થયું તે જ રાત્રિ પૂર્ણ થયા બાદ પ્રભાતના સમયે ગૌતમસ્વામીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલ છે, જે વાત કલ્પસૂત્રના શ્રવણ પ્રસંગે આવતી હોવાથી લગભગ આપણે બધાય જાણીએ છીએ. ગચ્છની સારસલાળ માટે સામાન્ય રીતે એ વ્યવસ્થા છે કે જેઓ સર્વજ્ઞ હોય તેઓને ગચ્છની સારણા, વારણા, ચોયણા, પડિચોયણાનો અધિકાર સભવતો નથી ગચ્છમાં વર્તતા સાધુઓને મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં સ્થિર કરવા માટે પ્રસંગે પ્રસંગે હિતશિક્ષા આપવી પડે, કોઈવાર હિતબુધ્ધિથી ઠપકો આપવાનો પણ પ્રસંગ આવે અને કોઈવાર વળી તાડના-તર્જના પણ કરવી પડે. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ આ બધી બાબતો વીતરાગ દશાએ પહોંચેલા આત્માને હોય નહિ. એ બધોય અધિકાર છક્કસ્થ ગણધરો વગેરેને હોઈ શકે. અને તે કારણે જ પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવના નિર્વાણ પછી ગૌતમસ્વામી મુખ્ય છતાં શાસનની ધુરાનો અધિકાર તેમને પ્રાપ્ત ન થયો અને સુધર્માસ્વામીને થયો. પ્રભુના પદ ઉપર સીધા શ્રી સુધર્માસ્વામી આવ્યાં છે આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને જ શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજે પંચમ ગણધર સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો છે.

સર્વાનુયોગ વૃદ્ધ મહર્ષિઓને કરવામાં આવેલ નમસ્કારનું પ્રયોજન

પ્રભુશ્રી મહાવીરદેવ તેમજ પંચમગણધર સુધર્માસ્વામી એ બન્નેને નમસ્કાર કર્યા બાદ સર્વાનુયોગદેવ્યઃ એ ત્રીજા પાદથી સર્વાનુયોગ વૃદ્ધ મહાપુરુષોને શ્રી અભયદેવસૂરિમહારાજે

ધાર્મિક ગણુતી સંસ્થાઓમાં નીતિ-શ્રદ્ધા અને સદાચારના રસથાળનું
નિયમિત પોષણ અવશ્ય હોવું જોઈએ.

આપણા જૈન સઘમાં આજથી પચ્ચીસ-ત્રીસ વર્ષ અગાઉ વિદ્યાલયો-ગુરુકુલો-
ખોડીંગો કે છાત્રાલયો કેટલા હતા? અને આજે કેટલાં છે? એ બધી સંસ્થાઓ ધાર્મિક
સંસ્થાઓ તરીકે ગણા છે ને? શ્રીમતો એ સંસ્થાઓમાં પોતાના નાણાં જે અર્પણ કરે છે
તે ધર્મભાવનાથી ખર્ચે છે ને? છતાં એ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક તત્વનો અંશ કેટલો હોય
છે? એનું કોઈ દિવસ ખારીકાઈથી નિરીક્ષણ થાય છે ખરું? સંસ્થાઓની ટીકા કરવાનો
જરા પણ આશય ન હોય, પરંતુ જે નિમિત્તે એ સંસ્થાઓમાં નાણા અપાતા હોય તેનો હેતુ
ચોક્કસ અંશે ખર તો આવવો જોઈએ. ખૂબ હુન્નિત હૃદયે કહેવું પડે છે કે-એ સંસ્થા-
ઓમાં ભણતા અમારા કોઈ કોઈ બાળકો તથા યુવાનોને આત્મકલ્યાણમાં પ્રાથમિક કારણભૂત
કલ્પનાદિ અભિવ્યક્તિ ત્યાગની વાતમાં શ્રદ્ધા નથી, પ્રભુના દર્શન કે પૂજનની તેમજ પ્રતિ-
કલ્પનાદિ ધર્મપ્રવૃત્તિની હાર્દિક ભાવના નથી. એ સંસ્થાઓમાં ભણતા આપણા કોઈ કોઈ
વિદ્યાર્થી બધુઓના જીવનનો તેના સંસર્ગમાં રહીને ખારીકાઈથી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો
હૈયામાં આઘાત લાગે તેવું વાતાવરણ દેખાઈ જાય. સંસ્થાઓની નિદા કે ટીકા કરવાની
મારી દેવ નથી. આજે જેટલી સંસ્થાઓ છે તેનાથી અનેકગુણી સંખ્યામાં સંસ્થાઓ વધે
તેમ હું ઇચ્છુ છું, પરંતુ એક વાત તો એ સંસ્થાઓમાં જરૂર હોવી જોઈએ કે-શ્રદ્ધા
અને સદાચારના પોષણ સાથે ધાર્મિક ભાવનાની સુદરમાં સુદર પુષ્ટિ હોમેશા આપણા
બાળકોને મળ્યા કરે. બધી સંસ્થાઓ આવી છે એમ પણ કહેવાનો આશય નથી. કોઈ
કોઈ સંસ્થાઓ આદર્શભૂત પણ મેં મારી નજરે જોયેલી છે. હું પોતે પણ બાલ્યવયમાં
એવી સંસ્થાના સુદર વાતાવરણમાં વિદ્યાર્થી તરીકે ઉછરેલો છું. અને આજે આ સ્થિતિએ
પહોંચવામાં એ સંસ્થામાં મળેલા સંસ્કારો પણ અમુક અંશે સહાયક બન્યા છે. આ
પરિસ્થિતિમાં હું સંસ્થાઓની હલકાઈ અથવા ઓછાશ કેમ જ ઉચ્ચારું? છતાં જે કાંઈ
કહેવાય છે તે ફક્ત સુધારો કરવાની સદ્ભાવનાથી કહેવાય છે જે સંસ્થાઓમાં બાળ-
કોને નૈતિક શિક્ષણનું પોષણ મળતું હોય, આર્ય સંસ્કૃતિ તેમજ જૈનત્વની
ભાવનાઓના રસથાળ રોજ એ બાળકો પાસે ધરાતા હોય, શ્રદ્ધા અને સદા-
ચારના અમીપાન રોજ ચાલુ હોય, એવી સંસ્થાઓ જેટલી વધુ પ્રમાણમાં
હશે તેટલો શાસનનો અભ્યુદય શીઘ્ર થશે. જયવંતુ જૈન શાસન વધુ વિજય-
વંત બનશે. આપણી પાઠશાળાઓમાં આર્થિક ધોરણ ખૂબ જ નીચું હોય છે. માસ્તરના
પગાર પણ ઘણા જ ઓછા હોય છે. સારા અભ્યાસી અને શ્રદ્ધાસ પત્ર સદાચારી માસ્તરોની
સંખ્યા જૈનસઘમાં ગણતરીની છે. અમારા શ્રીમતો ખૂબ જ ઉદાર થાય, ધાર્મિક શિક્ષકો
અને શિક્ષિકાઓને તૈયાર કરવા માટે એક સારી ટ્રેનીંગ કેલેજ તૈયાર કરે. એમાં તૈયાર
થતા ધાર્મિક શિક્ષકોના કુટુંબનો જીવનનિર્વાહ થાય તેવી સ્કોલરશીપની યોજનાઓ ઘડે,
પાઠશાળાના શિક્ષકોના પગારનું ધોરણ ઊંચું થાય અને મોટી ઉંમરના લાઈઓ-ખેડો પણ
એ પાઠશાળાના શિક્ષણનો લાભ લે તે આપણી એ પાઠશાળાઓ સઘના અભ્યુદય માટે
કલ્પવેલડી સમાન બને એમાં જરાપણ આશ્ચર્ય નથી.

પવિત્ર ભાવનાથી બોલાતા સૂત્રના અક્ષરો ક્રમઝેર ઉતારવામાં મહામંત્રની ગરજ સારે છે.

આપણી ચાલુ પાઠશાળામાં જે અચાનક કોઈવાર જઈએ તો ઘણા ભાગે બાર-તેર વર્ષથી ઉપરની ઉંમરના કોઈ બાળકો ભાગ્યે જ તેમાં હોય. હજી બાળાઓમાં મોટી ઉંમરની બાળાઓ દેખાય પણ બાળકોની તો આ દશા છે. અમુક ઉંમર થાય છે એટલે વ્યાવહારિક શિક્ષણનો બોલે એને વધે છે. હાઈસ્કૂલ કે કોલેજમાં જનાર વિદ્યાર્થીનું માનસ પણ ત્યાના સુધારક (?) વાતાવરણ અંગે પલટાતું જાય છે; અને પછી તો એને પાઠશાળામાં આવતા પણ શરમ આવે છે. આ સંજોગોમાં એ બાળકને સૂત્રના અર્થનું જ્ઞાન શું મળી શકે? માસ્તર સારા હોય, મોટા વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષવાની તેનામાં શક્તિ હોય, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ કેટલીક વાતો વિદ્યાર્થીઓના હૃદયમાં ઠસાવાતી હોય અને અર્થને ગ્રહણ કરી શકે તેવા મોટા વિદ્યાર્થીઓ હાજરી આપતા હોય તો એ પાઠશાળામાં પોપટીયું જ્ઞાન મળવાની જે દલીલો થાય છે તેમાં જરૂર સુધારો થાય, એવી ઉચ્ચ કક્ષા પ્રાપ્ત થાય, એ ખૂબ જ ઇચ્છનીય છે, છતાં હજી એ સ્થિતિએ પહોંચવાના સંજોગો જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કેવળ સૂત્રોના અભ્યાસ તરફ અનાદર તો ન જ થવો જોઈએ, એ આવશ્યક સૂત્રો તો આત્માના અનાદિના ક્રમઝેર ઉતારવા માટે મહામંત્ર સમાન છે. અર્થનો ખ્યાલ હોય અને ઉપયોગપૂર્વક સૂત્રો બોલાય તો તો ઘણો જ લાભ થાય, પરંતુ અર્થનો ખ્યાલ ન હોય અને પ્રતિક્રમણાદિ પ્રસંગે પવિત્ર ભાવના રાખીને સૂત્રો બોલવામાં અથવા શ્રવણ કરવામાં આવે તો પણ અનાદિનું ક્રમઝેર જરૂર ઓછું થાય.

‘અહાવિષં કુદાય’ વહિત્તાની એ આડત્રીશમી ગાથાના વિવેચનમાં (અર્થદીપિકા ટીકામાં) એ જ બાબત ઉપર એક ડોશીના પુત્ર હંસકુમારનું સુંદર દષ્ટાન્ત આપવામાં આવેલ છે તે જરા ધ્યાન દઈને સાંભળશો તો જરૂર ખ્યાલમાં આવશે કે એ આવશ્યકાદિ સૂત્રોના અક્ષરોમાં ક્રમઝેરને ઉતારવાની કેવી અદ્ભૂત શક્તિ છે.

વૃદ્ધ માતા અને તેના પુત્ર હંસકુમારનું દષ્ટાન્ત

એક ગામડા ગામમાં એક વૃદ્ધ ડોશી રહે છે ડોશીને એકનો એક જ પુત્ર છે. યુવાવસ્થાએ પુત્ર પહોંચ્યો છે. કોઈ યોગ્ય સ્થળે નોકરી વગેરે કરીને પોતાનો તેમજ માતાનો જીવનનિર્વાહ ચલાવે છે. ડોશીને પુત્ર ઉપર અસીમ વાતસલ્ય છે. પુત્રને માતા ઉપર ભક્તિ અને બહુમાનનો પાર નથી. જે સંતાનથી માતા-પિતાને શાંતિ મળે અને હૈયું ઠરે તે સાચું સંતાન, પરંતુ શાંતિને બદલે હંમેશા અશાંતિ ચાલુ હોય, હૈયું ઠરવાને બદલે સંતાનના નામનો બળાપો ચાલુ હોય એ સંતાન નથી પણ શેતાન છે. માતા અને પુત્ર સતોષવૃત્તિવાળા છે. જીવનના નિર્વાહ પૂરતો પગાર મળે છે તેમાં આનંદ માને છે. ધાર્મિક ભાવના બંનેની ઘણી સુંદર છે અને આનંદમાં દિવસો પસાર કરે છે. એક અવસરે સાજના સમયે સૂર્યાસ્ત થયા બાદ પુત્ર નોકરીએથી ઘેર આવ્યો. ઘરની બાજુના વાડામાં શારીરિક હાજત માટે ગયો. અધારુ થઈ ગયું છે તેવા ટાઈમે એક ઝેરી નાગે એ પુત્ર હંસકુમારને ડબ્બા માર્યો. હંસકુમાર દોડતો દોડતો ઘરમાં પહોંચ્યો. સર્પદંશની વાત માતાને

કરતા વાત્સલ્યભરી માતા પુત્રનેહને અગે બેળાકળી બની ગઈ. હું સકુમારને ઝેર ધીમે-ધીમે શરીરમાં ચઢવા માંડ્યું. કુમાર સર્પના કાતિલ ઝેરથી મૂર્ચ્છિત બની ગયો. આબુ-બાબુના સગાસબધી તેમજ પાડોશીઓ આવી પહોંચ્યા. શક્ય ઉપચારો કરવા છતાં ઝેર ન ઉતર્યું, અને પુત્રની મૂર્ચ્છા ન વળી. પુત્રવત્સલ માતા, પોતાના જીવનદીપક સમા પુત્રની આવી કુરુણ દશા જોતા ખૂબ જ વિહ્વલ બની ગઈ. પુત્રનું મસ્તક પોતાના ઉત્સંગમાં લઈને “હે હસ ! તારા વિના તારી માતાનું શું થશે ! હે હસ ! તારી વાત્સલ્યભરી માતાને અહિં મૂંઝી તું ક્યાં પરલોકમાં ચાલવા માંડ્યો ! હે હસ ! તારા વિના હવે હું ક્ષણભર પણ કેમ જીવીશ ?” આ પ્રમાણે આખી રાત્રિ રૂદન કરતી માતા—“હે હસ ! હે હસ ! એમ પુત્રનું નામ લઈને અનેક પ્રકારે કલ્પાત કરી રહેલ છે. લગભગ પ્રભાતનો સમય થવા આવ્યો. દરમ્યાન પુત્રનું ઝેર ઓછું થઈ ગયું. મૂર્ચ્છિત અને બેભાન અવસ્થામાં વર્તતો પુત્ર નવચેતનને પામ્યો અને માતાના હૃદયનો પાર ન રહ્યો. આ પ્રમાણે થવાનું કારણ બીજું કાંઈપણ ન હતું. માતા તો પોતાના પુત્રનું નામ હસ હોવાથી રૂદનના પ્રસંગમાં વારંવાર હુંસનું નામ બોલતી હતી પરંતુ હવે અને સ એ બંને અક્ષરો ગારુડિક મંત્રના બીજક હોવાથી વારંવાર એ અક્ષરોનો પ્રયોગ થતાં ઝેર ઉતરી જવાનું બન્યું. માતાને એ ખ્યાલ ન હતો કે હસ એ ગારુડિક મંત્રના બીજકરો છે. પુત્ર તો બેભાન અવસ્થામાં પડેલો હતો. આવા સંલેગોમાં પણ હસ એવા બીજકરોના વારંવાર ઉચ્ચારણ કરવા માત્રથી સર્પનું ઝેર ઉતરી ગયું, તો પછી અનંતલગ્નિધના ભંડાર ગણધર ભગવંતોએ રચેલા આવશ્યક સૂત્રના મંગલ-મય અક્ષરો અર્થજ્ઞાન વિનાના હોવા છતાં પણ અનાદિના કર્મઝેરને ઘટાડવા માટે જરૂર ઉપયોગી બની શકે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? તાત્પર્ય એક જ છે કે—સૂત્રનું અધ્યયન પ્રથમ અને પછી તેના અર્થનો અભ્યાસ હોય તો સમ્યગ્જ્ઞાનનો વિકાસ ઘણો સુંદર થઈ શકે છે, એમ છતાં જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના ઉદય અગે અથવા પ્રમાદાદિ કારણે અર્થનો અભ્યાસ ન હોય તો પણ સૂત્રાદિનું પઠનપાઠન અને આવશ્યક ક્રિયામાં તેનો ઉપયોગ આત્માને થોડો ઘણો લાભ અવશ્ય આપે છે.

‘અનુયોગ’ એ પદનો સંક્ષિપ્ત અર્થ

પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજને ટીકાના બીજા શ્લોકમાં શાસનપતિ પ્રભુમહાવીરદેવ તથા પંચમગણધર ભગવંત શ્રી સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યા બાદ સર્વાનુયોગવૃદ્ધમહર્ષિઓને જે નમસ્કાર કરેલો છે તેમાં ‘અનુયોગ’ પદનો અર્થ સમજાવવાના પ્રસંગે સૂત્રવાચના પ્રથમ અને અનુ એટલે પછી અર્થવાચનાનો જે યોગ—સબધ તે અનુયોગ કહેવાય. આ વિષયના વિવેચનમાં આટલું પ્રાસંગિક વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. અથવા અનુયોગનો બીજો અર્થ પણ શાસ્ત્રોમાં સમજાવેલ છે. અનુ એટલે અનુકૂલ અને યોગ એટલે સબધ—જેડાણ અર્થાત્ ગણધર ભગવંતોએ જે આશયથી સૂત્રો રચેલા છે, તે આશયને અનુકૂલ એવા અર્થનું જેડાણ તેનું નામ પણ અનુયોગ છે. આ પ્રમાણે અર્થ કરવાથી એક વાત નક્કી થાય છે કે મનસ્વીપણે સૂત્રોના અર્થો કરવાના નથી, પરંતુ પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોની પરંપરાથી જે સૂત્રનો જે પ્રમાણે અર્થ ચાલ્યો આવતો હોય તેને સુસંગત રાખીને જ કોઈ પણ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરવી

નેઈએ, પરંતુ મરણ મુજબ કોઈપણ સૂત્રના અર્થમાં ફેરફાર કરવાનો આપણા જેવા અલ્પ-મતિઓનો અધિકાર ન હોઈ શકે. છદ્ધસ્થજન્ય અલ્પજ્ઞપણા અંગે શાસ્ત્રીય કોઈ બાબત આપણા હૃદયમાં ન ઠસે—ન ખેસે તો તેમાં આપણા જ્ઞાનની ખામી સમજવી નેઈએ, પરંતુ સુવિહિત પુરુષોથી ચાલી આવતી અવિચ્છિન્ન અર્થપરંપરાનો ફેરફાર કરવાનો લેશ પણ વિચાર ન થયો નેઈએ. કયા પૂર્વાચાર્યોનું શ્રદ્ધાભર્યું સંયમીભવન ! અને કયાં આજકાલનું શ્રદ્ધાની ખામીવાળું શિથિલ સંયમીભવન ! બુદ્ધિબલમાં કોઈ આત્મા માનો કે વધુ પ્રમાણમાં આગળ વધેલ હોય, પરંતુ તેના અતરાતમાં શ્રદ્ધા અને સંયમની આરાધનાનું બલ ન હોય તો તે વ્યક્તિને સૂત્રોના અર્થમાં સંગતિ થવામાં ખૂબ મુશ્કેલી આવે છે. ભિન્ન ભિન્ન વિષયોમાં તેનું ચિત્ત શંકાશીલ બને છે અને પરિણામે મન ઘડત કલ્પનાઓ કરવા તૈયાર થાય છે. ન્યારે ઓછી બુદ્ધિવાળો છતાં શ્રદ્ધા અને સયમમાં પરાયણ આત્મા તે તે સૂત્રના અર્થમાં સંગતિ સાધવા તત્પર હોય છે. પોતાની બુદ્ધિનો—પૂર્વાચાર્ય લગવંતોએ જણાવેલા અર્થને સુસંગત કરવામાં સદુપયોગ કરે છે. એમ છતાં કોઈ બાબત બરાબર ન ખેસે તો મનસ્વી કલ્પના ન કરતાં—“અન તજ્ઞાનીઓ જે કહી ગયા છે તે યથાર્થ છે, નિઃશંક છે, સત્ય છે, એમ શ્રદ્ધા રાખે છે. અથવા ‘તત્ત્વ કેવલિભ્યમ્’ એ વાક્ય દ્વારા કેવલી લગવંત ઉપર તે છોડી દે છે. ભાવાર્થ એ થયો કે—સૂત્રને અનુકૂલ એવો જે અર્થનો સંબંધ તેનું નામ અનુયોગ છે.

અનુયોગના દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ તથા

ધર્મકથાનુયોગ—એમ ચાર પ્રકાર.

અનુયોગના મુખ્યત્વે ચાર પ્રકાર છે. ૧ દ્રવ્યાનુયોગ, ૨ ગણિતાનુયોગ, ૩ ચરણકરણાનુયોગ અને ૪ ધર્મકથાનુયોગ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જ્વાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ, એ છ દ્રવ્ય સળધી જે વિવેચન તેનું નામ દ્રવ્યાનુયોગ. એ છ દ્રવ્યમાં આકાશદ્રવ્ય એ ક્ષેત્ર અર્થાત્ આધારદ્રવ્ય છે અને બાકીના ધર્માસ્તિકાયાદિ પાંચ ક્ષેત્રી અર્થાત્ આધેયદ્રવ્યો છે આધારભૂત એવું જે આકાશદ્રવ્ય તેના લોકાકાશ-અલોકાકાશ એવા બન્ને વિભાગો અને પ્રમાણનું નિરૂપણ, લોકાકાશના ઉર્ધ્વલોક અધોલોક અને તીર્થલોક એવા ત્રણ વિભાગોની વ્યવસ્થા, વ્યવહારકાળની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત સૂર્ય-ચંદ્રના મહલોની સંખ્યા, મુહૂર્ત ગતિ, ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોની તેમજ તેના પ્રદેશોની સંખ્યાનું પ્રમાણ, વગેરે વિવેચન ગણિતાનુયોગનો વિષય છે. દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ શુદ્ધ એવો પણ આત્મા પર્યાયનયની અપેક્ષાએ અનાદિથી જે અશુદ્ધ છે તેને શુદ્ધ બનાવવા માટે સાધુધર્મને લાયક અને શ્રાવકધર્મને લાયક જે સુંદર આચારવિચારોનું નિરૂપણ તેનું નામ ચરણકરણાનુયોગ છે અને અશુદ્ધ એવા આત્માને શુદ્ધ બનાવવા માટે આદર્શભૂત મહાપુરુષોના જીવનચરિત્રો વગેરેનો શમાવેશ ધર્મકથાનુયોગમાં થાય છે. દ્રવ્યાનુયોગવડે આત્માની ઓળખાણ થાય છે, ગણિતાનુયોગ વડે પોતાની માલિકીના સ્થાનનો—સિદ્ધસ્થાનનો ખ્યાલ આવવા સાથે અનતાકાલથી જુદી જુદી જાતના કેટલા ભાડુતી ઘર કર્યા ? તેનો ખેાધ થાય છે. ચરણકરણાનુયોગવડે—અશુદ્ધ (સ સારીપર્યાય) પર્યાયવાળા આત્માને શુદ્ધપર્યાય (સિદ્ધ-

પર્યાય) પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ મળે છે. અને મહાત્માઓ તેમજ અધમ આત્માઓની જીવનકથાઓરૂપ ધર્મકથાનુયોગ એ સિદ્ધપર્યાય પ્રાપ્ત કરવામાં ખૂબ સહાયક બને છે.

આપ્તમહર્ષિઓની વાણીમાં એક જ પ્રકારનો અર્થ હોતો નથી. એ મહર્ષિઓના વચનામૃતોની સંકલના વિવિધ પ્રકારના અર્થોથી ભરેલી હોય છે. એક જ સૂત્રમાં દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ એ ચારેય અનુયોગસંબંધી અર્થ-વ્યાખ્યા સભવી શકે છે અને અનેકાર્થ કેાષનો જેને થોડોઘણો અભ્યાસ હોય તે મહાનુભાવને આ બાબત સમજવામાં જરા પણ બાધ આવતો નથી. પૂજ્યવર્ય આર્યરક્ષિતજી પર્યંત આપણા પ્રત્યેક આગમસૂત્રોમાં ચારેય અનુયોગની વ્યાખ્યા પ્રચલિત હતી. અગિયાર અંગ પૈકી પ્રથમ આચારાગમાં ચરણકરણાનુયોગની પ્રધાનતા હોવા છતાં એક એક સૂત્રપદોના અનેકવિધ અર્થોની અપેક્ષાએ દ્રવ્યાનુયોગાદિ બાકીના ત્રણેય અનુયોગસંબંધી અર્થ-વ્યાખ્યા ચાલુ હતી, પરંતુ અવસર્પિણી કાળના પ્રભાવે જેમ-જેમ બુદ્ધિબલમાં તેમજ આયુષ્યાદિ બળમાં હીનતા થતી ગઈ તેમ તેમ એ ચારેય અનુયોગસંબંધી અર્થોને એકજ સૂત્રદ્વારા સમજવામાં મુશ્કેલી શરૂ થતા શાસનના એ ધુરન્ધર મહાપુરુષોએ તે તે આગમોમાં એક એક અનુયોગ સંબંધી અર્થ વ્યાખ્યાની વ્યવસ્થા નક્કી કરી. જેમકે આચારાગ-સૂત્રમાં ચરણકરણાનુયોગ, સૂચકગડાગસૂત્રમાં દ્રવ્યાનુયોગ વગેરે. પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરીમહારાજએ ખીન્નૃશ્લોકના ત્રીજા પદમાં જે નમસ્કાર કર્યો છે તે આવા ચારેય પ્રકારના અનુયોગમાં ખૂબ જ આગળ વધેલા શ્રુતવૃદ્ધ મહર્ષિઓને નમસ્કાર કરેલ છે. તીર્થંકર ગણધર ભગવતનો વિરહકાળ છતાં અધ્યાવધિ શ્રુતની પરપરાને ટકાવી રાખનાર એ સર્વાનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓ જ છે એ બાબત પણ આ નમસ્કારથી દ્વિત થાય છે.

સર્વાનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓને ત્રીજા પદમાં નમસ્કાર કર્યા બાદ ‘વાળ્યૈ સર્વવિદસ્તથા’ એ ચોથા ચરણવડે સર્વજ્ઞ ભગવતની વાણીને ટીકાકાર આચાર્ય ભગવતે જે નમસ્કાર કરેલ છે, એ વાણીને નમસ્કાર કરવાનું શું પ્રયોજન છે? વાણી એટલે દ્રવ્યશ્રુત, એ દ્રવ્યશ્રુત ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમાં કેવી રીતે કારણભૂત બને છે? વગેરે વિષયોનું નિરૂપણ કરવા સાથે ટીકાના ત્રીજા શ્લોક વગેરેનું કેવી રીતે વિવેચન કરવામાં આવશે? તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

સુસ્તીને ફગાવી દો

સર્વજ્ઞ ભગવંત સિવાય ધર્મનું પ્રત્યક્ષ દર્શનઅદ્યક્ષાની-છંદસથોને થઈ શકતું નથી છતાં એ જ છંદસથો ધર્મના ફલને તો પ્રત્યક્ષ દેખી શકે છે માનવ જન્મ એ ધર્મનું ફલ છે, પાંચે ય ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ એ ધર્મનું ફલ છે. ઉચ્ચ કુલ, નીરાગી શરીર, દીર્ઘ આયુષ્ય અને સપત્તિની પ્રાપ્તિ એ અધું ય ધર્મનું પ્રત્યક્ષ ફલ છે ધર્મના આવા પ્રત્યક્ષ ફલો જોવા-જાણવા-અનુભવવા છતાં એની આરાધનામાં ખૂબ જ સુસ્તી જોવાય છે એ નવાઈ છે. મારા બધાઓ! સુખી થવું હોય-જીવનનો બાહ્ય-અભ્યંતર વિકાસ કરવાની અભિલાષા હોય તો એ સુસ્તીને ફગાવી દો અને કલ્પવૃક્ષ સમા એ શુદ્ધ ધર્મની આરાધનામાં નિષ્કામભાવે જોગર્ધ જાઓ.

॥ श्री स्थंभनपार्श्वनाथाय नमोनमः ॥

પ્રવચન પાંચમું.

નમઃ શ્રીવર્દ્ધમાનાય, શ્રીમતે ચ સુધર્મણે । સર્વાનુયોગ વૃદ્ધેભ્યો, વાણ્યે સર્વવિદસ્તથા ॥૨॥

મહામગલકારી શ્રી લગવતીજી નામનું સૂત્ર જેના અર્થસ્વરૂપે પ્રણેતા શ્રમણુ લગવાનું મહાવીર છે, સૂત્રની સકલના કરનાર ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે અને બાલજીવોના બાધ માટે જેના ઉપર અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ ટીકા રચેલ છે, એ લગવતી સૂત્રની ટીકાના પ્રારભમાં ટીકાકાર મહર્ષિના મગળશ્લોકોનું વિવેચન ચાલે છે. મગલના પ્રથમ શ્લોકમાં સર્વજ્ઞ વગેરે પદ્મર વિશેષણોથી અલંકૃત સર્વ જિનેશ્વરલગવતોને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ બીજા મગલશ્લોકમાં શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીરદેવ આપણા આસન્નઉપકારી હોવાથી તેમને નમસ્કાર કર્યો. બાદ સૂત્રની સકલના કરનાર અને વર્તમાન સાધુસમુદાયના મૂળ પુરુષ ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીને નમસ્કાર કર્યો. એ નમસ્કાર કર્યા પછી આજપર્યંત સૂત્ર અને અર્થની સુસંગત પ્રણાલિકાને ટકાવી રાખનાર શ્રુતસ્થવિર-અનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓને પ્રણમન કર્યું અને ત્યારબાદ સર્વજ્ઞલગવતોની વાણીને નમસ્કાર કર્યો. ગરૂકાલે શાસનપતિ પ્રભુમહાવીરદેવને, પચમગણધર સુધર્માસ્વામી લગવંતને અને સર્વાનુયોગવૃદ્ધ મહર્ષિઓને કરવામાં આવેલા નમસ્કાર અગે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. હવે આજે ‘વાણ્યે સર્વ-વિદસ્તથા’ એ બીજા શ્લોકના ચોથા પાદમાં સર્વજ્ઞલગવતની વાણીને કરવામાં આવેલા નમસ્કારની વ્યાખ્યા કરવાની છે. એકેન્દ્રિય સિવાય બેઈન્દ્રિય વગેરે ભવોમાં વચનયોગ તો પ્રત્યેક પર્યાપ્તા જીવને પ્રાપ્ત થાય છે છતાં દરેક જીવની વચનયોગરૂપી વાણી નમસ્કાર યોગ્ય નથી બનતી અને શ્રી જિનેશ્વરલગવંતનો વચનયોગ વદનીય બને છે, તેનું કારણ આપણે સમજવું જોઈએ.

વ્યવહારરાશિ-અવ્યવહારરાશિ ત્રસ-સ્થાવર જીવોનું સ્વરૂપ

અનાદિકાલથી ભવચક્રમાં ભટકતા આત્માને પ્રત્યેક સ્થળે વચનયોગની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તન જેટલો કાળ આ આત્માએ અવ્યવહારરાશીમાં પસાર કર્યો, ત્યાં ફક્ત એકલો કાયયોગ જ હતો. ત્યારબાદ આત્મા વ્યવહારરાશિમાં બાહર પૃથ્વી, પાણી વગેરે એકેન્દ્રિયના ભવમાં આવ્યો અને અસખ્યાતી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી સુધી તેમાં રહ્યો ત્યાં પણ ફક્ત એકલો કાયયોગ જ હતો.

સલામાથી પ્રશ્ન : અવ્યવહારરાશિ અને વ્યવહારરાશિ કેને કહેવાય ?

સમાધાન ચૌદ રાજલોકમા રહેલા સસારી જીવોના મુખ્ય બે વિભાગ છે. એક વિભાગ વ્રસ અને બીજો વિભાગ સ્થાવર. ટાઢ તડકા વગેરે સુખદુઃખના પ્રસંગમાં ઇચ્છા મુજબ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવાની જેને શક્તિ છે તેવા જીવોને ‘વ્રસ’ કહેવાય છે અને ગમે તેવા ટાઢ-તડકાનો પ્રસંગ હોય અથવા છેદનભેદન થતું હોય છતાં તેવાં દુઃખના પ્રસંગમાં પોતાની ઇચ્છા મુજબ એક સ્થળેથી અન્ય સ્થળે જવા માટે જેઓ શક્તિ-સંપન્ન નથી, પોતાના સ્થાનથી જરા પણ ખસી શકતા નથી તેવા જીવો ‘સ્થાવર’ કહેવાય છે. વ્રસપણુ એ વ્રસનામકર્મનામની પુન્યપ્રકૃતિના ઉદયથી પ્રાપ્ત થાય છે અને સ્થાવરપણુ એ સ્થાવરનામકર્મનામની પાપપ્રકૃતિના ઉદયથી જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. સુખદુઃખાદિના પ્રસંગે એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાનમાં જવાની અતુક્ષ્ણતા મળવી એ પુન્યોદય છે અને ગમે તેવું દુઃખ પડવા છતાં એ દુઃખના સ્થાનમાંથી જરા પણ ખસી ન શકાય એવી પ્રતિકૂળતા પ્રાપ્ત થવી એ પાપોદય છે. માકડને પકડવા બચ્ચો કે તુરત પોતાનો બચાવ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, ખાટલો કે ગાદલાં ગોઢડા તડકે નાખો એટલે તુરત તેમાં રહેલા માકડ ઠંડક હોય ત્યાં લપાઈ જાય છે, જ્યારે વનસ્પતિકાયરૂપે વર્તતા વૃક્ષ વગેરેનું કોઈ છેદન-ભેદન કરે, ગમે તેટલી તેના ઉપર ઠડી પડે યાવત્ હિમ અથવા સખ્ત ગરમી પડે છતાં એ વૃક્ષ અથવા તેનું કોઈ પણ પાદડું વગેરે અવયવો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અન્યત્ર જઈ શકતા નથી, એ આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવીએ છીએ. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ પાચેય એકેન્દ્રિય સ્થાવરનામકર્મના ઉદયવાળા હોવાથી સ્થાવર છે અને બેઘન્દ્રિયથી લઈને પચેન્દ્રિય સુધીના અજસ્રીયા, કીડી, માખી, નોળીયા, માછલા, ગાય, ભેંસ, પક્ષી, મનુષ્યો, નારકી, દેવ વગેરે સર્વ જીવો વ્રસનામકર્મના ઉદયવાળા હોવાથી વ્રસ છે. માનવ જેવું ઉચ્ચ જીવન પ્રાપ્ત થયા બાદ જે આત્માઓ નિર્ધ્વંસ (નિષ્કુર) પરિણામવાળા બનીને પૃથ્વીકાયાદિ પાંચેય સ્થાવરોની હિંસા વધુ પ્રમાણમાં કરે છે, જેમાં પાણી, અગ્નિ તેમજ વાયુકાયની એકધારી હિંસાઓ ઘણે ઘણે ચાલુ હોય એવા યત્રવાદની પ્રવૃત્તિને પોષણ કરનાર છે અને વ્રસજીવોની રક્ષા તરફ પણ જેનો ખીલકુલ ઉપયોગ નથી, એવા આત્માઓ સ્થાવરનામકર્મનો બંધ કરીને પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ વગેરે સ્થાવર જીવોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જેટલી બને તેટલી વધુ જીવરક્ષા કરનાર આત્માઓ વ્રસનામકર્મનો બંધ કરવા ઉપરાંત બીજી પણ અનેક પુન્યપ્રકૃતિઓને ઉપાર્જન કરવા દ્વારા લવાતરમાં સુખશાંતિને પામે છે. જીવ સ્થાવર હોય કે વ્રસ હોય પરંતુ જેટલું બને તેટલું બંને પ્રકારના જીવોનું વધુ રક્ષણ કરવું, આપણી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં એ જીવોની વિના કારણ હિંસા ન થાય તે માટે ઉપયોગ જગૃત રાખવા તેમાં જ માનવીની શૌભ છે. અનંત જ્ઞાનીઓએ સચિત્ત એક પાણીના ણિદુમાં અસંખ્ય અપ્કાયના જીવો અને આમળા જેટલી સચિત્ત માટીમાં પણ અસંખ્ય પૃથ્વીકાયના જીવો જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોયા છે. ગૃહસ્થજીવનમાં એ સ્થાવર જીવોની મર્વથા રક્ષા થવી જો કે અગત્ય છે છતાં ઉપયોગ રાખવામાં આવે તો ઘણો જ બચાવ થઈ શકે અને આત્મા વિના કાસ્તો પાપમાંથી બચી જાય.

સૂક્ષ્મ જીવો અને બાહર જીવો કેને કહેવાય ?

સ્થાવર જીવોમા પુનઃ બે પ્રકાર છે, સૂક્ષ્મ અને બાહર. ત્રસજીવોમા તો બધાય બાહર જ હોય છે. તેમા સૂક્ષ્મજીવોનો વિભાગ નથી, જે જીવોના શરીરો એક અથવા અનેક ભેગા થવાથી દેખી શકાય તે જીવો બાહર કહેવાય, અને જે જીવોના અસખ્ય શરીરો ભેગા થવા છતાં પણ ચર્મચક્ષુથી ન દેખી શકાય તે સૂક્ષ્મજીવો કહેવાય. હું અથવા તમો બધાય ચર્મચક્ષુથી જીવને જોઈ શકતા નથી. હું તમારા શરીરને જોઈ છું, તમો મારા શરીરને દેખો છો, શ્વાસોશ્વાસ હલનચલન વગેરે પ્રવૃત્તિથી આત્માનું તો આપણે અનુમાન કરીએ છીએ. આત્માને પ્રત્યક્ષ જોવાપણ કેવલી ભગવતો—સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓ સિવાય ખીજાને ન હોઈ શકે, આત્મા પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપે અમૂર્ત દ્રવ્ય છે. એ અમૂર્ત અરૂપી આત્માને અથવા કોઈપણ આકાશાદિ અમૂર્ત દ્રવ્યને પ્રત્યક્ષ જોવાની—જાણવાની શક્તિ સર્વજ્ઞ ભગવતોમા જ હોય છે. છદ્મસ્થ આત્મા ભલે અવધિ, મન પર્યાવજ્ઞાનવાળો હોય, છતાં અમૂર્ત દ્રવ્યને જોવા—જાણવાની એનામા શક્તિ ન હોઈ શકે.

સલામાથી પ્રશ્ન: આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે અમૂર્ત છે, અરૂપી છે, નિરંજન છે, નિરાકાર છે તો એ અમૂર્ત આત્માને સર્વજ્ઞ ભગવતો પણ કેમ જોઈ શકે ? જાણી શકે ? દ્રવ્યમાં કોઈ આકાર તેમજ વર્ણ વગેરે હોય તો દેખી શકાય ને ?

સમાધાન મહાનુભાવ ! વાત બરાબર છે. આપણે આપણી દૃષ્ટિથી વિચારીએ છીએ એટલે શકા થાય છે કે અમૂર્ત આત્માને સર્વજ્ઞ ભગવત પણ શી રીતે જોઈ શકે ? ભાઈ ! આપણી માફક તેમને આ ચર્મચક્ષુથી જોવાનું નથી, તેમને તો આત્માથી જ બધી વસ્તુ જોવાની—જાણવાની છે, ચર્મચક્ષુથી કેવલી ભગવતને જોવાનું હોત તો તો તમારો પ્રશ્ન બરાબર હતો, પરંતુ આત્મા ઘનઘાતી ચારેય કર્મનો ક્ષય કરે, કેવલજ્ઞાન તથા કેવલદર્શનની શક્તિ પ્રગટ થાય, પછી જોવા—જાણવામા ઇન્દ્રિયોની મદદની તેમને અપેક્ષા નથી હોતી, શક્તિહીન માનવીને ચાલવામા લાકડીનો ટેકો જોઈએ, પણ શક્તિસંપન્ન જુવાન મનુષ્યને ચાલવામા કે ઊભા થવામા ટેકાની જરૂર ન પડે, જ્ઞાનાદિ આત્મિક ગુણોની અપેક્ષાએ આપણે બધાય શક્તિહીન બની ગયા છીએ એટલે જ પૌદ્ગલિક ઇન્દ્રિયોની સહાય તે તે વિષયોના ભાવો જાણવા—જોવામા લેવી પડે છે. આત્મા રતનત્રયીની આરાધના કરવાદ્વારા શક્તિસંપન્ન બની જાય પછી એને ઇન્દ્રિયોની મદદથી જોવાપણ—જાણવાપણ રહેતું નથી. ભાવાર્થ એ છે કે—કેવલી ભગવતને ચક્ષુથી જોવાનું હોત તો તો અમૂર્ત એવો આત્મા કેમ જોઈ શકાય ? એ પ્રશ્ન વ્યાજબી ગણાય, પરંતુ આત્માથી જ જેને વિશ્વના સર્વ ભાવો પ્રતિક્ષણે જોવાના અને જાણવાના છે તેવા સર્વજ્ઞ ભગવતોને આત્મા, આકાશ વગેરે અમૂર્ત દ્રવ્યો તે રૂપે જોવા—જાણવામા કશી અગવડ આવતી નથી.

આપણે તો એ વાત વિચારીએ છીએ કે સૂક્ષ્મ અને બાહર કેને કહેવાય ? કીડીથી કુથવો નાનો એટલે સૂક્ષ્મ, એવો સૂક્ષ્મનો અર્થ જૈનદર્શનની પરિભાષામા કરવાનો નથી. જૈનદર્શનમા તો તેને જ સૂક્ષ્મ કહેવામા આવે છે કે જે જીવોનાં ઔદારિક શરીર એક

અથવા બે પાંચ દશ ચાવત્ અસંખ્ય ભેગા થવા છતાં ચર્મચક્ષુથી ન દેખી શકાય તે જીવો સૂક્ષ્મનામકર્મના ઉદયવાળા અને સૂક્ષ્મ કહેવાય, અને જે જીવોનાં એક અથવા અનેક ઔદારિક શરીરો ભેગાં થયા પછી પણ ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકાય તેવા જીવો બાહરનામકર્મના ઉદયવાળા હોવાથી બાહર કહેવાય. તમારા ઉપયોગમાં આવતી સચિત્ત માટી, પાણી વગેરે જીવોનું શરીર ઘણું જ નાનું અર્થાત્ અંગુલના અસંખ્ય ભાગનું છે. એવું એક શરીર હોય તો આપણી આખથી દેખી ન શકાય, પરંતુ એવા અસંખ્ય જીવોના અસંખ્ય શરીરો ભેગા થવા પછી પણ દેખાય માટે તે જીવો બાહર ગણાય. સૂક્ષ્મ જીવોનું શરીર પણ અંગુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડું છે તેવું એક શરીર તો ન દેખી શકાય પરંતુ અસંખ્ય કે અનંત જીવોના અસંખ્ય શરીરો ભેગા થવા છતાં એમાં કેટલું બધું સૂક્ષ્મપણું છે કે ચર્મચક્ષુથી ન જ દેખી શકાય. ચૌદ રાજલોકમાં એવા સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય (સૂક્ષ્મનિગોદ)ના જીવો સર્વત્ર રહેલા છે, છતાં આપણે ચર્મચક્ષુથી તે જીવોને અને તેના શરીરોને જોઈ શકતા નથી. આવું સૂક્ષ્મપણું પ્રાપ્ત થવું એ પાપોદય છે. ન્યારે બાહરપણું પ્રાપ્ત થવું એ તેટલા પ્રમાણમાં પુન્યોદય છે. પુન્યકર્મ અને પાપકર્મના વિભાગોમાં સૂક્ષ્મનામકર્મને પાપપ્રકૃતિમાં અને બાહરનામકર્મને પુન્યપ્રકૃતિમાં ગણવામાં આવ્યું છે

એક વાર પણ જે આત્માએ પૃથ્વીકાયાદિનો ભવ કરેલ છે તે વ્યવહારરાશિવાલો જ ગણાય છે.

એ પાંચેય સૂક્ષ્મ સ્થાવરોમાં સૂક્ષ્મનિગોદ (સૂક્ષ્મસાધારણ વનસ્પતિકાય) નું સ્થાન ખૂબ જ પાપોદયવાળું હોય છે. અવ્યક્ત ચૈતન્યની ત્યા છેડલામાં છેડલી હદ છે. એ સૂક્ષ્મનિગોદના જીવોથી બીજા કોઈ પણ જીવ વધુ અવ્યક્ત ભાવવાળા કે વધુ પાપોદયવાળા નથી. એક શ્વાસોશ્વાસ જેટલા કાળમાં તો એ સૂક્ષ્મ નિગોદ જીવોના સત્તરથી અધિકવાર જન્મ ભરણ થાય છે, આપણે બધાય એકવાર તો એ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જ હતા, અને તે પણ થોડો સમય નહિ પરંતુ અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તન એ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં આપણે સહુ કોઈએ પસાર કરેલ છે. સંસારમાં આત્માનું અનાદિ સ્થાન જો કોઈપણ હોય તો આ સૂક્ષ્મ નિગોદનું જ છે. આ સૂક્ષ્મ નિગોદના સ્થાનમાંથી આજ સુધી જેઓ એક વાર પણ બહાર નીકળ્યા નથી એટલે કે સૂક્ષ્મ નિગોદના ભવ સિવાય બીજા કોઈ પણ ભવ આજ સુધીમાં જેણે કર્યો નથી એવા જે કોઈ અનંત જીવો છે તે બધાય અવ્યવહારરાશિવાલો કહેવાય છે જેમકે એક માણસનો આ વડોદરા શહેરમાં જન્મ થયો છે. જન્મ થયા બાદ પચાસ, સાઠ, કે સીત્તેર વરસની તેની ઉંમર થઈ છે પરંતુ તે દરમિયાન વડોદરાની હદ બહાર જેણે

સૂક્ષ્મ નિગોદના ભવ સિવાય બીજા કોઈપણ ભવ જેણે ન કર્યો હોય તેને જેમ અવ્યવહારરાશિવાલો કહેવાય છે તે પ્રમાણે સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયાદિ પાંચેય સ્થાન સિવાય એટલે કે સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયના ભવ સિવાય કોઈ પણ બાહર એકેન્દ્રિયનો ભવ આજ સુધી જેણે નથી કર્યો તે જીવોને પણ મર્તાતરથી અવ્યવહારરાશિવાળા કહ્યા છે.

કોઈ વાર પગ મૂક્યો નથી, વડોદરાની હદમાં જ જુદી જુદી જગ્યાએ વસ્યો છે. તે જ પ્રમાણે જે જીવોએ અનંત ભૂતકાલમાં થયેલા અનંત ભવોમાં સૂક્ષ્મ નિગોદ સિવાય બીજો કોઈપણ પૃથ્વીકાય, અપૂકાય વગેરે ભવ કર્યો નથી તેવા જીવો અવ્યવહારરાશિવાલા કહેવાય છે. અને જે જીવોએ સૂક્ષ્મનિગોદમાથી નીકળી પૃથ્વીકાય આદિ કોઈ પણ બીજો ભવ એક વાર પણ કરેલ છે તે જીવો વ્યવહારરાશિવાલા કહેવાય છે. અહિં એક બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે વર્તમાનમાં જેટલા સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવો હોય તે બધાય અવ્યવહારરાશિવાળા જ હોય એમ સમજવાનું નથી. પૃથ્વીકાયાદિ એકેન્દ્રિયનો અથવા બેઈન્દ્રિય-ત્રેઈન્દ્રિય-ચતુર્વિન્દ્રિય કે પચ્ચેન્દ્રિયનો ભવ પ્રાપ્ત થયા બાદ આત્મા તેવા ત્રીજા કર્મો બાધીને દર્શનમોહના કારણે પુનઃ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં ચાલ્યો જાય તો પણ તે જીવ વ્યવહારરાશિવાળો જ ગણાય છે. ભાવાર્થ એ છે કે સૂક્ષ્મ નિગોદના ભવો સિવાય એક પણ બીજો ભવ જે આત્માએ કરેલ હોય છે, ભલે પછી વર્તમાનમાં પુનઃ તે સૂક્ષ્મ નિગોદમાં હોય કે બીજો હોય તો પણ તે વ્યવહારરાશિવાળો જ ગણાય છે.

ભાષાપર્યાપ્તિ એ કારણ છે અને વચનયોગ કાર્ય છે.

વ્યવહારરાશિ તથા અવ્યવહારરાશિ અગે વચ્ચે પ્રશ્ન થતા આટલી વાત પ્રાસંગિક કહેવામાં આવી છે. આપણો અધિકાર તો સર્વજ્ઞ લગવતની વાણીને કરવામાં આવેલ નમસ્કારનો અને તે વાત વિશેષ સમજી શકાય તે માટે વચનયોગનો ચાલે છે એકેન્દ્રિયના ભવમાં વચનયોગની પ્રાપ્તિ નથી હોતી. બેઈન્દ્રિયના ભવથી વચનયોગનો પ્રારંભ થાય છે. બેઈન્દ્રિય, ત્રેઈન્દ્રિય, ચતુર્વિન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિય દરેક જીવોમાં વચનયોગ હોઈ શકે છે. ફક્ત એ બેઈન્દ્રિય વગેરે જીવોમાં પણ જે લબ્ધિઅપર્યાપ્તિ હોય અને પોતાને લાયક પર્યાપ્તિઓ પૂર્ણ કર્યા સિવાય આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને પરભવમાં જવાવાળા હોય તેવા જીવોને ભાષાપર્યાપ્તિના અભાવે વચનયોગનો સંભવ નથી. ભાષા-વચનવર્ગણના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવામાં, ભાષાપણે પરિણમાવવામાં અને આલંબન લઈ વચનરૂપે વિસર્જન કરવામાં કારણભૂત જે શક્તિવિશેષ તેનું નામ ભાષાપર્યાપ્તિ છે, અને એ શક્તિદ્વારા બોલવાની જે ક્રિયા થાય છે તે વચનયોગ કહેવાય છે. ભાષાપર્યાપ્તિ એ કારણ છે અને વચનયોગ એ કાર્ય છે. બેઈન્દ્રિય, ત્રેઈન્દ્રિય વગેરે જીવોમાં એ ભાષાપર્યાપ્તિ તેમજ વચનયોગની યોગ્યતા છે. બેઈન્દ્રિયથી અસંજ્ઞિ પચ્ચેન્દ્રિય સુધીના જીવોમાં અસ્પષ્ટ-અવ્યક્ત ભાષા હોય છે. અહિં અવ્યક્તપણે વર્ણુક્ષરોની અપેક્ષાએ સમજવાનું છે. આપણે મનુષ્યો જે પ્રમાણે ઘટ-પટ વગેરે શબ્દો વર્ણુક્ષરોની અપેક્ષાએ સ્પષ્ટ ઉચ્ચારી શકીએ છીએ તેવું ઉચ્ચારણ બેઈન્દ્રિયાદિ જીવોમાં જોવામાં નથી આવતું. સંજ્ઞિ પચ્ચેન્દ્રિય જીવોમાં પણ પશુ-પક્ષી વગેરે તિર્થંચોની ભાષા મનુષ્યના જેવી વર્ણુક્ષરવાળી સ્પષ્ટ નથી હોતી. સ્પષ્ટ ભાષાનો અધિકાર મુખ્યત્વે મનુષ્ય અને દેવોમાં હોય છે. આ વચનયોગમાં અર્થાત્ ભાષાનું ઉચ્ચારણ કરવામાં જેટલો સયમ હોય તેમજ સ્વ-પરહિત કરવાનું લક્ષ્ય હોય એટલું શુભપણું ગણાય છે અને બોલવાની શક્તિ મળ્યા બાદ ગમે ત્યારે ગમે તેવું બોલવું, પોતાનું તેમજ પરનું અહિત થાય તેવા વચનો ઉચ્ચારવા, ભાષા ઉપર કાબૂ ન રાખવો તે અશુભ વચનયોગ કહેવાય છે.

સૂક્ષ્મનિગોદને ઓછામાં ઓછું લઙ્ઘિવીર્ય અને સંજ્ઞિ-મનુષ્યને વધુમા વધુ લઙ્ઘિવીર્ય હોય છે.

સંસારમા ચોરાશી લાખ જીવાયોની પૈકી ગમે તે જીવાયોનિમા આત્મા ઉત્પન્ન થયો હોય છતાં તે તે પ્રત્યેક જીવાયોનિમા ઓછા વધુ પ્રમાણમા 'વીર્ય' અવશ્ય હોય છે. 'વીર્ય' એટલે વીર્યાંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમ કે ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલ શક્તિ. આત્માને જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણનો ગમે તેવો પ્રબલ ઉદય હોવા છતાં જ્ઞાનનો અમુક (અનંતમો) અંશ જેમ પ્રત્યેક જીવને ઉઘાડો હોય છે તે જ પ્રમાણે વીર્યાંતરાય કર્મનો ગમે તેવો પ્રબલ ઉદય હોવા છતાં વીર્યનો અનંતમો અંશ પ્રાણિમાત્રને ઉઘાડો હોય છે અને એ વીર્યનો જે ઉઘાડ તેને લઙ્ઘિવીર્ય કહેવાય છે. લઙ્ઘિ અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મનિગોદના જીવને સર્વથી ઓછામા ઓછું લઙ્ઘિવીર્ય છે અને સંજ્ઞિપચેન્દ્રિય, તેમા પણ મનુષ્યને સર્વથી વધુમા વધુ લઙ્ઘિવીર્ય હોઈ શકે છે આત્માને એ વીર્યાંતરાય કર્મનો જેવો ક્ષયોપશમ તે પ્રમાણે વીર્યનો ઉઘાડ-લઙ્ઘિવીર્ય હોય છે. મનુષ્યના ભવમા આત્મા રત્નત્રયીની આરાધનાના પ્રભાવે ક્ષપકચ્રેણિ ઉપર આરોહણ કરે તો આરેય દ્વાતીકર્મનો ક્ષય થતા અનંત જ્ઞાન-દર્શન અને આરિત્રની માફક અનંત લઙ્ઘિવીર્ય પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તાત્પર્ય એ છે કે-સંસારમા પરિભ્રમણ કરતા કરતા કર્મયોગે ગમે તે ગતિમા આત્મા ઉત્પન્ન થાય તો પણ અદ્વિપાધિક-તયા તે આત્માને અવશ્ય લઙ્ઘિવીર્ય હોય છે.

મનોયોગ, વચનયોગ અને કાયયોગ તેમજ તેનું શુભાશુભપણું

એ લઙ્ઘિવીર્યના ઉપયોગવીર્ય, સકરણ વીર્ય, અભિસધિજ વીર્ય, અનભિસધિજ વીર્ય વગેરે અનેક પ્રકારો શાસ્ત્રોમા બતાવ્યા છે, જેનું વિશેષ વિવેચન કોઈ વાર પ્રસંગોપાત્ત કરવામા આવશે. આપણે તો ટીકાકાર મહર્ષિએ સર્વજ્ઞ ભગવતની જે વાણીને નમસ્કાર કર્યો તે વિષયને સમજવા માટે વચનયોગનું વિવેચન જરા શરૂ કરેલ છે, પરંતુ એક વાતના સ્વરૂપને સમજાવવા માટે આનુબાનુના તેના સબધવાળા વિષયો જ્યાં સુધી ન સમજાવાય ત્યાં સુધી તે વાત બરાબર સમજી શકાતી નથી. મનન કરવું, ચિંતન કરવું એ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી, બોલવું તેમજ કાયાવડે નાની મોટી ક્રિયા થવી તે પણ આત્માનો સ્વભાવપરિણામ નથી. આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવની અપેક્ષાએ મનોયોગ, વચનયોગ અને કાયયોગ ત્રણેય યોગથી રહિત છે અર્થાત્ અયોગી છે, અને એવી અયોગી અવસ્થા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ સર્વાંશે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ છતાં વર્તમાનમાં મનોયોગ, વચનયોગ અને કાયયોગ એ ત્રણેય અથવા ત્રણમાંથી ઓછા વધુ યોગ દરેક જીવોને અવશ્ય હોય છે તેનું શું કારણ? તે વાત કાંઈક સમજી શકાય તે માટે જ લઙ્ઘિવીર્યની વાત સમજાવવા છે. આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવે તો અનંત વીર્યની લઙ્ઘિવાળો છે, આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશમા જેમ અનંત જ્ઞાન રહેલું છે તે પ્રમાણે આત્માના પ્રતિપ્રદેશમા અનંતવીર્ય-લઙ્ઘિ પણ રહેલી છે, પરંતુ અનાદિથી જ્ઞાનાવરણ કર્મના યોગે એ અનંતજ્ઞાન જેમ દબાઈ ગયું છે, તે જ પ્રમાણે વીર્યાંતરાય કર્મવડે અનંતવીર્યલઙ્ઘિ દબાઈ ગયેલી છે તો પણ હમણાં સમજાવ્યું તેમ દરેક આત્માને જ્ઞાનનો અનંતમો અંશ જેમ ઉઘાડો છે તેમ વીર્યનો

પણ અનંતમો અંશ ઉઘાડો છે. વીર્યાંતરાયનો વધુ જોરદાર ઉદય હોય અને અદ્ય ક્ષયો-
પશમ હોય તો એ અનંતમો અંશ અદ્ય હોય અને વીર્યાંતરાય કર્મનો વધુ ક્ષયોપશમ હોય
અર્થાત્ પ્રબલ ઉદય ન હોય તો એ અનંતમો વીર્યનો અંશ વધુ પ્રમાણુમા ઉઘાડો હોય,
તેમજ એ વીર્યાંતરાયનું આવરણ સર્વથા ક્ષીણ થઈ જાય એટલે આત્મામાં દબાઈને રહેલ
અનંતવીર્ય પ્રગટ થાય, જે આત્માને જેટલું લબ્ધિવીર્ય હોય અર્થાત્ વીર્યનો ઉઘાડ
જેટલા પ્રમાણુમા હોય તેટલા પ્રમાણુમા જ તે આત્મા વધુમા વધુ પોતાની શક્તિનો
ઉપયોગ કરી શકે છે લાખ રૂપીઆની મૂડીવાળો લાખથી વધુ જેમ ન વાપરી શકે, તેમ
જે આત્માને જેટલું લબ્ધિવીર્ય તે પ્રમાણુ તે તે કાર્યમા તેનો વ્યાપાર થઈ શકે, પરંતુ વધુ
વ્યાપાર ન થઈ શકે, આ લબ્ધિવીર્યનો આત્માના જ્ઞાન તથા દર્શનગુણ સાથે વ્યાપારરૂપે સંબંધ
થવો તેનું નામ ઉપયોગવીર્ય કહેવાય છે. મનોવર્ગણના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરીને મન-
પણે પરિણુમાવી, અવલગન લઈ ચિંતન મનનના કાર્યમા લબ્ધિવીર્યનો જે ઉપયોગ થાય
તે મનોયોગ કહેવાય છે, લાખવર્ગણના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરી લાખપણે પરિણુમાવી અવ-
લગન લઈને વાણી-વચન બોલવામા એ લબ્ધિવીર્યનો જે ઉપયોગ કરવો તેનું નામ વચન-
યોગ કહેવાય છે. ઔદારિકાદિ શરીર વડે કોઈ ત્રણ પ્રકારની ક્રિયામા એ વીર્યનો જે ઉપ-
યોગ થાય તેનું નામ કાયયોગ કહેવાય છે, આ ત્રણેય પ્રકારનો યોગ તેનું નામ કરણવીર્ય
છે. શક્તિ અથવા લબ્ધિવીર્ય તો એકનું એક જ છે જે આત્માને જેટલા પર્યાપ્તિ વગેરે
સાધનોની અનુકૂળતા અને જેવી જેવી તે તે કાર્યની જરૂરિયાત તે પ્રમાણુ મન, વાણી,
કાયાદ્વારા પોતાના લબ્ધિવીર્યનો ઉપયોગ કરે છે એ ઉપયોગ એ પ્રકારનો થાય છે, એક
શુભ અને બીજો અશુભ. જે મન, વાણી અને કાયાનો વ્યાપાર આત્માના વિકાસનું-આત્મ-
હિતનું લક્ષ્ય રાખીને કરવામા આવે તે વ્યાપાર શુભ ગણાય છે આત્માના હિત માટેનું
ચિંતન, મનન કે કોઈ પણ વિચાર એ શુભ મનોયોગ છે. આત્મહિતના ઉપયોગપૂર્વક કોઈ
પણ વચનયોગ એ શુભ વચનયોગ છે અને આત્મકલ્યાણના ધ્યેયથી થતી કોઈ પણ નાની
મોટી કાચિક પ્રવૃત્તિ એ શુભકાયયોગ છે. મનોગુપ્તિ એ શુદ્ધ અથવા શુભમનોયોગ છે,
લાખાસમિતિ એ શુભવચનયોગ છે, અને ઈર્ષ્યાસમિતિ વગેરે બાકીની ચારેય સમિતિ એ
શુભકાયયોગ છે, સાધુ અથવા પૌષધિક શ્રાવક જેમ અને તેમ મન-વાણી-કાયાનો સયમ
રાખે. સાધુને તેમજ પૌષધિક શ્રાવકને સાવધપ્રવૃત્તિના તો પરચક્રબાણ જ હોય છે. પરંતુ
દેવદર્શન-વ્યાખ્યાનશ્રવણ-શુરુવદન-પ્રતિક્રમણ-પડિલેહણ-લઘુનીતિ-વડીનીતિ વગેરે જે ક્રિયાઓ
અવશ્ય કરવી પડે છે તે ક્રિયામા પાચેય સમિતિનો ઉપયોગ રખાય અને તે તે પ્રવૃત્તિઓ
થાય તો તે બધી પ્રવૃત્તિ શુભપ્રવૃત્તિ ગણાય છે. બનરમા શાક લેવા જાઓ કે ઘરના બીજાં
કામે જાઓ તે શુભયોગ નથી, શાક લેવા જવામા તમે રસ્તા ઉપર જીવજંતુની રક્ષાનો
ઉપયોગ રાખીને ચાલો તો ઉપયોગ વિના ચાલનારની અપેક્ષાએ તેને આશ્રવ ઓછો લાગે
છે પરંતુ છે તો અશુભયોગ જ. તમારા શેઠને તેમજ રાજા-મહારાજા વગેરેને તમે સલામ
કરો તે પણ શુભયોગ નથી. વડિલોનો વિનય ન સાચવવો એમ કહેવાનો આશય જરા
પણ નથી, પરંતુ શેઠને કરવામા આવતી સલામમા સાસારિક સ્વાર્થ છે, માટે અશુભયોગ છે
અને દેવ-શુરુને કરવામા આવતા નમસ્કારમા આત્મકલ્યાણનો ઉદ્દેશ છે માટે શુભયોગ છે.

વચનયોગ વંદનીય ક્યારે બની શકે ?

શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ ભગવતી સૂત્રની ટીકાના પ્રારંભમાં સર્વ જિનેશ્વરભગવં-
તોને, શાસનપતિ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને, પંચમગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીને અને શ્રુતસ્થ-
વિર મહાત્માઓને નમસ્કાર કર્યા બાદ પાંચમા નમસ્કારમાં સર્વજ્ઞભગવંતની વાણીને નમસ્કાર
કરે છે તેનું શું કારણ ? એ વાણીમા એવી કંઈ વિશેષતા હતી કે ટીકાકાર આચાર્યભગવંતે
એ વાણીને નમસ્કાર કર્યો ? વાણી તો આપણે બધાય ઉચ્ચારીએ છીએ. આપણી વાણીને
કેમ કોઈ પગે લાગતું નથી ? પગે લાગવાનું તો બાબુમાં રહ્યું, પરંતુ આરોગ્યવળે એકાદ
અક્ષર મુખમાથી નીકળી ગયો, બોલતી વખતે ભાન ન રાખ્યું કે શું બોલું છું તો કોઈ
કોઈવાર તે જ અવસરે અથવા કોઈવાર કાલાંતરે તેનાં કડવા ફળ ભોગવવાં પડે છે. આ
બધી બાબત ખૂબ ધ્યાન દઈને વિચાર કરવાની જરૂર છે. સર્વજ્ઞ ભગવંતની વાણી એમ ને
એમ વંદનીય નથી બનતી, પરંતુ એ સર્વજ્ઞ ભગવંતે અનેક ભવોમાં ભાષાસમિતિ અને
વચનગુણિતનું આરાધન કર્યું છે તો જ એ વાણી વંદનીય બની છે. વિચાર-વાણી અને
વર્તન એ ત્રણેય જગતને વંદનીય તેમજ પૂજનીય બની જાય, પરંતુ ક્યારે કે વિચાર,
વાણી અને વર્તનમાં સ્વ-પરના હિતનું લક્ષ્ય ક્ષણે ક્ષણે જીવંત હોય, અથવા પ્રવચનમાતાનું
પાલન એકધારે બરાબર વર્તતું હોય તે આત્મા સર્વજ્ઞ બને અને એ સર્વજ્ઞ ભગવંતના
મુખમાથી જે કોઈ મગલમય વાણી પ્રગટ થાય, તે વાણીમાં વિશ્વવાત્મક લય હોય, તે
વાણીનું શ્રવણ અમૃતપાન કરતા વધારે પ્રિય લાગે, તે વાણીમા વિશ્વની વ્યવસ્થાનું સુદર
નિરૂપણ હોય, તે વાણીના પુદ્ગલોમા એકાન્ત શુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહેલા હોય,
એ કલ્યાણકારી વાણી વિશ્વવંદનીય બને, એમાં શુ આશ્ચર્ય ! એ વાણીના વર્ણન પ્રસંગે
શ્રી પાર્શ્વપ્રભુની સ્તુતિમા શ્રી વીરવિજયજી મહારાજે કહ્યું છે કે

જિન મુખ દીઠી વાણી મીઠી સુરતરૂ વેલડી;

દ્રાક્ષ વિહારે ગઈ વનવાસે પીલે રસ શેલડી,

સાકર સેતી તરણા લેતી મુખે પશુ આવતી.

અમૃત મીઠું સ્વર્ગે દીઠું સુરવધુ ગાવતી.

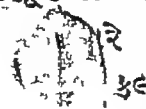
એ કવિવર્ય કહે છે કે-જિનેશ્વર ભગવંતના મુખકમલમાથી નીકળતી એ યોજન-
ગામિની વાણીની મીઠાશ સાઘાત કલ્પવેલડીના જેવી છે જગતમા કલ્પવેલડીથી બીજી કોઈ
ઉપમા આપી શકાય તેવી અધિક વસ્તુ નથી. એટલે કલ્પવેલડીની ઉપમા આપેલ છે.
પ્રભુની વાણી તો એ કલ્પવેલડી કરતા પણ અનંતગુણી અધિક મીઠી છે દ્રાક્ષને અભિમાન
હતું કે મારા જેવી મીઠાશ બીજા કોઈનામા નથી, પરંતુ પ્રભુ વાણીની મીઠાશ પાસે તે
દ્રાક્ષ હારી ગઈ અને લજ્જાથી જગલમા પડેલી ગઈ-વનવાસ સ્વીકારી લીધો. શેલડીને
પોતાના રસની મીઠાશનો ગર્વ હતો તે ગર્વ પણ પ્રભુવાણીની મીઠાશ પાસે ગળી ગયો
અને સંચામા પીલાવા લાગી સાકરને પોતાની મીઠાશ માટે અહંકાર હતો તે પણ પ્રભુની
વાણીની મીઠાશ પાસે ઓગળી ગયો અને પશુ જેનું લક્ષણ કરે છે તેવું તરણું લઈને
જાણે કહેવા લાગી કે-હું તો તમારી ગરીબડી ગાય છું, મને બચાવો અને અમૃત તો

બિચાર પ્રભુની વાણીના સ્વાદ પાસે પરાજય પામવાથી હવે અહિં મનુષ્યલોકમાં કેમ રહે-
વાય ? એ ભયથી સ્વર્ગમાં પહોંચી ગયું. દેવાંગનાઓ આ પ્રમાણે પ્રભુ વાણીના ગુણગાન
કરે છે. પ્રભુની વાણીની મીઠાશ કેવી હોય છે ? તેના ઉપર દૂંકું વૃદ્ધ સ્ત્રીનું દંષ્ટાંત છે.

લગવંતની વાણીમાં કેવી અનુપમ મધુરતા હોય છે ? તે ઉપર
એક વૃદ્ધ સ્ત્રીનું દંષ્ટાંત

કોઈ શ્રીમંતને ત્યા ખૂબ જ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલ એક વૃદ્ધ સ્ત્રી જીવનનિર્વાહ માટે નોકર
તરીકે રહેલ છે. એક તો વૃદ્ધ અવસ્થા, બીજી પૌષ્ટિક આહારની ખામી, વગેરે કારણે
શરીરમાં ખાસ શક્તિ નથી છતાં ગળ ઉપરાંત શેઠના ઘરનું કામકાજ કરે છે, અને કામકાજ
ન કરે તો નોકરીમાંથી રજા મળી જવાની બીક છે. શેઠ-શેઠાણી ઉપરથી જેટલા ઊજળા
દેખાય છે તેટલી અંતરની ઊજળામણુ નથી. વૃદ્ધ નોકર બાઈ પાસે ગળ ઉપરાંત કામ
કરાવવામાં દિલમાં દયાનો અશ પ્રગટ થતો નથી. એ તો એમ જ સમજે છે કે-“પગાર
ખાય છે માટે તેણીએ ગમે તેટલું કામ હોય તે બધું કરવું જોઈએ” સ્વાર્થમાં પરાધીન
થયેલો આત્મા માનવતાને ઉચિત વિવેકથી પણ છાટ બની જાય છે. વૃદ્ધ સ્ત્રીના જેવી મારી
દશા હોય તો મને કેટલી અસહ્ય વેદના થાય ? એ વિચાર પણ તેના અંતરમાં પ્રગટ થઈ
શકતો નથી. એક અવસરે બળતણ માટે લાકડાની જરૂર હોવાથી શેઠ-શેઠાણી બંને જણાએ
એ વૃદ્ધ સ્ત્રીને જંગલમાં જઈ લાકડાનો ભારો બાંધી લાવવાની ફરજ પાડી માલિકના હુક-
મને આધીન બનેલી વૃદ્ધ સ્ત્રી સવારે સૂર્યોદય થતા બાધા-પિધા સિવાય જંગલમાં ચાલતી
થઈ. ત્રણ ચાર કલાક સુધી જંગલમાં મહેનત કરીને લાકડાનો ભારો બાંધીને તૈયાર કર્યો.
ભારો માથે ઊંચકી લગલગ બાર વાગ્યા પછી એ વૃદ્ધ સ્ત્રી માલિકના ઘેર આવી પહોંચી.
શેઠ-શેઠાણી પાસે ભારો મૂકતા બંને જણા આ વૃદ્ધ સ્ત્રી ઉપર તાડુકી ઊઠ્યા. “છ છ
કલાકથી જંગલમાં ભટકીને તે કર્યું શું ? આટલા થોડાં જ લાકડા કેમ લાવી ? અહીં
મફતનો પગાર નહિ મળે ! બાવાનું હરામનું નથી આવતું ! ફરીથી જંગલમાં જા અને
બીજાં લાકડા લઈ આવ.” આમ ઘરના બંને માલિક વૃદ્ધ સ્ત્રી ઉપર પોતાની સત્તા ચલા-
વવા માડ્યા. ઉનાળાનો ટાઈમ, પાચ-છ કલાકની એકધારી મહેનત, પરસેવાથી રેખાંબળ
થયેલું વૃદ્ધાનું શરીર, અને તે નોકરબાઈને કકડીને લાગેલી ભૂખ વગેરે બાળતો ઉપર શેઠ-
શેઠાણી બંનેમાંથી એકેયને ન આવ્યો વિચાર કે ન આવી દયા. પેટ માટે પરાધીન બનેલી
વૃદ્ધા સ્ત્રીને ભૂખ્યા-તરસ્યા પેટે પુન જંગલમાં ચાલતું થવું પડ્યું.

પ્રાચીનકાળમાં શેઠ અને નોકરનો પરસ્પર મીઠો સંબંધ

આપણા આર્યદેશમાં શેઠ અને નોકર વચ્ચે કેવો સુદર સ્નેહભર્યો સંબંધ હોવો જોઈએ
તે અગે ઘણા દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે. ઉત્તમ ધર્મગ્રંથોમાં પણ એ વિષય પરત્વે બહુ યોગ્ય
શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા છે ખુદ આપણા કલ્પસૂત્રમાં પણ નોકરવર્ગ માટે ‘કૌટુંબિક
શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવેલો છે. સિદ્ધાંત- નો જરૂર પડે છે અને નોકરને-
સેવકને બોલાવે છે ત્યાં ‘કૌટુંબિકપુરિસે સદાવૈ’ કલ્પસૂત્રમાં વપરાયું છે. તેના

ભાવાર્થ એ છે કે-ઘરના માલિકને સ્ત્રી-પુત્ર, ભાઈ-ભત્રીજ વગેરે કુટુંબના માણસો માટે જેટલી મમતા હોય તેટલી જ મમતા નોકરી કરનાર સેવકવર્ગ ઉપર પણ હોવી જોઈએ. તુગીયા નગરીના શ્રાવકોનું ભગવતીજમા વર્ણન આવે છે ત્યાં પણ આવા ભાવાર્થવાળા પદોનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આજથી પચીસ કે પચાસ વર્ષો અગાઉ આપણા દેશમાં આ પ્રણાલિકા સારી રીતે ટકેલી જોવામાં આવતી હતી. શેઠ પોતાના નોકરને પુત્રવત્ માનતા હતા અને નોકરવર્ગ શેઠને પોતાના પાલક પિતા તરીકે મમજતા હતાં. નોકરીયાત વર્ગનો પગાર ભલે ખાર મહિને સો રૂપિયા હતો, છતાં નોકરીયાત વર્ગના ઘેર સારા માઠા કોઈપણ ખર્ચના પ્રસંગો આવતા તેની ચિંતા નોકરીયાત વર્ગને ન હતી. શ્રીમત વર્ગનો એ સર્વ પ્રસંગોમાં સંપૂર્ણ સહકાર મળતો અને નોકરીયાત વર્ગને ખૂબ જ ચિત્તની પ્રસન્નતા સાથે માલિક ઉપર વફાદારી રાખવાની ભાવનામાં વદ્ધિ થતી હતી શ્રીમંત વર્ગના હૃદયમાં એ વાત બરાબર ઠસેલી હતી કે “અમારી શ્રીમંતાઈનું કારણ અમારા વફાદાર નોકરવર્ગની એકધારી મહેનતમજૂરી છે. અમે એ વિશ્વાસુ નોકરના આધારે જ આજે મોજ કરીએ છીએ. અમારે તે વર્ગને પુત્રવત્ પાળવો એ અમારું કર્તવ્ય છે.” આ પ્રમાણે શ્રીમંત અને નોકરીયાત બન્ને વર્ગ પોતપોતાની ફરજ અદા કરતો હોવાથી સમાજમાં જરા પણ સંઘર્ષણ ન હતું. આજે તો બન્ને વર્ગ પોતપોતાની ફરજ અદા કરવામાં બેદરકાર બનવાથી મૂડીવાદ, સમાજવાદ, સામ્યવાદ, ગુમાસ્તાધારો વગેરે અનેક બદીઓ પ્રગટ થવાના કમનસીબ પ્રસંગો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને તેથી સમાજની વ્યવસ્થા પણ છિન્નલિન્ન થઈ ગઈ છે. આપણા સમાજના શ્રીમત તેમજ મધ્યમ બંને વર્ગ પોત-પોતાની ફરજ સમજે અને કર્તવ્યપરાયણ થાય તો દેશમાં એક અશાંતિનો દાવાનલ જરૂર બુઝાઈ જાય.

વૃદ્ધ સ્ત્રીને જિનવાણીના શ્રવણ પ્રસંગે સર્વ દુઃખનું વિસ્મરણ

વૃદ્ધ બાઈ આજીવિકાની પરાધીનતા અંગે ભૂખી અને તરસી અવસ્થામાં જંગલમાં પુનઃ પહોંચી ગઈ, લાકડા ભેગા કર્યા, અગાઉ કરતા શેઠ-શેઠાણીના લયને લીધે શક્તિથી વધુ વજનવાળો ભારો બાંધ્યો, માથે મૂકીને ઘર તરફ ચાલવા માડ્યું, વધુ પ્રમાણમાં વજન અને વૃદ્ધાવસ્થાને અંગે ડોશીમાં કેડમાંથી વાકા વળી ગયા, ચાલતા ચાલતા ગામની નજીકમાં આવતા બાબુના ભાગમાં સમવસરેલા તીર્થ કર પરમાત્માની યોજનગામિની મંગલમય વાણીના અક્ષરો આ વૃદ્ધ સ્ત્રીના કર્ણ ઉપર અથડાયા. જીવનમાં આવી અમૃતથી પણ અધિક મધુરતાથી ભરેલી વાણી શ્રવણ કરવાનો યોગ એ વૃદ્ધ માતાને પ્રથમ જ હતો. એ વાણીશ્રવણના આનંદમાં એ સ્થવિરા પોતાનું સર્વ દુઃખ ભૂલી ગઈ માથે લાકડાના ભારાના વધુ વજનની પીડા અને અધીર્ નમી ગયેલી કમરનું દુઃખ એ વાણીશ્રવણના સ્વાદમાં વિસરાઈ ગયું. એની એ નમી ગયેલી કેડે કલાક ઉપરાત સમય ત્યાં પસાર થઈ ગયો તેનો તેને ખ્યાલ પણ ન રહ્યો, આજનો દિવસ એ બાઈએ ધન્ય દિવસ માન્યો હૈયામાં આનંદનો ઉભરો સમાતો ન હતો. એ અમૃતમય વીતરાગ પ્રભુની વાણીના શ્રવણથી સર્વ દુઃખને ભૂલી ગયેલી અને આનંદમાં મસ્ત બનેલી એ વૃદ્ધ બાઈ જ્યાં ઘેર આવી એટલે શેઠ-શેઠાણી બંને તાડુકી બેઠ્યા કે આટલું બધું મોડું કેમ થયું ? ક્યા રખડવા ગઈ હતી ? ડોશીમાંથી હાથ ન રહેવાયું, વિવેકપૂર્વક

શેઠ-શેઠાણીને તેણીએ કહ્યું કે-માફ કરજો, તમે મારા જીવનદાતા છો. એટલે વધુ તમને શું કહું ? પણ આજે એ વિશ્વવંદ્ય પ્રભુની અમૃતથી પણ મીઠી વાણીનું જે મેં શ્રવણ કરેલ છે, તે વાણીના થોડા અક્ષરો પણ જો તમે શ્રવણ કરો અને અંતરમા ઉતારો તો તમારી અજ્ઞાનતા અને અહંતા સર્વ યોગળી જાય. તમે સંસારના ક્રીડા જેવા બની ગયા છો પણ એ વીતરાગની વાણીનો તમોને યોગ થાય તો તમારા અંતરના બંધ દ્વાર પણ અવશ્ય ઉઘડી જાય. વૃદ્ધ દાસીના વચનો સાલળીને શેઠ પણ વિચારમા પડી ગયા કે એ પરમાત્માની વાણીમા એવી તે શું મીઠાશ હશે ? મારે પણ સ્વાદ લેવો જોઈએ. શેઠ પ્રભુ પાસે પહોંચ્યા, મંગલવાણીનું પાન કર્યું, અંતરમા અજવાળા પ્રગટ થયા અને શેઠના જીવનમા પલટો આવ્યો.

જિનવાણીમાં પૂર્વાપર અવિરોધ-આવસંવાદ

આ તો પ્રાસંગિક પ્રભુની વાણીમા કેવી મધુરતા છે તે ઉપર સામાન્ય દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું છે એ જિનવાણી કમરોગનું નિવારણ કરવા માટે સુદર રસાયણ છે, વિષયકષાયના વિષનું નિવારણ કરવામા અમૃત સમાન છે અને સંસારના ત્રિવિધ સંતાપનું શમન કરવા માટે અનુપમ ચદન છે. અર્જુનમાલી અને ચક્રોશિક જેવા આત્માઓ એ જિનવાણીના પ્રભાવે જ સ્વર્ગ તથા સુકૃતના અધિકારી બનેલ છે તે કારણે જ ટીકાકાર મહર્ષિએ બીજા શ્લોકમા શ્રમણુ લગવાન મહાવીરને, પચમગણધર સુધર્માસ્વામીને તેમજ સર્વાનુયોગવૃદ્ધસ્થવિર મહર્ષિઓને નમસ્કાર કરેલ હોવા છતાં જિનવાણીને નમસ્કાર કર્યો છે. અહિં એ પણ એક વાત સમજવાની છે કે-સર્વજ્ઞ લગવતોની જ વાણી વદનીય હોઈ શકે, કારણ કે તે લગવતની વાણીમા વિશ્વના સમગ્ર પદાર્થોનું યથાર્થ નિરૂપણ હોય છે. એક પણ અક્ષરમાં ફેરફાર નથી હોતો. જે આત્માને રાગ-દ્વેષ અથવા મોહનો ઓછો કે વધુ ઉદય વર્તીતો હોય તેમની વાણીમા જાણુતા અજાણુતા ફેરફાર હોવાનો સંભવ છે, પરંતુ રાગ-દ્વેષ અથવા મોહનો જે આત્માને સર્વથા ક્ષય થયો છે તે આત્માના વચનયોગમા કોઈપણ સ્થળે પૂર્વાપર વિરોધ યા વિસંવાદ સંભવી શકતો નથી. કારણ હોય તો જ કાર્યનો સંભવ હોઈ શકે, પરંતુ કારણનો સર્વથા અભાવ હોય ત્યાં કાર્યનો સંભવ ન જ હોઈ શકે. એ ન્યાયથી અસત્યના કારણોનો સર્વથા જે લગવતે ક્ષય કર્યો છે, તેમની વાણીમા અસત્યનો અશ સંભવી ન જ શકે, જે માટે કહ્યું છે કે

વીતરાગા હિ સર્વજ્ઞા, મિથ્યા ન મુવતે ક્વચિત્ ।

યસ્માચરમાદ્ વચસ્તેષાં, તથ્યં મૂતાર્થદર્શનમ્ ॥૨॥

“ સર્વજ્ઞ લગવતો અવશ્ય વીતરાગ છે અને તેથી તેઓ કદાપિ મિથ્યા ભાષણ કરતા નથી. તેઓનું વચન સાચું અને જે જેમ છે તેનું તે પ્રમાણે સ્વરૂપ જણાવનારું છે.”

સુવિહિત આચાર્યાદિ સાધુ મહારાજની વાણી પણ વદનીય ત્યારે જ હોઈ શકે છે કે જો તે સર્વજ્ઞ પરમાત્માના વચનને અનુસરનારી હોય તો, આચાર્ય હોય કે ઉપાધ્યાય હોય ગમે તેટલી વિકૃત્તા તેમજ વાક્યપટુતા હોય, પરંતુ જો તે વાણીના એક અક્ષરમા પણ સર્વજ્ઞાનુસારિપણીની ખામી હોય તો તે વાણી વદનીય બની શકતી નથી. જમાલીનું બધું

નિરૂપણ બરાબર હતું, પરંતુ ‘ચલેમાણે ચલિએ’ના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન વિરુદ્ધ હોવાથી તેમનું કોઈપણ કથન વાંદનીય તો ન બન્યું, બલકે શાસનમાથી તેમનો તેમજ તેમના કથનનો બહિષ્કાર થયો. દૂધપાકમાં દૂધ સારું હોય, ચોખા, સાકર, બદામ, પીસ્ટા, ચારોલી વગેરે બધાય દ્રવ્યો સારામા સારા હોય પરંતુ સાથે સાથે ઝેરનો જરા અંશ પણ તેમાં ભેગો મળેલો હોય તો સારામા સારા દ્રવ્યોથી બનાવેલો દૂધપાક પણ જેમ નકામો થાય છે તે જ પ્રમાણે બધું કથન બરાબર હોય પરંતુ એકાદ સિદ્ધાંતનું અભિનિવેશપૂર્વક વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન થાય તો તે બધું કથન વિષમિશ્રિત દૂધપાક તુલ્ય થઈ જાય છે.

અસદાગ્રહ હોય ત્યાં મિથ્યાદષ્ટિપણું સમજવું

સલામાથી પ્રશ્ન : કોઈ આત્માને તાત્ત્વિક લાવેનું જાણપણું ન હોય, અને વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન અજાણપણામા થઈ જાય તો તેવા આત્માઓ માટે જૈનશાસનમા કઈ વ્યવસ્થા છે ?

સમાધાન : તાત્ત્વિક લાવેના અજાણપણા અગે કોઈ કોઈ વિષયનું વિપરીત પ્રતિપાદન થઈ જવા પછી જાણકાર કોઈ પણ અન્ય મહાનુભવ તેમને વિપરીત પ્રતિપાદનનું ભાન કરાવે અને સાચી બાબત સમજાવે તે અવસરે પોતાના કથનનો જરા પણ આગ્રહ ન રાખતા સાચી વાતનો તુર્તજ ને સ્વીકાર થાય અને વિપરીત કથન માટે મિથ્યાદુષ્ટિત આપવામા આવે તો તે આત્માઓનું જૈનશાસનમા અવશ્ય સ્થાન હોય છે.

પરંતુ વિપરીત કથન થયા બાદ સત્ય વસ્તુ સમજાવવાનો પ્રસંગ આવતા પોતાના વિપરીત કથન માટે સમજવા છતાં જો આગ્રહ બધાઈ જાય અને પુનઃ પોતાના વિપરીત કથનનો જ પ્રચાર કર્યા કરે તો તેવા આત્માઓ માટે જૈનશાસનમા કયાય સ્થાન નથી. તીવ્ર ત્યાગ-વૈરાગ્ય અને ઉચ્ચ તપસ્યા વગેરે પણ તેના મોક્ષસાધક થતા નથી.

ધાર્મિક અભ્યાસના અભાવે તત્ત્વાત્ત્વની પરીક્ષાની ખાત્રી

સલામાથી પ્રશ્ન : વાત તો આપ સાહેબ ફરમાવો છે તે બરાબર છે, પરંતુ આજે તો અમુક અમુક શાસ્ત્રીય બાબતોમા આપ ખીજી રીતે સમજાવો, વળી ખીજા આચાર્ય-મહારાજ વગેરે પધારે ત્યારે એઓશ્રી વળી તે જ વાત યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી ખીજી રીતે સમજાવે, તેમા અમારે કેાનું સાચું માનવું ?

સમાધાન : મહાનુભાવ ! પ્રશ્ન તો બહુ સારો કર્યો, પરંતુ એનો ઉત્તર ઘણો જ દૂર છે બજારમા કોઈ વસ્તુની ખરીદી માટે જાઓ છો ત્યારે દરેક દુકાનદારો પોતાના માલની પ્રશંસા જ કરે છે, પણ ખરીદી કરનાર માણસ દુકાનદારોની વાક્યાતુરીમાં જેમ અજાઈ જતા નથી, આ માલ સાચો છે ? કે નકલી છે ? તેની જેમ ખાત્રી કરે છે, તે જ પ્રમાણે આચાર્યાદિ મુનિરાજો જે સમયે એક જ શાસ્ત્રીય બાબત ઉપર લિન્નલિન્ન વિચારો કે વક્તવ્યો રજૂ કરે તે સમયે કઈ વાત સાચી અને કઈ વાત ખોટી ? તેટલી પરીક્ષાશક્તિ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. અને તેટલી પરીક્ષાશક્તિ તમારામા ત્યારે જ આવે કે તમારા અંતરમા પ્રભુના શાસન ઉપર અચલ શ્રદ્ધા-હોવા સાથે જીવાજીવાદિ તત્ત્વોનો શાસ્ત્રીય

અભ્યાસ હોય, શ્રાવકને ઉચિત આચાર-વિચારોમાં પણ તમારી પ્રવૃત્તિ હોય. પ્રભુના શાસન ઉપર ન હોય શ્રદ્ધા, ન હોય શાસ્ત્રીય અભ્યાસ અને આચારવિચારોનું પણ ઠેકાણું ન હોય એટલે સાચા-ખોટાના પ્રતિપાદન માટેની પરીક્ષાશક્તિ ક્યાથી પ્રગટ થાય ? અને એ પરીક્ષા-શક્તિના અભાવે સાચા-ખોટાના પ્રતિપાદનોમા તમોને મૂંઝવણ થયા કરે. છેલ્લા વીશ-પચ્ચીશ વર્ષ પહેલાની તમારા વડોદરાની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરો તો તમારે ત્યાં શેઠ ગોકળભાઈ, લાલભાઈ કલ્યાણભાઈ ઝવેરી, વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ, વૈદ્યરાજ ગાપુભાઈ હીરાભાઈ વગેરે કેવા કેવા શ્રદ્ધાસંપન્ન અને શાસ્ત્રના અભ્યાસી તેમજ ખારવતધારી શ્રાવકો હતા ? ભાઈ એવા શ્રદ્ધા-સંપન્ન શ્રાવકો વ્યાખ્યાન સભામાં હાજર હોય ત્યાં વ્યાખ્યાન કરનાર સાધુઓને પણ તે તે તત્ત્વોના પ્રતિપાદનમા ચતુર્કિ ચિત્ત વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન ન થઈ જાય તે માટે ખૂબ જ ઉપયોગ રાખવો પડે. જ્યારે આજે શ્રદ્ધાળલ, શાસ્ત્રળલ અને આચારળલની ખામી અગે તમારી પાસે અમે ગમે તેમ ખેલીએ, ગમે તેવું યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી પ્રતિપાદન કરીએ એટલે તમોને સાચા-ખોટાના નિર્ણયમા ખૂબ જ મૂંઝવણ થાય, એ મૂંઝવણને ટાળવી હોય તો શ્રદ્ધાને મજબૂત કરો, આજથી હંમેશા થોડો થોડો પણ શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરો અને શ્રાવકને ઉચિત આચારોનું પાલન કરવા તૈયાર થઈ જાઓ. પછી મૂંઝવણ નહિ રહે. તમારા આત્માને કોઈ અવર્ણનીય આનંદ આવશે અને પરપરાએ મુક્તિસુખની પણ પ્રાપ્તિ થશે.

ટીકાકાર ભગવંતે કરેલા પાંચ નમસ્કારો અંગે વિશેષતા.

અભીષ્ટ, અભિયુક્ત અને અધિકૃત એમ ત્રણ પ્રકારના દેવતા છે. સર્વ જિનેશ્વરોને તથા શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર પ્રભુને કરવામા આવેલો નમસ્કાર તે અભીષ્ટ દેવતા નમસ્કાર છે. ગણધર શ્રીસુધર્માસ્વામી તથા સર્વાનુયોગવૃદ્ધસ્થવિર મહાપુરુષોને કરવામાં આવેલો નમસ્કાર તે અભિયુક્ત નમસ્કાર છે. અને સર્વજ્ઞ ભગવતની વાણીને કરવામા આવેલો નમસ્કાર તે જોનો અધિકાર ચાલે છે તે શ્રુતદેવતાને નમસ્કાર હોવાથી અધિકૃત દેવતા નમસ્કાર છે. આમ ત્રણેય પ્રકારના નમસ્કાર ટીકાકાર મહર્ષિએ ટીકાના પ્રારભમાં કરેલા છે. ખીન્નુ શ્રી ભગવતીસૂત્ર એ અગિયાર અગો પૈકી પાચમું અગ છે. અને એ અગની ટીકાના પ્રારભમા સર્વ જિનેશ્વરોને (૧), શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરને (૨), ગણધર સુધર્માસ્વામીને (૩), સર્વાનુયોગસ્થવિર મહાપુરુષોને (૪) અને સર્વજ્ઞ ભગવતની વાણીને (૫) એમ પાંચ પ્રકારના નમસ્કાર કરાય તે પણ ઘણું વાસ્તવિક લાગે છે એ પાચેય નમસ્કારમા દેવતત્ત્વ, શુરુતત્ત્વ અને ધર્મતત્ત્વનો પણ અંતર્ભાવ થાય છે શરૂઆતના બે નમસ્કારમા દેવતત્ત્વનો સમાવેશ થાય છે, પછીના બે નમસ્કારમા શુરુતત્ત્વનો સમાવેશ થાય છે, અને સર્વજ્ઞની વાણીને કરેલા નમસ્કારનો ધર્મ તત્ત્વમા સમાવેશ થાય છે, કારણ કે ધર્મતત્ત્વના બે વિભાગ છે, એક શ્રુતધર્મ અને બીજો ચારિત્રધર્મ. એમા દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમા પરમ સાધનભૂત હોવાથી સાધનમા સાધ્યનો ઉપચાર કરીને દ્રવ્યશ્રુતને પણ ધર્મતત્ત્વ માનવામા આવે તો તે ખરાબર છે. વળી વર્તમાન શાસનના અધિપતિ પ્રભુ મહાવીરને જ એકલો નમસ્કાર ન કરતાં સર્વ જિનેશ્વરોને પ્રથમ નમસ્કાર કરવામા જે આવેલ છે, તેથી સર્વજ્ઞાદિ ૧૫ વિશેષણોથી સંપન્ન જે કોઈ દેવાધિદેવ હોય તેમને મારો નમસ્કાર છે, એ જણાવીને આત્મકલ્યાણમા પરમ આલંબનભૂત

દેવતત્વ ઉપરનું પોતાનું અસાધારણ બહુમાન ટીકાકાર ભગવતે પ્રગટ કર્યું છે. એક પોતાના ગુરુદેવને જ નમસ્કાર ન કરતા સુધર્માસ્વામી ભગવાનથી પોતાના ગુરુ શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ મહારાજ સુધી થયેલા સર્વ ગુરુદેવોને કરેલા નમસ્કારથી ટીકાકાર આચાર્યશ્રીને પરભોષકારી શ્રી ગુરુતત્વ ઉપર કેટલું બહુમાન છે ? તે જણાઈ આવે છે. અને સત્યમાર્ગનું દર્શન કરાવનાર સર્વજ્ઞ ભગવતની વાણી સિવાય બીજું કોઈ જ નથી તેમજ જે જિનવાણીને પ્રભુના શાસનમા તીર્થસ્વરૂપ માનવામા આવેલ છે, એ સર્વજ્ઞ ભગવતની વાણીને નમસ્કાર કરવા દ્વારા ટીકાકાર ભગવતે એ જિનવાણી ઉપરનો પોતાનો અસાધારણ પૂજ્યભાવ પ્રગટ કર્યો છે. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ પોતાનો વિશુદ્ધ પરિણામ એ જ પોતાને ભવસમુદ્રમાંથી પાર ઉતારનાર છે તો પણ એ વિશુદ્ધ પરિણામની પ્રાપ્તિમા નિમિત્તકારણ તરીકે દેવતત્વ, ગુરુતત્વ અને દ્રવ્યશ્રુત (જિનવાણી) ના આલબન સિવાય બીજું કોઈ પણ પ્રબલ નિમિત્ત નથી, એ વાત આપણને તેમાથી સમજવાની મળે છે. આપણે પણ જો આપણા આત્માને મુક્તિપુરીમા પહોંચાડવો હોય અને તેને લાયક વિશુદ્ધ પરિણામ પ્રગટ કરવા હોય તો તેના અસાધારણ કારણ તરીકે દેવતત્વ, ગુરુતત્વ અને જિનવાણી માટે અતઃકરણમા ખૂબ ખૂબ પૂજ્યભાવ રાખવો જોઈએ. જેટલી બને તેટલી એ ત્રણેય તત્વોની ભક્તિ કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. ભાવશ્રુત અને ભાવચારિત્ર એ સાધ્યનું સાધન જો કોઈપણ હોય તો દેવતત્વ, ગુરુતત્વ અને જિનવાણી ઉપરનો અતરનો અથાગ પૂજ્યભાવ જ છે. એ ત્રણેય તત્વો ઉપરનો પૂજ્યભાવ જેના હૈયામાં સાચી રીતે પ્રગટ થાય છે તેને સમ્યગ્ ભાવશ્રુત અને ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. પરિણામે તે આત્મા મુક્તિનો પણ અધિકારી બને છે.

‘ નત્વા શ્રીવર્દમાનાય ’ એ શ્લોકમા નત્વા પદ ઉત્તરક્રિયાની અવશ્ય અપેક્ષા રાખતું હોવાથી ટીકાકાર ભગવત ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રી વર્દમાનસ્વામીને યાવત્ સર્વજ્ઞપ્રભુની વાણીને નમસ્કાર કર્યા બાદ “ હું પંચમાગ શ્રી ભગવતી સૂત્રનું કાંઈક વિશેષ પ્રકારે વિવરણ કરીશ ” એ પોતાનો ઉદ્દેશ હવેના શ્લોકથી જણાવે છે

एतद्वीकाचूर्णी-जीवामिगमादिवृत्तिलेशांश्च ।

संयोज्य पञ्चमाङ्गं विवृणोमि विशेषतः किञ्चित् ॥ ૩ ॥

“ આ ભગવતીસૂત્રની મૂલ ટીકા, ભગવતીસૂત્ર ઉપર રચાયેલ ચૂર્ણી અને જીવાલિગમ વગેરે આગમગ્રંથોની ટીકાના અંશોને જોડીને પંચમાગ શ્રી વ્યાખ્યાનપ્રસંગિત-ભગવતીસૂત્રનું કાંઈક વિશેષ પ્રકારે હું વિવરણ-વિવેચન કરું છું ”

આત્માગમ, અનંતરાગમ અને પરંપરાગમ

ટીકાકાર ભગવત આ ભગવતીસૂત્રની ટીકા કરતાં આ શ્લોક વડે એક બાબુથી પૂર્વાચાર્ય ભગવતોએ રચેલી ટીકા-ચૂર્ણી વગેરેને અનુસરવાપણુ બતાવે છે અને એ દ્વારા બીજી બાબુથી પોતાની લઘુતા જણાવે છે શ્રી જૈન શાસનમા આત્માગમ, અનંતરાગમ અને પરંપરાગમનો અધિકાર ખૂબ સુદર રીતે સમજાવાયો છે. અર્થાગમ અને સૂત્રાગમ એ પ્રમાણે પણ દાદશાગી જે વિભાગમાં વ્યવસ્થિત છે. તેમા તીર્થંકર દેવોને અર્થની અપેક્ષાએ

દ્વાદશાંગી આત્માગમ છે અને ગણુધર લગવતોને અનંતરાગમ છે. તેમજ જ ખૂસ્વામી વગેરેને પરંપરાગમ છે. સૂત્રની અપેક્ષાએ ગણુધરોને દ્વાદશાંગી આત્માગમ, જ ખૂસ્વામીને અનંતરાગમ અને પ્રલવસ્વામી, શય્યલવસૂરિ મહારાજ વગેરેને પરંપરાગમ છે. તીર્થ કર દેવો કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ સમવસરણુમા ધિરાજમાન થઈને જે ધર્મદેશના આપે છે અને એ ધર્મ-દેશનાદ્વારા વિશ્વના સર્વપદાર્થોની જે યથાર્થ વ્યાખ્યા કરે છે તે વ્યાખ્યામાં બીજી કોઈપણ વ્યક્તિના કથનની પરાધીનતા નથી હોતી, પરંતુ ઘાતીકર્મનો ક્ષય થવાથી વિશ્વના સર્વ ભાવોને સંપૂર્ણપણે બાણીને પદાર્થમાત્રનું નિરૂપણ થતું હોવાથી અર્થાગમની અપેક્ષાએ તીર્થ કર દેવોને આત્માગમ હોય છે ગણુધર લગવતને વિશ્વના પદાર્થોનું જ્ઞાન થવામા તીર્થ કર પ્રભુના વચનોનું અવલંબન હોય છે, માટે અર્થાગમની અપેક્ષાએ ગણુધરોને અનંતરાગમ છે અને જ ખૂસ્વામી વગેરેને જીવાજીવાદિ તત્ત્વોનું બાણુપણું થવામા સુધર્માસ્વામી વગેરે ગણુધરોના વચનોનું અવલંબન છે, માટે અર્થાગમની અપેક્ષાએ જ ખૂસ્વામીથી શરૂ કરીને આજ સુધીના આચાર્યાદિ સર્વ મુનિવરોને પરંપરાગમ છે. સૂત્રની રચનામા ગણુધર લગવતો સ્વતંત્ર હોવાથી સૂત્રાગમની અપેક્ષાએ ગણુધરોને આત્માગમ છે સૂત્રાગમની અપેક્ષાએ જ ખૂસ્વામીને અનંતરાગમ છે અને ત્યારબાદ થયેલા બધાય સુવિહિત મહર્ષિઓને પરંપરાગમ છે. તીર્થ-કર લગવતો સિવાય બીજા કોઈને સ્વતંત્ર અર્થનિરૂપણનો અધિકાર નથી અને ગણુધર લગ-વતો સિવાય કોઈને સ્વતંત્ર આગમસૂત્ર રચવાનો અધિકાર નથી ગૌતમસ્વામી વગેરે મહાપુરુષોએ જે જે અર્થનિરૂપણ કર્યું તે પ્રભુ મહાવીર દેવના કથનને પરાધીન રહીને જ કર્યું છે. તેમજ શ્રી જંખૂસ્વામી, શ્રી શય્યલવસૂરિ વગેરે મહર્ષિઓએ જે જે સૂત્રચથોની રચના કરી તે ગણુધર શ્રી સુધર્માસ્વામીની સૂત્રરચનાને પરાધીન રહીને જ કરી છે. 'ઇતદ્વીક્ષ્વર્ણી' એ શ્લોકના કથન વડે આપણા ટીકાકાર લગવત પણુ એ જ પરંપરાગમની પ્રણાલિકાને બરાબર સાચવતા હોવાનું પ્રગટ થાય છે આજના વાણીસ્વાતંત્ર્યના યુગમા અમારા બધુ-ઓને આવી પરાધીનતાની વાતો ખ્યારી નહિ લાગે, પરંતુ આજના મન કલ્પિત વાણી-સ્વાતંત્ર્યે આર્યસંસ્કૃતિને કેટલો ધક્કો પહોંચાડ્યો છે? આજના મરજી મુજબના વાણી-સ્વાતંત્ર્યે સ્વ-પરંતુ કેટલું અહિંત સાધ્યું છે? આજના વાણીસ્વાતંત્ર્યે શારીરિક, આર્થિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ સામે કેટલું શત્રુતાનું કામ કર્યું છે? જરા એકાત્મા બેસી ઋષિ-મુનિઓના વચનો વિચારશો, ભૂતકાળમા દરેક પ્રકારે અસ્તિત્વ ધરાવતી દેશની આબાદી ધ્યાનમાં લેશો તો બધું બરાબર સમજાઈ જશે. ભાઈ ! જે મનુષ્યને આખની કીકીના તેજ ખૂબ જ ઘટી ગયા હોય, ફક્ત અજવાળા કે અધારાનો મનુષ્યો કે પશુનો અભાસ પણુ એ કીકીના તેજથી ભેઈએ તેવો ન થતો હોય, એ મનુષ્ય કોઈ અભણ્યા પ્રદેશમા જવા માટે અન્ય કોઈપણ બાણુકાર અથવા અનુકૂલ સાધનની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય બધું ઘાલીને ચાલવા માટે તો ઠોકરો ખાય અને ગળડી પડે કે બીજું કાઈ થાય ?

વાણીસ્વાતંત્ર્ય મેળવવા અગાઉ આપ્ત-વાણીને આધીન થવાની જરૂર

મહાનુભાવો ! આપણા આત્માના તેજ પણુ આજે ખૂબ જ ક્ષીણ થઈ ગયા છે. અનંત જ્ઞાનજ્યોતિમાથી અનંતમા અશ જેટલી જ્ઞાનજ્યોતિ આજે પ્રગટ છે, બાકી બધું જ્ઞાનતેજ

માયાના—કર્મના ધનઘાતી આવરણોથી દુઘાઈ ગયેલ છે. એક આત્માને મતિ અને શ્રુત પોતા-પોતાની હૃદના ઉત્કૃષ્ટ કોટિના પ્રાપ્ત થયેલ હોય એટલે કે શ્રુતકેવલીની હૃદ પ્રાપ્ત થઈ હોય, અવધિજ્ઞાનમાં પરમાવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય અને મનઃપર્યવજ્ઞાનમાં વિપુલમતિ મનઃપર્યવ પ્રગટ થયું હોય. આમ ચારેય જ્ઞાનો પોતાની હૃદે ઊંચી કોટિનાહોવા છતાં એ ચાર જ્ઞાન વડે વિશ્વના જેટલાભાવો જાણી શકાય, તેનાથી નહિ જાણતા ભાવો અનંતગુણ હોય છે. મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મનઃપર્યવ એ ચારેય જ્ઞાનનો વધુમાં વધુ વિષય અસંખ્ય પર્યાય હોય, જ્યારે અનંત પર્યાય જાણવાનો વિષય ફક્ત કેવલજ્ઞાનનો જ હોય. આપણને આજે નથી અવધિજ્ઞાન કે નથી મનઃપર્યવજ્ઞાન, મતિ-શ્રુતમા પણ અત્યંત મંદતા અને મલિનતા છે. છવ, અછવ વગેરે નવ તત્વોના નામ પણ આવડતાં ન હોય અને જેટલા પ્રમાણમા મતિ અને શ્રુતનો ઊઘાડ (અધોપશમ) હોય તે પણ નિર્મળ ન હોય કિંતુ મિશ્રાત્વના ઉદય અંગે મલિન હોય, આવી સ્થિતિમા આપણે વિચારસ્વાતંત્ર્ય અને વાણીસ્વાતંત્ર્યની વાતો કરીએ તેમજ તેને લાયક પ્રવૃત્તિ કરીએ એટલે અધોગતિની કેટલી ઊંડી ખાઈમા ઉતરી જઈએ ! મહાપુરુષની વાણીને, વિચારોને તેમજ વર્તનને પરાધીન થયા સિવાય વાણીની, વિચારની કે વર્તનની સ્વતંત્રતા લેવી એ તો એક જાતનું ગાડપણ છે. સાચુ થવા માટે પ્રથમ વહુ થવાની જેમ જરૂર પડે છે, સેનાપતિ થવા માટે જેમ સૈનિક થવાની જરૂર છે, શેઠ થવા માટે જેમ સેવક થવાની જરૂર છે અને પૂજ્ય થવા માટે જેમ પૂજક થવાની જરૂર છે તેજ પ્રમાણે વાણીસ્વાતંત્ર્ય કે વિચારસ્વાતંત્ર્યના અલિલાપી આત્માઓએ એક જન્મ નહિં પરંતુ અનેક ભવો સુધી અનંતજ્ઞાની જિનેશ્વરદેવો તેમજ આરાધ્યચરણ વંદનીય ઋષિમુનિઓના વર્તનને, વાણીને તેમજ વિચારોને આધિન થવાનો અભ્યાસ કરવાની ખૂબ ખૂબ જરૂર છે. જન્મો-જન્મ એ અભ્યાસ થશે એટલે આપોઆપ વાણીસ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થશે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ અર્થ તેમજ સૂત્રની અપેક્ષાએ આત્માગમની પ્રાપ્તિ થશે, ઇન્દ્રીશમા પણ એક કહેવત છે કે ‘In order to command you should obey’ આજ્ઞા કરવી હોય તો આજ્ઞા કરવા પહેલા આજ્ઞાને આધીન થતા શીખો’

આ ટીકામાં ટીકાકારે લીધેલું મૂળ, ટીકા, ચૂણી વગેરેનું આલંબન

પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ જેઓશ્રી આ ભગવતી સૂત્રના ટીકાકાર છે, તેઓ સમર્થ વિદ્વાન અને પ્રાવચનિક મહાપુરુષ હતા, આજની આપણી ગમે તેટલી વિદ્વત્તાથી એ મહર્ષિની વિદ્વત્તા અનેકગણી વધુ હતી એમ છતાં શ્રી ભગવતી સૂત્રની આ ટીકા કરવાની શરૂઆતમા તેઓશ્રી જણાવે છે કે—પૂર્વના આચાર્ય મહારાજોએ વગેરે શ્રુતસ્થવિર ભગવંતોએ આ સૂત્ર ઉપર જે ટીકા, ચૂણી વગેરેની રચનાઓ કરેલ છે તેને તેમજ છવા-લિગમ તથા આદિપદથી પત્રવણા વગેરે સૂત્રોની વૃત્તિઓના અશાને સારી રીતે જોડીને આ પંચમાગ ભગવતી સૂત્રનું કાંઈક વિશેષ પ્રકારે વિવરણ કરીશ. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ આ સૂત્રની ટીકા રચવાનું શરૂ કર્યું તે અગાઉ આ સૂત્ર ઉપર ટીકા વગેરેની રચના થયેલ હતી. આજે પણ તે ટીકા વિદ્યમાન છે. મૂલટીકા એ નામથી એ ટીકા વધુ જોળખાય છે. ચૂણી પણ ભગવતીજ ઉપરની મળે છે. ટીકા પ્રાયઃ સંસ્કૃતમા હોય છે, ચૂણી પ્રાકૃત-માગધીમાં

હોય છે. એ બંને ટીકા તથા ચૂર્ણી વિદ્યમાન હોવા છતાં સક્ષેપમા હોવાથી મંદબુદ્ધિ-
વાળા બાળજીવોને જોઈએ તેવો સૂત્રનો ભાવ ન સમજાય એ સ્વાભાવિક છે. બીજી વિસ્તૃત
ટીકા રચાયલી હોતી પણ વચ્ચે પડેલા ભયંકર દુષ્કાળના પ્રસંગે નાશ પામેલી, જે વાત
અગાઉ અભયદેવસૂરિ મહારાજના જીવનવૃત્તાત પ્રસંગે જણાવેલ છે. આવા કારણે જ શાસ-
નદેવીએ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજને સર્વ કોઈ મુશુક્લ આત્માઓ સૂત્રોનો ભાવ સમજી
શકે તેવી ટીકા રચવાને માટે વિનંતિ કરી હોય તો તે બનવાજોગ છે. શ્રી અભયદેવસૂરિ
મહારાજએ પણ એ પ્રાચીન ટીકા તથા ચૂર્ણી વગેરેમા સક્ષેપથી જણાવાયેલા ગભીર ભાવોને
વધુ સ્પષ્ટતાથી આ ટીકામા સમજાવવાનો સુંદર પ્રયાસ કર્યો છે અને જ્યાં જરૂર જણાઈ
ત્યાં ત્યાં જીવાલિગમ, પત્રવણા વગેરેના મૂલ પાઠો તથા ટીકાના અંશોને પણ સ્થાને સ્થાને
રજૂ કરીને સૂત્રના અભ્યાસકો માટે ખૂબ જ સુંદર સાધન તૈયાર કર્યું છે, એમ છતાં પોતે
તો એમજ જણાવે છે કે ‘હું કાંઈક અર્થાત્ જરા વિશેષ પ્રકારે વિવરણ કરું છું.’
મહાપુરુષોને મોહના ઉદયનો સર્વથા અભાવ અથવા એ મોહના ઉદયની અતિ મંદતા
હોય છે, મોહના ઉદયની તીવ્રતાવાળો આત્મા મહાપુરુષ ગણાતો નથી. કદાચ તેવો દેખાવ
લાગે તો તે દેખાવ બાહ્યાંબર પૂરતો જ હોય છે. મોહને દૂર કરવા માટે જ જેનો
પુરુષાર્થ હોય તે જ મહાન્ બની શકે છે—મહાન્ ગણાય છે. મોહનો ઉદય
મદ હોય તેમને માન કષાય પણ મંદ હોય છે, અને માનકષાયની મદતાવાળા આત્માઓ
ગમે તેવી શક્તિ ધરાવતા હોય, ગમે તેવા ઉચ્ચ ગુણોથી અલકૃત હોય અને ગમે તેવા
ભગીરથ કાર્યો કરનાર હોય છતાં તેમનામાં લઘુતા જ હોય છે એ પૂજ્ય પુરુષોમા અહ-
તાનો પ્રાયઃ અભાવ હોય છે. પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ પણ લઘુતામા જ પ્રભુતા
માનનારા મહર્ષિઓની ગણતરીમા હતા, તે આ ત્રીજા શ્લોકથી સ્પષ્ટ જણાય છે. આ પ્રમાણે
ટીકાના પ્રારભમા મંગલાદિ જણાવીને ટીકાકાર ભગવાન આ ભગવતી સૂત્રને જયકુંજર
હાથીની ઉપમા આપે છે. તે સંબંધી વિશેષ વિવેચન હવે પછી રજૂ કરવામા આવશે.

સંસારબોજં મન યવ વિદ્ધિ, ન પુત્રભાર્યાદ્રવિણાદિકં હિ ।

સંસારનાશો મનસો લયેન, ન તદ્ ગૃહસ્થાશ્રમવર્જનેન ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ : “ સસારરૂપી વૃક્ષનું બીજ પુત્ર, પત્ની તેમજ ધન વગેરે નથી, પરંતુ

એ પુત્રાદિમાં મુંઝાયેલું મન એ જ સસારરૂપી વૃક્ષનું બીજ છે મનની એ મુંઝવણ ટળે
અને સ્વાધીન રહે અર્થાત્ પરભાવરમણતા ટળે અને સ્વભાવરમણતા પ્રગટે તો સંસારનો
અવશ્ય નાશ થાય, એટલે કે અન્ત આવે. પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી સંન્યસ્તાશ્રમનો
સ્વીકાર કરવા માત્રથી—વેશ પરિવર્તન થવા માત્રથી સસારનો અન્ત ન થાય સંન્યસ્તાશ્રમ
કેવા દીક્ષાનો સ્વીકાર એ મનને કાષ્ઠમા રાખવા માટે પ્રયત્ન સાધન છે. સાધન વિના
સાધ્યસિદ્ધિ નથી એ જેમ નક્કી વાત છે, તેમ સાધનધર્મના આરાધકોએ સાધ્યબિંદુનું
લક્ષ્ય રાખી તેને લાયક પુરુષાર્થ કરવાની પણ અતીવ જરૂર છે.”

॥ श्री अमीक्षरापार्श्वनाथाय नमः ॥

प्रवचन छद्दु.

व्याख्यातं समवायाख्यं चतुर्थमङ्गम्, अथावसरायातस्य 'विवाहपञ्चति' इति संज्ञितस्य पञ्चमाङ्गस्य समुन्नतजयकुञ्जरस्येव ललितपदपद्मतिप्रबुद्धजनमनोरञ्जकस्य उपसर्गनिपाताव्ययरथ-
रूपस्य धनोदारशब्दस्य लिङ्गविभक्तियुक्तस्य सदाख्यातस्य सल्लक्षणस्य देवताघिष्ठितस्य सुवर्ण-
मंडितोद्देशकस्य नानाविधाद्भुतप्रवरचरितस्य षट्त्रिंशत्प्रश्नसहस्रप्रमाणिसूत्रदेहस्य चतुरस्रयोग-
चरणस्य क्षानाचरणनयनयुगलस्य द्रव्यारितक-पर्यायास्तिकनयद्वितयदन्तमुशलस्य निश्चयव्यव-
हारनयसमुन्नतकुम्भद्वयस्य योग-क्षेमकर्णयुगलस्य प्रस्तावनावचनरचनाप्रकाण्डशुण्डावण्डस्य
निगमनवचनातुच्छपुच्छस्य कालाघटप्रकारप्रवचनोपचारचारुपरिकरस्य उत्सर्गापवादसमुच्छ-
लवतुच्छघण्टायुगलघोषस्य यशःपटहपटुप्रतिरवापूर्णदिकूचकवालस्य स्याद्वादविशदाङ्कुशवशी-
कृतस्य विविधहेतुहेतिसमूहसमन्वितस्य मिथ्यात्वज्ञानविरमणलक्षणरिपुबलदलनाय श्रीमन्म-
हावीरमहाराजेन नियुक्तस्य दलनियुक्तककल्पगणनायकमतिप्रकल्पितस्य मुनियोगैरनावाधमधि-
गमाय पूर्वमुनिशिल्पिकल्पितयोर्वहुप्रवरगुणत्वेऽपि ह्रस्वतया महतामेव वाञ्छितवस्तुसाधन-
समर्थयोर्वृत्तिचूर्णिनाडिकयोस्तदन्येषां च जीवाभिगमादिविविधविवरणदवरकलेशानां संघट्टनेन
वृहत्तरा अत एवाऽमहतामप्युकारिणी हस्तिनायकादेशादिव गुरुजनवचनात् पूर्वमुनिशिल्पि-
कुलोत्पन्नैरस्माभिर्नाडिकेभ्यः वृत्तिरारभ्यत इति शास्त्रप्रस्तावना ॥

पूर्वाचार्य लगवतनी टीकानुं गहुमान

महाभंगदाकारी श्री लगवतीशू सूत्रनी टीकाना प्रारंभमां टीकाकारनु भंगदाचारणु अने
तेनुं विवेचन થયા બાદ 'एतद्वैकाचूर्णि' એ આદ્યપદવાળા શ્લોકથી પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ
મહારાજને સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે—“હું આ લગવતીસૂત્રની જે ટીકા બનાવું છું તે તદ્દન નવે-
સરથી નથી બનાવતો, પરંતુ એ લગવતીશૂની ચૂણી તથા મૂલ ટીકા જે અતિ સક્ષેપમા
હોવાથી બાલશૂવોને સ્પષ્ટ બોધ થવામાં જોઈએ તેટલી મદદગાર થાય તેમ નથી, તે ટીકા
અને તેની સાથે જ્યાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં ત્યાં શુવાભિગમ—(આદિ પદથી) પત્રવણા વગેરે
સૂત્રોના આલાવાઓ તેમજ તેની ટીકાના અંશોને જોડીને આ પંચમાગ લગવતીશૂનું હું
વિશેષ વિવરણ કરું છું.” એટલે કે આ ટીકામાં મૂલ ટીકાની પંક્તિએ પંક્તિ કોઈ કોઈ
સ્થાને મળશે તો તે ચોરી સમજવાની નથી પણ પૂર્વાચાર્યો અને તેમની ટીકાનું ગહુમાન
સમજવાનું છે. ચોરી તો ત્યારે ગણાય કે બીજાનું લખાણ પોતાના નામે ચઢાવી
દેવાય. અહિં તો પહેલેથી જ ટીકાકારે સ્પષ્ટતા કરી કે મૂળ, ટીકા, ચૂણી વગેરેના આધારે
આ ટીકા બનાવીશ. એટલે પૂર્વાચાર્યો અને તેમના વિવરણનું ગહુમાન જણાવનારા એ અક્ષરો
છે. અમુક કાલમાં બુદ્ધિબલની પ્રગલ્ભતા અંગે ટૂંકા શબ્દોમાં પણ લવ્યાત્માઓને બોધ
થઈ શકતો, જ્યારે અમુક કાળ એવો હોય કે જેમાં વિશેષ વિવેચનની જરૂર જણાય, અને

તેવું વિશિષ્ટ વિવેચન થાય તો જ તે તે સમયના જીવોના હૈયામાં તે વાત ઉતરી શકે. આજે તમો પ્રત્યક્ષ અનુભવો છો કે—સુવિહિત આચાર્યાદિ મુનિવરો વ્યાખ્યાનના પ્રસંગે જે સૂત્ર અથવા શાસ્ત્રીય ગ્રન્થનું વાચન કરતા હોય, તે સૂત્રના કે શાસ્ત્રીય ગ્રન્થોના પદોનું વિશિષ્ટ વિવેચન કરે, પ્રાસંગિક દાખલા, દલીલો—દૃષ્ટાંતો આપે તો જ તમોને આનંદ આવે. હૈયામાં કાંઈક સાચી વાત ઉતરે, કારણ એક જ છે કે મૌલિક યોગ અને શાસ્ત્રીય અભ્યાસ ખૂબ જ ઘટી ગયેલ છે. એટલે કોઈપણ બાબત સમજાવવા માટે વિશિષ્ટ વિવેચનની આજે જરૂર જણાય છે. સર્વજ્ઞ ભગવંતો, ગણધર મહર્ષિઓ તેમજ પૂર્વાચાર્ય મહારાજોના કથનથી નવું કશુંય કહેવાનું હોતું નથી. તે જ કથનોનું સમય અને જીવો પરત્વે વિસ્તારથી વિવેચન કરવું જોઈએ. આજના વિદ્યાર્થીઓ જે અભ્યાસમાં કાચા હોય તેમને તે તે ટેકસ બુકોની ગાઈડો જોઈએ અને ઘેર પગાર આપીને ટ્યુશનો રાખવા પડે. આત્મામાં જેટલી નબળાઈ વધારે તેટલી આલંબનોની જરૂરીઆત વધારે, જેટલો આત્મા વધુ તૈયાર તેટલી આલંબનની જરૂરીઆત ઓછી, એ સહજ સમજી શકાય તેવી બાબત છે. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોનું બહુમાન સચવાય તે પ્રમાણે આ પચમાગની ટીકા રચવાનું કાર્ય કરેલ છે.

ભગવતીજીનું સર્વ આગમોમાં વિશિષ્ટ પૂજ્યપણું અને જયકુંજર હાથીની ઉપમા

પચમાગ શ્રી ભગવતી સૂત્રની ટીકા રચવા અગાઉ એ પૂજ્યશ્રીએ ઠાણાંગ સૂત્ર અને સમવાયાગ સૂત્રની ટીકાઓ રચેલ છે. પહેલું આચારાગ અને ખીન્ન સૂયગડાગ એ બન્ને અગો ઉપર તો શીલાકાચાર્ય ભગવંતે રચેલી સુદર ટીકાઓ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજના સમયમાં વિદ્યમાન હતી. અને તેથી પ્રથમના એ બે અગો ઉપર તે સમયે વિવેચનની જરૂર ન હતી, પરંતુ ઠાણાગ વગેરે બાકીના નવ અગોની જેવી જોઈએ તેવી ટીકાઓનો તે સમયે અભાવ હતો અને તેથી જ શાસનદેવીના આદેશ પ્રમાણે શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ નવે ય અગોની ટીકા રચવાનું કાર્ય કરેલ છે, જે વાત અગાઉ સંવિસ્તર કહેવાઈ ગઈ છે. નવ અગોમાં ત્રીજા ચોથા અગોની ટીકાઓ રચાઈ ગયા બાદ પાચમા અગની ટીકા રચતા ટીકાકાર લખે છે કે વ્યાખ્યાત ચતુર્થ સમવાયાજમ્, ઘયાવસરાયાતસ્ય ‘વિવાહપન્નતિ’ इति संज्ञितस्य पञ्चमाङ्गस्य वृत्तिरारम्भते “ ચોથા સમવાયાગની વ્યાખ્યા કરી. હવે અવસરપ્રાપ્ત વિવાહપન્નતિ—વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ એવું જેનું નામ છે તે પચમાગની વૃત્તિ—વ્યાખ્યા શરૂ કરાય છે. ” આ પચમાગનું ચથાર્થ નામ “ વિવાહપન્નતિ—વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ ” છે. ભગવતી એ નામ તો ખીન્ન અગો કરતા આ અગનું વિશિષ્ટપણું—પૂજ્યપણું હોવાથી છે. ખીન્ન અગો—આગમો એક જ ગણધરની છાપવાળા છે, જ્યારે આ પચમાગ અનેક ગણધરોની છાપવાળું છે. ખીન્ન અગોની અપેક્ષાએ આ અગમાં વર્ણવાયેલ વિષયો પણ ખૂબ જ મનનીય છે. એ કારણે જૈન સંઘમાં આ અગનું આજ સુધી અવિચ્છિન્નતયા વિશેષ પ્રકારે પૂજ્યપણું ચાલ્યું આવે છે. સંગ્રામ સોનીએ તો પ્રત્યેક પ્રશ્ને એક એક એમ છત્રીશ હજાર સોના મહોરોથી આ સૂત્રનું અર્ચન—પૂજન અને બહુમાન કરેલ છે. ટીકાકાર—ભગવત

પણ આ ભગવતી સૂત્રને અતિ ઊંચા જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપે છે. પ્રાચીનકાળમાં યુદ્ધના પ્રસંગે ઉપયોગમાં લેવાતું સૈન્ય સાત પ્રકારનું હતું અને એ સાતે પ્રકારના સૈન્યમાં હાથીઓના સૈન્યની મુખ્યતા રહેતી. શત્રુઓની સામે વિજય મેળવવામાં હસ્તિનું સૈન્ય મુખ્ય ભાગ ભજવતું, આ ભગવતીજને જયકુંજર હસ્તીની ઉપમા આપેલ છે તે જયકુંજર એટલે કોણિક અને ચેડામહારાજના યુદ્ધમાં હલ્લ-વિહલ પાસે જે સૈન્યનકે હાથી હતો તે સમજવાનો છે ખીજા હાથીઓની અપેક્ષાએ તે ઘણો જ ળળવાન, ત્રણ જ્ઞાન વાળો અને પોતાના પ્રાણના ભોગે માલિકનું રક્ષણ કરનાર હતો તેનું શરીરપ્રમાણ ઘણું ઊંચું અને દેખાવમાં ઘણો રમણીય હતો. અથવા ચક્રવર્તીના હાથીનું નામ પણ જયકુંજર હોય છે તે જયકુંજર હાથી પોતાના માલિકને અવશ્ય વિજયની વરમાળા અપાવે છે.

એક આત્માના પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્ય છે. એ આત્મપ્રદેશોની સંખ્યામાં કોઈપણ કાળે ઘટાડો-વધારો થતો નથી.

અનંતકાળથી આપણા આત્માની પાછળ પડેલા મોહ મહારાજાએ અને તેના સૈનિકોએ આપણો પરાભવ કર્યો છે, આપણા આત્માની અનંત અક્ષય સપત્તિ એ મોહમહારાજાએ લૂટી લીધેલ છે, આત્માને રખડતા ભિખારીથી પણ વધુ ભયકર હાલતમાં મૂકી દીધો છે, મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-અવિરતિ એ ત્રણેય મોહારાજાના સેનાપતિઓ છે, એ ત્રણેય સેનાપતિઓમાં એવી કોઈ અદ્ભુત મંત્રશક્તિ છે કે વિશ્વના સર્વ જીવોને એ સેનાપતિઓએ અંધ અને પરવશ બનાવ્યા છે. અનંતકાલથી આત્માનો પરાભવ કરનાર મોહ અને તેના સેનાપતિઓની સાથે રણસંગ્રામ કરી વિજય મેળવવા તૈયાર થયેલ ભવ્યજીવને હાથી વગેરે સૈન્યની જરૂર અવશ્ય હોય ભગવાન મહાવીર મહારાજાએ તે કારણે જ ભવ્યાત્માઓને આ ભગવતીસૂત્રરૂપી અજેય જયકુંજર હાથી અર્પણ કરેલ છે જે બાબત ટીકાકાર પોતે જ આગળ જણાવવાના છે. મિથ્યાત્વ વગેરે મોહના સેનાપતિઓએ વિશ્વના સર્વ જીવોને કેવી રીતે અંધ અને પરવશ બનાવ્યા છે, તે જાણવું જરૂરી છે. આત્માઓ પોતાના સ્વરૂપે અનંત જ્ઞાનમય છે. એક આત્માના પ્રદેશો અસંખ્ય છે દરેક આત્માના આત્મપ્રદેશોની સંખ્યા સમાન છે. ક્રીડીના આત્મ-પ્રદેશોની સંખ્યા ઓછી અને કુજરના આત્મપ્રદેશોની સંખ્યા વધારે, એવું સમજવાનું નથી સસારની ચોરાશી લાખ જીવાયોનિ પૈકી ગમે તે જીવાયોનિમાં આત્મા કર્મયોગે ઉત્પન્ન થયેલો હોય, નરકમાં હોય કે નિગોદમાં હોય, દેવ હોય કે દાનવ હોય, એકેન્દ્રિય હોય કે પંચેન્દ્રિય હોય, અગુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડું શરીર હોય કે હજાર યોજનનું હોય કે લાખ યોજનનું ઉત્તરવૈકિય હોય, પરંતુ હરકોઈ આત્માના આત્મપ્રદેશોની સંખ્યા સમાન છે. ચૌદ રાજલોકમાં વ્યાપીને રહેલ ધર્માસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશ અને એક આત્મા એ ચારેયના પ્રદેશોની સંખ્યા તુલ્ય છે: કર્મયોગે નાનું શરીર પ્રાપ્ત થાય તો આત્માના પ્રદેશો તેમાં વિસ્તૃતપણે રહે છે.

૩ તેનું તેજ હોય, ગાંસડીમાં ન બાધ્યું હોય અને છૂટું પડેલ હોય ત્યારે ઘણી જગ્યા રોકે છે. એનું એ જ ૩ પ્રેક્ષમાં દબાય એટલે નાની ગાંસડીમાં સમાઈ જાય છે.

એકનો એક દીપક નાના ઓરડામાં હોય તો તે ઓરડામાં સ્વચ્છ પ્રકાશ આપે છે. તેના તેજ દીપક મોટા ઓરડામાં વચ્ચે મુકાય તો મોટા ઓરડામાં આછો આછો પણ સર્વત્ર પ્રકાશ આપે છે. કીડી, મકોડી વગેરેનું શરીર નાનું અને તેથી તેના અંગોપાંગોમાં આત્મ-પ્રદેશોનું સઘનપણુ વધારે હોય છે. કીડી મકોડીના કોઈ પણ (પગ સિવાય) અવયવોને નુકશાન પહોંચે એટલે પ્રાયઃ તુરત તે મૃત્યુ પામે છે. કારણ કે તે અવયવમાં આત્મપ્રદેશોનો જથ્થો વધારે છે. તેના ઉપર આઘાત લાગવાથી તેનું મરણ થાય છે. મોટા શરીરવાળા જીવો માટે એમ નથી બનતું. મર્મસ્થાન ઉપર ઘા વાગે તો મોટા શરીરવાળાનું મરણ થાય છે. પણ મર્મસ્થાન સિવાયના અવયવો ઉપર આઘાત પ્રત્યઘાત લાગવા માત્રથી પ્રાયઃ મૃત્યુ થવાનો પ્રસંગ નથી આવતો. તાત્પર્ય એ છે કે-શરીર સ્થૂલ હોય કે સૂક્ષ્મ હોય અને કર્મથીગે ગમે તે જીવાયેનિમાં આત્મા વર્ત્તી હોય પરંતુ આત્માના પ્રદેશોની સંખ્યા અસંખ્યાતી ત્રણેય કાળમાં સમાન છે. એ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં એક પણ આત્મ-પ્રદેશનો વધારો થતો નથી, તેમ એક પણ આત્મપ્રદેશનો ઘટાડો થતો નથી. એટલું જ નહિ પરંતુ એ અસંખ્ય આત્મપ્રદેશોમાંથી એક પણ આત્મપ્રદેશ છૂટો પડતો નથી, પુદ્ગલ-લક્ષ્મણમાંથી પ્રદેશો છૂટા પડે અને નવા પ્રદેશો તેમાં આવીને મળે. પુદ્ગલમાં ભેદ અને સંઘાત બને છે પણ આત્માના પ્રદેશોમાં એ પ્રમાણે નથી બનતું. એક ચાર હાથના કપડાના બે પાંચ કે તેથી વધારે ટુકડા થશે સોના-ચાંદીના પણ ટુકડા થશે. (પરમાણુ સિવાય) પુદ્ગલમાત્રના વિભાગો થઈ શકશે પણ આત્મપ્રદેશોનો વિભાગ નહિ થઈ શકે. આત્માનું છેદન-ભેદન થતું જ નથી ઉપસર્ગના પ્રસંગોમાં સયમમાં પરાયણ મુનીશ્વરોએ આત્માને એ જ શિશુનું આપેલું છે કે-‘આત્મન્ ! તુ સ્વયં અચ્છેદ્ય છે, અભેદ્ય છે, અદાહ્ય છે. જે શરીરનું છેદન-ભેદન થાય છે તે તત્ત્વદષ્ટિએ તારું નથી. તેં પોતે જ આ કાયાની મદદવડે ખીજની કાયાના છેદન-ભેદન કરવાદ્વારા જે કર્મ સંચિત કરેલ છે, તે કર્મોના ઉદયદ્વારા અન્ય વ્યક્તિના નિમિત્તથી તારી મનાતી કાયાનું છેદન-ભેદન થાય છે. તારી પોતાની ભૂતકાલમાં થયેલી પ્રતિકૂલ પ્રવૃત્તિનો આ જવાબ છે, માટે સમતામાં ટકી જા. આર્તધ્યાનાદિ ન થાય તેના ઉપયોગ રાખ. કાયાના છેદનમાં તારું છેદન નથી. તુ તો ત્રિકાળી અખંડ દ્રવ્ય છે.’

પુદ્ગલમાં સંઘાત અને ભેદનો સંભવ છે પરંતુ આત્મપ્રદેશોમાં સંઘાત-ભેદ નથી.

સલામાથી પ્રશ્ન : તીર્થંકર ભગવતના કલ્યાણકાદિ પ્રસંગોમાં સૌધર્મેન્દ્ર વગેરે દેવો અહિં આવે છે. પાંચ-પાંચ ઉત્તરવૈક્રિય શરીરો બનાવે છે એ બધાય એક જ આત્માએ વિકુર્વેન્ના શરીરો છે અને સ્થૂલ દષ્ટિએ દરેક ઉત્તરવૈક્રિય શરીરો ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે તો ત્યાં શું એક આત્માના પ્રદેશોનો વિભાગ નહિ પડતો હોય ?

સમાધાન : મહાનુભાવ ! તમારી વાત તો બરાબર છે. સ્થૂલ દષ્ટિએ એમ જ સમ-ભવ્ય છે એ પાંચેય ઉત્તરવૈક્રિય શરીરોમાં એક જ આત્મા હોવાથી એ આત્માના આત્મપ્રદેશોનો વિભાગ પડવો જોઈએ, પરંતુ તાત્ત્વિક દષ્ટિએ તે વાત તેમ નથી. ઈન્દ્ર મહારાજ પોતાના સ્વાભાવિક ભવધારણીય શરીરથી તો સૌધર્મ દેવલોકમાં છે, અને ત્યાં ભિન્ન ભિન્ન

પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. એ જ ઇન્દ્ર મહારાજ ઉત્તરવૈકિય શરીરવડે તીર્થંકર ભગવંતનો જન્મ મહોત્સવ ઉજવવા મનુષ્ય લોકમાં આવ્યા છે અને અહિં પણ પાત્ર શરીરો-સ્વરૂપો બનાવ્યા છે. આવા પ્રસંગોમાં એમ સમજવું જરૂરી છે કે દેવલોકમાં જ્યાં ઇન્દ્ર મહારાજ પોતાના મૂલ શરીરથી રહેલા છે ત્યાંથી અહિં મનુષ્યલોક સુધી તેમના આત્મપ્રદેશોની પંક્તિ તેમણે બનાવેલા પાત્રેય ઉત્તરવૈકિય શરીરો સાથે સંબંધવાળી છે. મોટા શહેરોમાં સો બસો કદમને આતરે વીજળીની બત્તીના થાંભલાઓ હોય છે અને દરેક થાંભલાઓ પાવરહાઉસથી શરૂ થયેલા વીજળીના તારવડે અનુસંધાનવાળા જેમ હોય, તે જ પ્રમાણે કોઈ પણ ઇન્દ્રાદિ એક જ વૈકિયલબ્ધિવડે ગમે તેટલા જુદા જુદાં શરીરો વિકુર્વે, લાખ યોજનનો જંખૂ-દ્વીપ બાળક બાલિકાઓના રૂપોવડે ભરી દે તો તે દરેક રૂપો-વૈકિય શરીરોની સાથે મૂલ શરીરમાથી નીકળેલ આત્મપ્રદેશોની પંક્તિનું અનુસંધાન અવશ્ય હોય છે. મૂલ શરીરમાં તે આત્મા છે, પોતે વિકુર્વેલા-બનાવેલા લિન્ન લિન્ન અનેક શરીરોમાં તેજ આત્મા વ્યાપીને રહેલો છે અને મૂલ શરીર તેમજ વિકુર્વિત શરીરો વચ્ચે તેજ આત્માના પ્રદેશોની પંક્તિનું અનુસંધાન પણ છે. તાત્પર્ય એ છે કે-ગમે તેવા પ્રસંગોમાં કોઈ પણ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાથી એક પણ આત્મપ્રદેશ સર્વાંશે કોઈ કાળે છુટો પડતો નથી.

સુવર્ણના પ્રમાણુ કરતાં માટીનું પ્રમાણુ ખૂબ વધી ગયું છે.

આત્મશક્તિ કરતાં કર્મશક્તિનું પ્રમાણુ ખૂબ વધી ગયું છે;

માટે જ આત્માના સ્વાભાવિક તેજ નષ્ટ થયાં છે.

આ વાત તો વચ્ચે પ્રાસંગિક કહેવામાં આવી. આપણો ચાલુ વિષય બીજો છે. આત્માના પ્રદેશો અસંખ્ય છે અને પ્રત્યેક આત્મપ્રદેશમાં અનંતજ્ઞાનાદિ શક્તિ ભરેલી છે. અનંત જ્ઞાનાદિ શક્તિનો આવિર્ભાવ એ આત્માનો પોતાનો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય છે, આત્માની એજ અનંતજ્ઞાનાદિ શક્તિનો તિરોભાવ એ આત્માનો અપૂર્ણ કિંવા અશુદ્ધ પર્યાય છે, અનાદિથી આત્મા જ્ઞાનાવરણીય-મોહનીયાદિ કર્મના યોગે અશુદ્ધ છે, સોનું સ્વયં શુદ્ધ છતાં માટીના કે અન્ય ધાતુના મિશ્રણથી અશુદ્ધ બને છે, તે જ પ્રમાણે આત્મારૂપી સુવર્ણમાં મોહનીય કર્મરૂપી માટીનો અનાદિસંબધ હોવાથી આત્મા પણ અનાદિથી અશુદ્ધ છે. શુદ્ધ સોનાનું જે તેજ અને ચળકાટ હોય તે ચળકાટ અને તેજ અશુદ્ધ સોનામાં નથી હોતા અને સુવર્ણના પ્રમાણુ કરતાં માટીનું કે અન્ય ધાતુઓનું પ્રમાણુ ઘણું જ વધારે હોય ત્યારે તે એ સોનામાં પ્રાપ્ત જરાય તેજ નથી રહેતું સોનાનો અશ પણ માટી જેવો લાગે છે, આપણા આત્માની પણ તે જ દશા છે. આત્માના પ્રદેશોની અપેક્ષાએ કર્મના પ્રદેશોનું પ્રમાણુ ખૂબ ખૂબ વધી ગયું છે. એક આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો અને તે પ્રત્યેક આત્મપ્રદેશ ઉપર અનંત અનંત કર્મણુવર્ગણના સ્કંધો રહેલા છે, એક એક કર્મણુસ્કંધમાં અનંત અનંત પ્રદેશો છે અને એક એક પ્રદેશમાં ઓછામાં ઓછા પણ સર્વ જીવાનન્તગુણરસના અવિભાગો છે. આ બાબત જરા વધુ સૂક્ષ્મ હોવાથી તમોને એકદમ નહિ સમજાય પરંતુ એટલી વાત નહીં કે સોનાના પ્રમાણુ કરતાં માટીનું પ્રમાણુ ખૂબ વધી ગયું છે અને તેથી જ આજે આપણા આત્માઓ અનંત જ્ઞાનજ્યોતિમય છતાં માટી જેવા બની ગયા છે આત્માનો શુદ્ધચૈતન્ય

પ્રકાશ લગલગ વિનાશ પામ્યો છે. આત્માની આ દુર્દશા કરનાર જો કોઈ હોય તો મોહનીયજન્ય મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ સિવાય કોઈ નથી. એ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ આત્માના કટ્ટર શત્રુઓ છે. આત્માની સંપત્તિનું લીલામ કરનારા બલિમ દુશ્મનો છે. એમ છતાં એ દુશ્મનોને દુશ્મનો તરીકે હજુ આત્માએ ઓળખ્યા નથી. બલકે એ શત્રુઓમાં મિત્રતાની બુદ્ધિ આત્મા રાખે છે, અને પોતાના મન-વાણી કાયાના વ્યાપારો મિત્ર મનાયેલા એ શત્રુઓના પોષણ માટે જ મોટા ભાગે ગ્રાહ્યા કરે છે.

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ક્ષમા એ આત્મરમણતા છે અને અશુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ તીવ્ર ક્રોધ એ પરભાવરમણતા છે.

છતી આખે આત્માને અંધ બનાવનાર અથવા વિપરીત દેખાડનાર ઓમિથ્યાત્વ જ છે. જ્ઞાનાવરણીયનો તથા દર્શનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ તો જીવને અનાદિકાળનો છે અને તેથી જ જે જીવને જેટલા પ્રમાણુમા ક્ષયોપશમ છે તેટલો જ્ઞાનનો ઉઘાડ છે. આ ઓછો કે વધુ જ્ઞાનનો ઉઘાડ પોતાના સ્વરૂપે નિર્માળ અને જે ભાવો જે સ્વરૂપે હોય તેને તે પ્રમાણે જણાવનાર અને મનાવનાર છે. પોતાના સ્વરૂપે તે ઉઘાડ અવિકારી છે. ભલે હજુ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થયું એટલે જ્ઞાનમા પૂર્ણતા નથી, પરંતુ અનંતમા અંશ જેટલો જે કોઈ જ્ઞાન-પ્રકાશ છે તે તો અવિકારી છે. એમ છતાં અનાદિકાળથી સ્વરૂપે અવિકારી એ જ્ઞાન પ્રકાશની સાથે દર્શનમોહ-મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉદય મળવાથી અવિકારી જ્ઞાનપ્રકાશ પણ વિકારી બની ગયો છે. એ વિકારી જ્ઞાનપ્રકાશથી આત્માની અધાપા જેવી કારમી દશા થાય છે અને કાંઈક જાણે છે જીવે છે તેમા પણ વિપર્યાસ-અવળાઈ હોય છે પોતાની મૂડીને પારકી ગણે છે, પારકી મૂડીને પોતાની ગણે છે. સુખના સાધનોને હું ખના સાધનો માને છે, દુઃખના સાધનોમા તેને સુખની બ્રાન્તિ થાય છે માદક મદિરાનું પાન કરનાર ઉન્માદી મનુષ્ય જેવી એ વિકારી આત્માની દુર્દશા થાય છે, એ વિકારનું નામ જ મિથ્યાત્વ છે, તેનાથી અવળું જાણપણું થાય છે તેનું નામ અજ્ઞાન છે અને અવળી પ્રવૃત્તિ થાય છે તેનું નામ અવિરતિ છે. મિથ્યાત્વના ઉદયથી આત્મા-ધન-દોલત, ઘરખાર, સ્ત્રી-પુત્ર વગેરે બાહ્ય પદાર્થોમા વ્યવહારથી તેમજ નિશ્ચયથી મારાપણું માને છે, એ અજ્ઞાન થયું અને મારાપણું મનાયા બાદ રાત્રિ-દિવસ તે બાહ્યભાવોમા રમણતા તેનું નામ જ અવિરતિ છે મિથ્યાત્વ એ અજ્ઞાનનું કારણ છે અને અજ્ઞાન એ અવિરતિનું કારણ છે. અવિરતિ અજ્ઞાનમાથી જન્મે છે અને અજ્ઞાન મિથ્યાત્વના ઔદયિક ભાવથી જન્મે છે એ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ ત્રણેય મોહમહારાજના અગો છે અને સેનાપતિ જેવું કામ કરનારા છે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચારેય કષાયો તથા હાસ્યાદિ નવ નોકષાયો એ બધાય પણ મોહના જ સિદ્ધ સિદ્ધ અગો છે અને અવિરતિમા-બાહ્યભાવની રમણતામા બધાયનો અન્તર્ભાવ થાય છે શુદ્ધ ચૈતન્ય પરિણામસ્વરૂપ ક્ષમા એ આત્મરમણતા છે, વિરતિ છે, ભાવચરિત્ર છે જ્યારે અશુદ્ધ ચૈતનાસ્વરૂપ તીવ્ર ક્રોધ એ પરભાવરમણતા છે, અવિરતિ છે ભાવચરિત્રનો ત્યા અભાવ છે, એ પ્રમાણે વિનય, નમ્રતા, સતોષ, સરલતા એ બધા વિરતિના પરિણામ છે અને માન, માયા, લોભ, એ બધાય અવિરતિના ધરના છે.

સંસારવૃક્ષને નવપદ્મવ રાખનાર જે કોઈ હોય તો તે મિથ્યાત્વ જ છે.

અવિરતિનો જન્મ આપનાર અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો જન્મ આપનાર મિથ્યાત્વ છે. સંસારવૃક્ષને નવપદ્મવ રાખનાર જે કોઈપણ હોય તો અવિરતિના કારણનું કારણ મિથ્યાત્વ છે. એટલે જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ ટળે નહિં ત્યાં સુધી અજ્ઞાન ઘટે નહિં અને અજ્ઞાન ઘટે નહિં ત્યાં સુધી અવિરતિ-બાહ્યરમણતા ટળે નહિં. પંચમહાવ્રતોનું પાલન, નવપૂર્વ સુધીનો અભ્યાસ અને તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચક્ષુબાણ વગેરે બાહ્ય સાધનો સુદર રીતે સેવવા છતાં મિથ્યાત્વના યોગે એ આત્માઓને દ્રવ્યવિરતિ-દ્રવ્ય ચારિત્રવાળા જ ગણ્યા છે તેમના જીવનમાં પરભાવની રમણતાનું જ લક્ષ્ય ઘર કરીને બેઠું છે. આત્મરમણતાનો અંશ પણ પ્રગટ થયો નથી અને તે કારણે બાહ્યદૃષ્ટિએ આરાધનામાં સુંદરતા હોવાથી નવમા ઐવેયક સુધીના સ્વર્ગીય સુખની ભલે પ્રાપ્તિ થાય છે પરંતુ આત્મિક સુખ-મોક્ષસુખનો અંશ પણ તે આત્માને પ્રાપ્ત થતો નથી. સંસારની રખડપટ્ટી જરાય ઓછી થતી નથી. આપણા જીવનમાં આજે થોડીઘણી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનું ભલે સ્થાન હોય, સામાયિક-પૂજા-પ્રતિક્રમણ-તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચક્ષુબાણ વગેરે થોડુંઘણું થતું હોય પરંતુ એ બધાયની પાછળ આત્મરમણતાનું કેટલું લક્ષ્ય છે? તેનો કોઈવાર પણ વિચાર આવે છે ખરો? આપણા આત્માની સાથે એકાન્તમાં બેસીને ચિન્તન કરીએ તો જરૂર ખ્યાલ આવશે કે-ધર્મ પ્રવૃત્તિની પાછળ હજુ બાહ્યભાવોની રમણતા બેઠી છે, અતરંગ રમણતા તરફ દૃષ્ટિ પ્રગટ થઈ નથી. અનંતકાલના મિથ્યાત્વના ઔદયિક ભાવથી “સંસાર એ સુખની બાણ છે.” ધન-દોલત-બાગ-બગલા બગીચા-સ્ત્રી-પુત્રાદિ પરિવાર એ જ સુખના સાધનો છે” એ માન્યતાનું જે ઘર જામી ગયું છે તેમાં જ્યાં સુધી ફેરફાર થાય નહિ, ‘સંસાર એ સુખની બાણ છે’ એ માન્યતાને બદલે સંસાર એ દુઃખની બાણ છે એ માન્યતા પ્રગટે નહિં ત્યાં સુધી પરભાવરમણતા ઓછી થાય નહિ અને અતરદૃષ્ટિ જાગે નહિ, શ્રુતકેવલી ભગવાન શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ આચારાગ-સૂત્રની નિયુક્તિમાં એ જ વાત જણાવી છે કે

અદ્વિદ્ધ કમ્મુવલ્લા સન્ને તે મોહણિજ્જમ્ભલાગા ॥

“આઠેય પ્રકારના કર્મવૃક્ષોનું મૂલ મોહનીય-મિથ્યાત્વમોહનીય જ છે. અર્થાત્ એક મિથ્યાત્વ ટળે તો એ આત્માને મોક્ષ પ્રાપ્ત થવામાં પછી વધુમાં વધુ અપાર્થપુદ્ગલપરાવર્તનથી વધુ કાળ નથી લાગતો.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ કેને, ક્યારે અને કેવી રીતે થાય ?

તથા ભવ્ય અભવ્યનું સ્વરૂપ.

સલામાથી પ્રશ્ન સંસારમાં અનંતકાળથી રખડાવનાર મિથ્યાત્વ છે એમ સહુ કોઈ બોલે છે, સમજાવે છે, પરંતુ એ મિથ્યાત્વને દૂર કરી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય શું ? અર્થાત્ મિથ્યાત્વના કારણે અનંતકાલથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરનાર આત્માને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ક્યારે કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર રમણભાઈએ પ્રશ્ન તો ઘણો સુંદર પૂછ્યો અને એવા પ્રશ્નો થાય તો જ વસ્તુ-

સ્વરૂપ જાણવાનો યોગ મળે. આપણે મિથ્યાત્વ દૂર થવા સાથે સમ્યગ્દર્શન ક્યારે, કેવી રીતે અને કેને પ્રાપ્ત થાય ? તે જાણત જરા વિસ્તારથી વિચારીએ.

સંસારવર્તી જીવોના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે : એક લવ્ય જીવો અને ખીજા અલવ્ય જીવો. જે જીવોમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની લાયકી-યોગ્યતા હોય તે લવ્યજીવો કહેવાય છે, જે જીવોમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિની યોગ્યતા નથી તે અલવ્યજીવો ગણાય છે. સ્થૂલ સમજવાળાઓ 'જે મોક્ષે જાય તે લવ્ય અને મોક્ષે ન જાય તે અલવ્ય' એવી લવ્ય-અલવ્યની વ્યાખ્યા કરે છે પરંતુ તે વ્યાખ્યા વ્યાજબી નથી, કારણ કે અનતાનંત જીવો એવા પણ છે કે જે લવ્ય હોવા છતાં અનાદિ નિગોદમાથી (અવ્યવહારરાશિમાથી) બહાર આવવાના નથી, દ્રવ્ય, ક્ષેત્રાદિની નિમિત્ત સામગ્રી મળવાની નથી અને તેઓ અનંતો કાળ જશે તો પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના નથી, એમ છતાં નિમિત્ત મળે તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાની યોગ્યતા તો અવશ્ય રહેલી છે અને તે કારણે જ અર્થાત્ મોક્ષની યોગ્યતાના કારણે જ તેમને લવ્ય કહેવામાં આવ્યા છે લવણસમુદ્રના તળિયે રહેલી કોઈ સુદર પથ્થરમાની શિલામાથી સારામા સારી મૂર્તિ બનાવવી હોય તો બનાવી શકાય તેવી યોગ્યતા એ શિલામા અવશ્ય રહેલી છે, પરંતુ એ શિલા સમુદ્રમાથી બહાર નીકળતી નથી અને તે કારણે તેમાથી કોઈ પણ પ્રકારની મૂર્તિ બનતી નથી. એટલા માત્રથી શિલા મૂર્તિ માટે યોગ્ય નથી એમ તો નજ કહેવાય. સાગના સંખ્યાબધ વૃક્ષો જ્યાં હોય તેવા વિશાળ જગલમા એ સાગના વૃક્ષોના થડ વગેરેમાથી મોલ, પાટડા, થાલલા વગેરે જરૂર બની શકે તેવી યોગ્યતા છે, પણ એ બધું ક્યારે અને કે સુથાર, કરવત, વાસલો વગેરે સામગ્રી મળે તો જ. એ સામગ્રીના અભાવે એ સાગવૃક્ષના થડ વગેરેમાથી પીઠીયા, મોલ કે પાટડા ન બને, તેટલા માત્રથી તેમા તેની યોગ્યતા નથી એમ તો ન જ ગણાય એથી ઉલટું આકડા કે એરડાના વૃક્ષો પાસે ગમે તેટલા સુથાર, કરવત અને વાસલા લેગા કરો અને તેની પાછળ મોલ વગેરે બનાવવા માટે દિનરાત મહેનત કરો તો પણ તેમાથી મોલ વગેરે બની શકતા નથી કોરડું મગને ગમે તેટલા પાણીમા પલાળી રાખો, ચૂલા ઉપર ચોવીશ કલાક મૂકી રાખો તો પણ જેમ સ્વભાવ પરત્વે તે કોરડું મગમા કોમળતા આવતી નથી તે જ પ્રમાણે અલવ્ય આત્માઓને ગમે તેટલી ઉચ્ચ નિમિત્ત સામગ્રી મળે, શ્રુતસામાયિકમા નવ પૂર્વ સુધીનો અભ્યાસ કરે, દ્રવ્ય ચારિત્ર અહુણ કરી, પચમહાવ્રતનું પરિપાલન, પ્રતિક્રમણ, પડિલેહણ વગેરે ક્રિયાકાંડમા સાવધાની રાખે, એમ છતાં મોક્ષના મૂલ ખીજભૂત સમ્યગ્દર્શનને લાયક અન્તર્દષ્ટિ થાય તેવા પરિણામ પ્રાપ્ત ન જ થાય. લવ્યજીવોનું ઉપાદાન યોગ્ય છે. અનુકૂલ નિમિત્તો મળે એટલે ઉપાદાનમા રહેલી યોગ્યતા પ્રગટ થતી જાય છે, અને અનુકૂલ નિમિત્તો ન જ મળે તો ઉપાદાનની એ યોગ્યતા સદાય અપ્રગટ દશામા રહે છે, જ્યારે અલવ્ય આત્માઓનું ઉપાદાન અયોગ્ય છે. ગમે તેટલી અનુકૂલ કારણસામગ્રી મળે તો પણ ઉપાદાનની અયોગ્યતાને અગે તે સામગ્રીનું અનુકૂલ પરિણમન નથી થતું લાવાર્થ એ છે કે—“મોક્ષે જાય તે લવ્ય અને મોક્ષે ન જાય તે અલવ્ય” એવી લવ્ય-અલવ્યની વ્યાખ્યા ન કરતા “જેનામાં મોક્ષની યોગ્યતા છે તે લવ્ય અને જેનામાં મોક્ષની યોગ્યતા જ નથી તે અલવ્ય” એ વ્યાખ્યા શાસ્ત્રસંગત છે.

લવ્યપણું કે અલવ્યપણું એ અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે

પ્રશ્ન : અલવ્યે એવો શું અપરાધ કર્યો છે કે તેને ગમે તેટલી અનુકૂળ સામગ્રી મળવા છતાં હૃદયમાં કોમળતા ન આવે ? મોક્ષને લાયક સમ્યગ્દર્શનાદિ યોગ્ય અધ્યવસાય ન પ્રગટે ?

સમાધાન એક વાત ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની કે લવ્યપણું કિંવા અલવ્યપણું એ કોઈનું કરેલું અથવા અમુક સમયે થયેલું છે, એમ સમજવાનું નથી. અમુક સમયે એ આત્મા લવ્ય હતો, અને પછી અમુક કારણો અગે અલવ્ય થયો, અથવા પહેલા અલવ્ય હતો અને પછી લવ્ય થયો એવી સમજ હોય તો તે પણ અજ્ઞાનતાભરી સમજ છે, લવ્યપણું તેમજ અલવ્યપણું એ સાદિ પારિણામિક ભાવ નથી કિન્તુ અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે. જીવનને કોઈ કાળે અજીવ થતો નથી અને અજીવ કોઈ કાળે જીવ થતો નથી. જીવદ્રવ્ય તે ત્રણેય કાળ જીવસ્વરૂપે જ રહે છે અને અજીવ દ્રવ્ય ત્રણેય કાળમાં અજીવસ્વરૂપે જ રહે છે, અર્થાત્ જીવત્વ અને અજીવત્વ જેમ અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે, તે પ્રમાણે લવ્યત્વ અને અલવ્યત્વ એ અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે. જીવ જેમ અનાદિ છે તેમ જીવનું લવ્યપણું કે અલવ્યપણું એ પણ અનાદિનું છે. આટલી વાત જો ખરાખર સમજમાં આવે તો પછી “ અલવ્યજીવે એવો શું અપરાધ કર્યો છે કે અનુકૂળ સામગ્રી મળવા છતાં તેને મુક્તિને લાયક અધ્યવસાય ન જાગે ? ” એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થવાનો પ્રસંગ નહિ થાય. કોઈ પણ પરિણામ અમુક સમયે નવો થાય, તો તો અવશ્ય પ્રશ્ન થાય કે આમ કેમ બન્યું ? પરંતુ જે પરિણામ અનાદિ હોય તેમાં પૂર્વે જણાવેલા પ્રશ્નને અવકાશ જ નથી.

સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો જ શુદ્ધપર્યાય છે.

આ પ્રમાણે સ સારવર્તી જે પ્રકારના જીવોમાં લવ્ય આત્માઓને જ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ અલવ્ય જીવોને એ આત્મિક ગુણ પ્રગટ થતો નથી. લવ્યજીવ હોવા છતાં તેને પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થવામાં બાહ્ય તેમજ અંતરગ સાધનોની હાજરી હોવી જ જોઈએ. એકલા ઉપાદાનથી કાર્યસિદ્ધિ નથી તેમજ કેવળ નિમિત્તથી પણ કાર્યસિદ્ધિ નથી. એ તો ઉપાદાન અને નિમિત્ત પોતપોતાની કક્ષામાં સમાનભાવે જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે જ કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે એકલા ઉપાદાનની વાતો કરી દાન, પૂણ્ય, પૂજા, સામાયિક વગેરે નિમિત્તોને તરછોડનારા માર્ગને ભૂલ્યા છે, અને નિમિત્તનું સેવન કરવા પાછળ ઉપાદાન તરફ હૃદય રાખનારા તેઓ પણ સાધ્યસિદ્ધિથી વંચિત રહે છે. લવ્યજીવ હોવા છતાં જ્યારે તેને સંજીવણુ-પચેન્દ્રિયપણું પ્રાપ્ત થાય, લવ્યત્વદશાનો પરિપાક થાય, કૃષ્ણ, નીલ, અને કાપોત એ ત્રણેય અશુભ લેશ્યાઓ ન હોય અને તેજો, પદ્મ તથા શુકલલેશ્યા પૈકી કોઈ શુભ લેશ્યાના પરિણામ હોય, આયુષ્ય કર્મ સિવાય સાતેય કર્મની સ્થિતિ એક કોડાકોડી સાગરોપમથી પણ ઓછી અવશિષ્ટ રહેલી હોય તે અવસરે આ લવ્યઆત્મા યથા-પ્રવૃત્તકરણમાં પ્રવેશ કરે છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવા અગાઉ પહેલું યથાપ્રવૃત્તકરણ, બીજું અપૂર્વકરણ અને ત્રીજું અનિવૃત્તિકરણ આ ત્રણેય કરણ આત્માને કરવા પડે.

છે, અને એ ત્રણેય કરણો પૂર્ણ થાય ત્યારબાદ સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રગટ થાય છે. એક વાત નક્કી છે કે એ સમ્યગ્દર્શન આત્માનો ગુણ હોવાથી આત્મામાં જ છે, બહારથી આવવાનો નથી. લાખ અથવા કોડ સોનામહોર લઈને બળરમા કે કુત્રિકાપણ જેવી દુકાને જાય તો ત્યાં એ ગુણ વેચાતો મળતો નથી. આજે કોઈ ગુરુઓ પોતાના લક્ષ્મણને પોતાની માન્યતા અનુસરે તે જ સમક્રિતી છે, બાકીના મિથ્યાત્વીઓ છે, એવું સમજાવતા હોય તો તે ઘોર અજ્ઞાનતા છે. અનંતજ્ઞાનીઓના વચનો તરફનો સાચો આદર તે જ સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો શુદ્ધ અર્થાત્ સ્વભાવ પરિણામ છે. પૂર્વાચાર્ય લગવંતોએ જે માટે કહેલ છે કે

સમ્મં ચ મોક્ષેવીયં, તં પુણ મૂયત્યસદ્દર્શનુવં ।

પસમાર્હિલંગમગ્ગં, સુદાયપરિણામસ્વં તુ ॥ ૧ ॥

(નવતાવમાષ્ય. મૂલ ગાથા ૧)

“ સમ્યગ્દર્શન એ મોક્ષનું બીજ છે, વળી સદ્ભૂત પદાર્થોના ઉપર શ્રદ્ધાન પરિણામ તૈનાથી પ્રગટ થાય છે. શમ-સવેગ-નિર્વેદ-અનુકંપા અને આસ્તિક્ય એ સમ્યક્ત્વના લિંગો છે અને તે શુદ્ધ આત્માના પરિણામસ્વરૂપ છે. ” અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો ગુણ છે, આત્માનો સ્વભાવ પર્યાય છે અને આત્મામાં જ તિરોલાવે રહેલો હોય છે. વિષય અને કષાયનું જેટલું જોર વધુ તેટલું કર્મબંધન પણ વધુ થાય, જેટલું કર્મબંધન વધે તેટલું આત્મા ઉપર આવરણ વધે, જેટલું આવરણ વધે તેટલો આત્મગુણનો તિરોલાવ થાય, આવરણ ઘટે તો જ આત્મગુણનો આવિર્ભાવ થાય. આવરણ ઘટાડવા માટે કર્મબંધન ઘટાડવું જોઈએ. કર્મબંધન ઘટાડવા માટે વિષય-કષાયનું પરિણામ ઓછું થવું જોઈએ અને એ પરિણામને ઘટાડવા માટે અઢારે પાપસ્થાનકની પ્રવૃત્તિ ઓછી કરવી જોઈએ. એ પણ ત્યારે જ બને કે-જેમાં અઢારેય પાપસ્થાનકને વર્જવાનું વાતાવરણ હોય તેવી ધાર્મિક ક્રિયામાં આત્મા જોડાય. સામાયિક, પૂજા, દેવદર્શનાદિ ધર્મક્રિયાઓ એવી સુંદર છે કે-રુચિપૂર્વક જરા ઉપયોગ રાખીને કરવામાં આવે તો પાપ ઓછું થયા સિવાય રહે નહિ. પરિણામે કષાયો ઓછા થાય, કર્મબંધન ઘટે, આવરણો વિલય પામે અથવા ઘટ્ટ આવરણો હોય તે ઓછા થાય અને આત્મામાં તિરોલાવે રહેલો સમ્યગ્દર્શનાદિ સ્વભાવપર્યાય પ્રગટ થાય, આત્મિક ગુણોને પ્રગટ કરવાનો એજ રાજમાર્ગ છે.

સામાયિકાદિ ધર્મકરણી અનાદિના વિભાવ પરિણામને દૂર કરી સ્વભાવ પરિણામ પ્રગટ કરવામાં પ્રબલ સાધન છે.

આજે કોઈ કોઈ આત્માઓ સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્મિક ગુણની મૌખિક વાતો ખૂબ સુંદર રીતે કરતા હોય છે, પરંતુ તેમના હૈયામાં ધર્મક્રિયા, તપ-જપ-વ્રત-પ્રત્યાખ્યાન ઉપર લગભગ અરુચિ જેવું હોય છે તે કોઈ રીતે ઉચિત નથી. દેરાસર સામું જ હોય, શાતરસ-ભરપૂર લગવતની અલૌકિક પ્રતિમા જિનમંદિરમાં બિરાજમાન હોય છતાં પ્રભાતમાં ઊઠીને એ પ્રતિમાના દર્શન કરીને આત્માને પાવન કરવાની અનુકૂલ સંયોગ છતાં ભાવના ન જાગે,

નવપદ્મ મહારાજની આરાધનાના મંગલમય દિવસો હોય, શરીર તંદુરસ્ત અને શક્તિ-સપન્ન હોય છતાં એક આબેલ કરવા જેટલી તપની વૃત્તિ જાગૃત ન થાય, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ જેવી આત્માને અમૃતમય બનાવનારી આવશ્યક ક્રિયાઓ તરફ પણ લગભગ અનાદર હોય તો એ ઉપલક્ષ દ્રષ્ટિએ સુંદર દેખાતી સમ્યગ્દર્શનાદિની વાતોથી આત્માને શું લાભ ? અપ્રમત્ત નામના સાતમા ગુણસ્થાને અને તેથી આગળ વધેલા આત્માઓ માટે, અલબત્ત, આવશ્યકાદિ કરણીની જરૂરીયાત ન હોય, પરંતુ જેના જીવનમા ન હોય વિરતિનું સ્થાન, ન હોય રીતસરનો જ્ઞાનાભ્યાસ, ન હોય શ્રદ્ધાનું ઠેકાણું, મિથ્યાત્વાદિ ઝેરથી જીવન એકધાડું ઝેરી અને વિલાવ તેમજ વિલાવના સાધનોમાં મસ્ત બન્યું હોય, એવા સંજોગોમા તો સામાયિકાદિ ધર્મકરણી અને તપ-જપ-વ્રત-પરચક્ષાણુ વગેરે પ્રવૃત્તિ આત્માના વિલાવ પરિણામને દૂર કરી સ્વલાવ પરિણામ પ્રકટ કરવામા અસાધારણ કારણ છે.

**આવશ્યકાદિ ધર્મકરણી, યોગ્ય આત્મા માટે મોક્ષે પહોંચવાની
અનુપમ નિસરણી છે.**

નાના બાળકને શરૂઆતમા નિશાળે મૂકવામા આવે ત્યારે તેને અભ્યાસમા રૂચિ નથી હોતી. નિશાળે જવું તે બાળકને નથી ગમતું. મા-બાપ પૈ-પૈસો અથવા કાઈક ખાવાની વસ્તુનું પ્રલોભન-લાલચ આપે તો એ લાલચ અગે એ બાળક નિશાળે જાય છે, પરંતુ શરૂઆતમા પૈ-પૈસાની લાલચથી નિશાળે જતું બાળક લવિષ્યમા જ્યારે અભ્યાસ માટે રૂચિવાળું થાય છે ત્યારે ઘરમાં રસોઈને જરા વાર હોય તો માતાને કહે છે કે-‘મા ! હું રિસેશમાં આવીને જમી લઈશ, પરંતુ હમણા નહિ રોકાઉં કારણ કે મારે નિશાળને ટાઈમ થઈ ગયો છે’ એ જ પ્રમાણે અનાદિથી વિલાવ અને વિલાવના સાધનોમા જ રમણુતાવાળા આત્માને શરૂઆતમા સ્વલાવ પરિણામ અને તેના સાધનોમા રૂચિ નથી થતી. તેને સામાયિકાદિ ધર્મકરણીમા અંતરનો પ્રેમ જાગતો નથી પ્રાથમિક અવસ્થામા તેને ધર્મકરણીમા આનંદ આવતો નથી, પરંતુ વારંવાર એ ધર્મકરણીમા આત્મા જોડાયેલો રહે તો છેવટે એ આત્માને એ ક્રિયાકાંડમા અવશ્ય પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મજાગૃતિ પણ આવતી જાય છે. આજે આપણને ઘણીવાર શકા થાય છે કે-કેટલાક મનુષ્યો બાલવયથી પ્રારંભીને વૃદ્ધાવસ્થા પર્યંત સતત પૂજા-સામાયિકાદિ ધર્મપ્રવૃત્તિ કરનારા હોવા છતાં તેમના જીવનના વ્યવહારમા જોઈએ તેવી અનુકૂલતા નથી જોવાતી તેનું શું કારણ હશે ? પરંતુ એ શકાના સમાધાન માટે ખૂબ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આપણે એટલું તો અવશ્ય જાણીએ છીએ કે આત્મા અનાદિ છે, એનો સંસાર અનાદિ છે. સંસારના કારણભૂત કર્મનો સંયોગ પણ અનાદિ છે.’ અનાદિકાળથી સમારમા રખડતા આ આત્માને અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તન વ્યતીત થયા છે. આ આત્માએ અનંતાકાળમા અનંતા લવ કર્યા છે. પ્રત્યેક લવમા પ્રાયઃ અવળો પુરૂષાર્થ કરીને આત્માને કર્મથી ખૂબ જ ભારે બનાવ્યો છે કર્મના ભારથી વધુ ભારે બનેલ આત્માને એક લવની ધર્મકરણીથી એકદમ અસર ક્યાથી થાય ? એક જન્મ નહિ પરંતુ અનેક જન્મમા એ આત્મા આવશ્યકાદિ ધર્મકરણીમા સતત પ્રયત્નશીલ રહે અને આત્મા યોગ્ય હોય તો એ આત્માને અંતરગ

રૂચિનો પરિણામ અવશ્ય પ્રગટ થાય છે. ખુબ જ કટાઈને ઠીંકરા જેવું બની ગયેલું વાસણ એક એ વાર સામાન્ય પ્રયાસથી ઉજ્જવલ નથી બનતું, તે જ પ્રમાણે કોઈ મનુષ્યમાં જીવન પર્યાંત ધર્મકરણી ચાલુ હોવા છતાં તેના વ્યવહારમાં પરિવર્તન ન દેખાય તો સમજવું કે હજી ધર્મકરણીના પુરુષાર્થમાં ખામી છે. એ જ ધર્મકરણીમાં વધુ પુરુષાર્થ થશે, પાત્ર દશ લવ પર્યાંત ધર્મક્રિયાનો સતત અભ્યાસ ચાલુ રહેશે એટલે જીવન પરિવર્તન પણ અવશ્ય થશે. ઉપાદાનમાં યોગ્યતા રહેલી હોય અને અનુકૂલ નિમિત્તોનું સતત સેવન થાય તો ઉપાદાન વિશુદ્ધ થયા સિવાય રહે જ નહિ. ખીજુ, અમુક વ્યક્તિના જીવનમાં પરિવર્તન થયું છે કે કેમ ? તે સાચી રીતે ચોક્કસ જાણવા માટે આપણી પાસે કયું માપકયત્ર (થર્મોમીટર) છે ? ધર્મકરણી કરનાર વર્ગનો જીવનવ્યવહાર ખૂબ સુંદર હોવો જોઈએ. એ લાગ્યવાનના આચારવિચારે એવા હોય કે એને દેખીને અન્ય આત્માઓ ધર્મ પામે, એમ છતાં કોઈ વાર કોઈ ધર્મકરણી કરનાર વ્યક્તિનો જીવનવ્યવહાર અનુકૂળ ન હોય તે ઝટ નજરમાં આવે છે અને ધર્મક્રિયા નહિ કરનાર વર્ગ ગમે તેવી આડીઅવળી પ્રવૃત્તિ કરે તે જરાય આજના જીવોને નજરમાં નથી આવતું, તેનું એ પણ કારણ છે કે-ધર્મક્રિયા એ ધોળું-સફેદ લુગડું છે. સફેદ લુગડામાં જરા ડાઘ પડે તો પણ ઝટ દેખાય. અને ધર્મક્રિયા નહિ કરનારા કાળા લુગડાવાળાઓને ગમે તેટલા ડાઘ પડે તો પણ દેખાય નહિ વળી આવી શકા કરનારાઓ મોટેભાગે ધર્મક્રિયાથી વિમુખ હોય છે અને પોતાના બચાવ માટે જ આવી શકાઓના ઓઠા ઊભા કરે છે. ખાકી એક વાત નક્કી છે કે આવશ્યકાદિ ધર્મકરણી એ જ યોગ્ય આત્માને આગળ વધવા માટેની નિસરણી છે અને અનાદિ કાળથી સંચિત કર્મના ભારને હળવો કરનારી છે.

પરિણામની નિર્મળતાનું કારણ કષાયની મંદતા છે. અને કષાયની મંદતાનું કારણ મંગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિ છે.

અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થવામાં આવશ્યકાદિ ધર્મકરણી પરમ સાધન છે. છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્તનમાં આત્માનો પ્રવેશ થાય ત્યારે આત્માને ધર્મકરણીમાં ઓઘથી પણ અમુક અંશે રુચી જાગે છે. એ આત્મા ધર્મક્રિયામાં જોડાય છે ધર્મક્રિયામાં જોડાયા બાદ હજી મનોયોગની યદ્યપિ સ્થિરતા નથી, તો પણ કાયયોગ અને વચનયોગ તો અશુભ નથી. મનોયોગમાં પણ અશુભપણાનો લાવ તો નથી જ. અનંત કાલના અધ્યાસને અંગે મનોયોગ કળજમાં આવી શકતો નથી. સામાયિક કે પૂજની પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે ચિત્તની ચંચળતા ચાલુ રહે છે. એમ છતાં ત્રણેય યોગના અશુભપણામાં જે દીર્ઘસ્થિતિ અને તીવ્ર રસવાળા અશુભ કર્મ બંધાતા હતા, તેવા દીર્ઘસ્થિતિ અને તીવ્ર રસવાળા કર્મો એકલા મનોયોગના અશુભપણામાં બંધાતા નથી, કિંતુ અદ્યપસ્થિતિ અને મદ રસવાળા કર્મો બંધાય છે. પહેલાંના બંધાયેલા દીર્ઘસ્થિતિ અને તીવ્ર રસવાળાં કર્મો પણ સક્રમ વગેરે દ્વારા અદ્યપસ્થિતિવાળા અને મદ રસવાળા થતા જાય છે અને અશુભ કર્મોની સ્થિતિ અને રસમાં ઘટાડો થાય એટલે આત્માનો જ્ઞાનપ્રકાશ તેટલા પ્રમાણમાં પ્રગટ થતો જાય છે. અનાદિ

મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિનાં પ્રસંગે થતાં ત્રણ કરણો પૈકી પહેલું જે યથા પ્રવૃત્તકરણ છે, તે યથાપ્રવૃત્તકરણમા એક બાબત સ્પષ્ટ જણાવી છે કે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય અને અતરાય એ ચારેય કર્મોની પ્રત્યેકની ત્રીશ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિમાથી ઓગણત્રીશ કોડાકોડી સાગરોપમ ઉપરાત સ્થિતિનો ક્ષય થાય અને એક કોડાકોડી સાગરોપમમા પદ્યોપમના અસંખ્ય ભાગે ન્યૂન એટલી સ્થિતિ બાકી રહે, એ જ પ્રમાણે મોહનીય કર્મની ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ સ્થિતિમાથી ઓગણત્રીતેર કોડાકોડી સાગરોપમ ઉપરાત સ્થિતિનો ક્ષય થાય અને પદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગ ન્યૂન એક કોડાકોડી સાગર જેટલી સ્થિતિ અવશેષ રહે, એ જ રીતે નામ અને ગોત્ર એ બંને કર્મોની વીશ કોડાકોડી સાગરોપમપ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાથી પદ્યોપમનો અસંખ્યભાગ ન્યૂન એવી એક કોડાકોડી સાગરોપમપ્રમાણ સ્થિતિ અવશિષ્ટ રહે અર્થાત્ એક આયુષ્ય કર્મ સિવાય સાતે ય કર્મોની દરેકની સ્થિતિ હમણાં સમજાવ્યું તે મુજબ પદ્યોપમના અસંખ્ય ભાગે ન્યૂન એક કોડાકોડી સાગર જેટલી બાકી રહે, અને તેટલા પ્રમાણમા તે કર્મો પૈકી અશુભ કર્મનો-મુખ્યત્વે ઘાતી અને તેમા દર્શનમોહનીયનો રસ ઓછો થાય ત્યારે જ યથાપ્રવૃત્તકરણની હદ પ્રાપ્ત થાય છે. સાતે ય કર્મોની સ્થિતિમા ઘટાડો પરિણામની નિર્મળતા સિવાય થતો નથી. પરિણામની નિર્મળતા કપાયની મંદતા થયા સિવાય બનતી નથી, તેમજ કપાયની મંદતા ધર્મક્રિયાની પ્રવૃત્તિ સિવાય આવવી પ્રાય અશક્ય છે.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ એ રીતે : એક નિસર્ગથી અને બીજી અધિગમથી.

શાસ્ત્રોમા સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિના એ પ્રકાર બતાવવામા આવ્યા છે. એક નિસર્ગ અર્થાત્ સ્વાભાવિક રીતે કોઈપણ બાહ્ય નિમિત્ત કારણ વિના અને બીજું અધિગમ એટલે નિમિત્ત વડે તત્ત્વાર્થ સૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયમા સૂત્ર છે કે ‘તન્નિસર્ગાદધિગમાદ્વા’ [તત્ત્વાર્થ અધ્યાય ૧ સૂ. ૩] તે સમ્યગ્દર્શન નિસર્ગાત્ એટલે સ્વાભાવિક રીતે અને અધિગમાદ્ એટલે નિમિત્ત સામગ્રીવડે એમ એ પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય છે. લાકડું કોતરનાર ઘુણાને એ લાકડામા અક્ષર કોતરવાનું લક્ષ્ય નથી હોતું છતાં કુદરતે કોઈવાર અક્ષર જેવા આકારો તેમાં કોતરાઈ જાય છે, જેને ‘ઘુણાક્ષરેન્ધ્યાય’ કહેવામા આવે છે. વળી ડુંગરાળ નદીના પ્રવાહમાં ધસડાતો પથ્થર જેમ આપોઆપ ગોળ થઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે અનાદિકાળથી સ સારની ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરનાર આ જીવ તે તે ગતિમા શુભાશુભના ઉદય પ્રમાણે સુખ-દુઃખ ભોગવતો અકામ નિર્જરાના યોગે કોઈવાર એવી સ્થિતિએ પહોંચે છે કે બાહ્ય ઉપદેશ અથવા જિન પ્રતિમાના દર્શન, પૂજન વગેરે બાહ્ય કારણોના અભાવમા પણ જ્ઞાનદર્શનપ્રયોગના સ્વભાવે સમ્યગ્દર્શન પામી જાય છે. આવી રીતે સમ્યગ્દર્શન જેને પ્રાપ્ત થાય તે નિસર્ગસમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે અને એ પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરનારાઓની સંખ્યા ખૂબ જ અલ્પ હોય છે. જ્યારે જિનવાણીનું શ્રવણ, જિનપડિમાના દર્શન, પૂજન વગેરે દ્વારા આત્માને અધ્યવસાય-પરિણામની નિર્મળતા થાય અને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય તેનું નામ અધિગમસમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે. દરેક કાળમાં આ અધિગમ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરનારાઓની સંખ્યાનું પ્રમાણ જ નિસર્ગ સમ્યગ્દર્શનવાળા કરતા ઘણું વધારે હોય

છે. આ બન્ને પ્રકારના સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ દર્શનમોહના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય સિવાય નથી થતી એ બાબત નક્કી છે, પણ એ દર્શનમોહનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય થવામાં અંતરંગ કારણ પરિણામની વિશુદ્ધિ છે, અને એ પરિણામની વિશુદ્ધિ થવામાં જન્માતરની સ્વાભાવિક કર્મલઘુતાના કારણે કોઈક આત્માને બાહ્ય નિમિત્તની હાજરી ન હોય, એટલે તેને નિસર્ગ સમ્યગ્દર્શન કહેવાય. જ્યારે ખીજા અનેક આત્માઓને એ પરિણામની વિશુદ્ધિ થવામાં જિનવાણીનું શ્રવણ, જિનપિડમા, સદ્ગુરુ વગેરેના દર્શનાદિનું બાહ્ય નિમિત્ત હાજર હોય તેને અધિગમ સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે.

વધુ મલિન વસ્ત્રને શુદ્ધ બનાવવા વધુ સાધન અને વધુ પરિશ્રમની જરૂર તેમ વધુ મલિન આત્માને નિર્મળ બનાવવા માટે ધર્મપુરુષાર્થની વધારે જરૂર.

સલામાંથી પ્રશ્ન: નિમિત્તની હાજરી સિવાય પણ પરિણામની વિશુદ્ધિ થાય ખરી?

ઉત્તર: જે જીવને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં જુદી જુદી જીવાયોનિમા જન્મ થયા બાદ વિષય-ક્રિયાયાદિ વિલાવ પરિણામનું વધુ પ્રમાણમાં સેવન થયું છે અને વધુ કિલ્લ કર્મો બંધાયા છે, તેવા આત્માઓને પરિણામની વિશુદ્ધિ માટે જિનવાણીશ્રવણ વગેરે નિમિત્તોનું સેવન કરવાની એક ભવમા નહિ પરંતુ ભવોભવ પર્યાંત વાર વાર જરૂરીયાત રહે છે, અને જે આત્માને કુદરતી રીતે ભૂતકાળમાં એવા કિલ્લકર્મો નથી બંધાયા તે આત્માઓ બાહ્ય નિમિત્તોની હાજરી સિવાય પણ અકામ નિર્જરાના યોગે-પરિણામની વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મરૂદેવા માતાને કિલ્લ કર્મોની સત્તા ખૂબ જ ઓછી હતી. અનાદિ નિગોદમાથી કેળના ભવમાં, અને કેળના ભવમાંથી મરૂદેવા માતાના ભવમાં આવી ત્યાંથી જ મોક્ષે આત્યા ગયા છે. અનાદિ નિગોદમા કર્મસત્તા હોય પરંતુ સ્થિતિ-રસમા તીવ્રતા ન હોય. કેળના ભવમાં પણ બાળુમા જ કંથેરનું વૃક્ષ, પવનના યોગે કંથેરના વૃક્ષનું કેળની સાથે વારંવાર અફળાવુ, કેળના વૃક્ષને કાટા વાગવા અને તે દ્વારા હુ ખનો ભોગવટો કરવો, તેમજ વિશેષ આર્ત્તધ્યાનના અભાવે નવા કર્મ વધુ પ્રમાણમાં ન બાંધવા, મરૂદેવીના ભવમાં પણ કિલ્લ પરિણામોનો લગભગ અભાવ, આ બધુંય વિચારવામાં આવે તો તેવા આત્માને શુભ નિમિત્તોના આલબન સિવાય પણ અંતરંગ-પરિણામવિશુદ્ધિ બને છે, પરંતુ ભવચક્રમાં ભટકતા જે આત્માને ખૂબ જ કિલ્લ કર્મો બંધાયા છે તે આત્માને વાર વાર શુભનિમિત્તોનું બરાબર સેવન થાય તો જ પરિણામવિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ લુગડું ઓછું મેલું તેમ તેને સાબુ, પાણી અને ધોઢાની ઓછી જરૂર, જેમ લુગડું વધુ મેલું તેમ તેને સાબુ, પાણી અને ધોઢાની વધારે જરૂર, એ હકીકત સમજાય તેવી છે. આપણે તો એવીશેય કલાક અશુભ નિમિત્તોનું જ સેવન કરવું છે, એ સેવનમાં તન્મય થવું છે, કિલ્લકર્મો ક્ષણે ક્ષણે બાંધીને આત્માને ખૂબ મલિન કરવો છે, અને શુભ નિમિત્તોનું સેવન કરવું નથી. કદાચ થોડું શુભ નિમિત્તનું સેવન થાય તો પણ તેમાં તન્મય થવું નથી, એવી રીતે પરિણામવિશુદ્ધિ કેમ બને? એકદરે ભાવાર્થ એ છે કે-જે આત્માને ઘાતીકર્મના સ્થિતિ રસ તીવ્રભાવે પડવાનો કુદરતે જ સંયોગ નથી મળ્યો અથવા પૂર્વભવોમાં કરેલી આરાધનાના યોગે જે લઘુકર્મો

છે તેવા આત્માઓને શુભ નિમિત્ત-કારણની હાજરી સિવાય અકામ-નિર્જનનો યોગ અને આત્માનો જ્ઞાનોપયોગ-દર્શનોપયોગનો સ્વભાવ એ કારણે પરિણામવિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. યથાપ્રવૃત્તકરણ સુધી તો કોઈ કોઈ વાર અલભ્ય જીવો પણ આવે છે અને શ્રુતસામાયિક પ્રાપ્ત કરે છે.

આપણે તો આમાંથી એક જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જિનવાણીનું શ્રવણ, જિનપડિ-માના દર્શન-પૂજન વગેરે શુભનિમિત્તોનું ખૂબ ખૂબ સેવન કરી પરિણામની વિશુદ્ધિ કરવા માટે ખ્યાલ રાખવો. એ પ્રમાણે થાય તો જ આયુષ્ય કર્મસિવાય સાતે ય કર્મની સ્થિતિ એક કોડાકોડી સાગરોપમથી પણ ઓછી થાય અને યથાપ્રવૃત્તકરણ પ્રાપ્ત થાય. આ યથાપ્રવૃત્ત-કરણનો અન્તર્મુહૂર્તનો કાળ છે. એ કરણમા દાખલ થયેલા આત્માને પ્રથમ સમયની વિશુદ્ધિની અપેક્ષાએ ખીલ સમયમાં અનતગુણવિશુદ્ધિ હોય છે. વિશુદ્ધિ એટલે ખીનું કાઈ નહિં. કપાયની મદતા તેનું નામ જ વિશુદ્ધિ છે. પાણીમા જેટલો કાદવ-કીચડ વધુ તેટલું પાણી મેલું, એ જ પાણીમાથી એ કાદવ-કીચડ ઓછો થાય તેટલું પાણી સ્વચ્છ ગણાય. એ પ્રમાણે આત્માના જ્ઞાનોપયોગમાં કપાયયોદયનું જેટલું વધુ મિલન તેટલી પરિણામની મલિનતા ગણાય અને એ જ્ઞાનોપયોગમા કપાયોદયના મિલનની જેટલી મદતા, સમજવું કે તેટલા પ્રમાણમા પરિણામની વિશુદ્ધિ ગણાય. આ યથાપ્રવૃત્તકરણ સુધી તો આત્મા ઘણીવાર આવે છે. અલભ્ય જીવો પણ કોઈ કોઈ આ યથાપ્રવૃત્તકરણ સુધી આવી શ્રુતસામાયિકતા લાભને પામી જાય છે પરંતુ ત્યાંથી આગળ અપૂર્વકરણમા દાખલ થઈ અનાદિની રાગદ્વેષની નિળિડ ગ્રન્થિનો ભેદ કરવો તે અત્યંત મુશ્કેલ છે. અલભ્ય જીવો તો યથાપ્રવૃત્તકરણથી આગળ વધી શકતા જ નથી યથાપ્રવૃત્તકરણમા અમુક સમય ટકી ત્યારથી પાછા વળી જાય છે, અને સસારમા રખડ્યા કરે છે લભ્યજીવોમા પણ જે દુર્લભ્ય છે, હજુ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે આત્માની પરિપક્વવદશા નથી થઈ તે જીવો પણ આ યથાપ્રવૃત્તકરણથી આગળ વધી શકતા નથી પરંતુ જે લભ્યઆત્માઓને વધુમા વધુ અપાર્ધપુદ્ગલપરાવર્તન કાળમા મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનો છે તે આત્માઓ જ અપૂર્વકરણમા પ્રવેશ કરી અપૂર્વ વિશુદ્ધ પરિણામયુક્ત વીર્યોદ્ધાસવડે ગ્રન્થિનો ભેદ કરી અનિવૃત્તિકરણ નામના ત્રીજા કરણમા દાખલ થાય છે.

અપૂર્વકરણ વડે રાગદ્વેષની અનાદિની ગ્રન્થિનો ભેદ ન થાય ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે નહિં.

જેના આંતરડામા ખૂબ જૂના મળ ભરાઈ ગયા હોય, જે કારણે અન્નનું પાચન તો શું? પણ અન્ન ઉપર રુચિ જ ન થતી હોય, એવા મનુષ્યને કોઈ સામાન્ય સાદો જુલાખ આપે, એ જુલાખની દવાથી આંતરડામા ભરાયેલા આજુબાજુના મળ નીકળે પણ ન્યાસુધી જતી ગયેલા મળના ગાઠ ન નીકળે ત્યાંસુધી આરોગ્ય અને અન્ન ઉપર વાસ્તવિક રુચી થાય નહિ, તે પ્રમાણે યથાપ્રવૃત્તકરણમા પ્રાપ્ત થયેલા નિર્મળ પરિણામવડે અમુક કર્મમળ ભલે ઓછા થયા, પરંતુ અનાદિથી ચાલી આવતી રાગદ્વેષની ગાઠ ન્યાસુધી ન ગળે ત્યાં

સુધી આત્માને લાવથી સાચુ આરોગ્ય પ્રગટે નહિં અને સ્વભાવ તેમજ સ્વભાવના સાધનો ઉપર રુચિનો પરિણામ થાય નહિ, આપણે ઘણીવાર તેવા અનુકૂળ નિમિત્તો મળતાં ધર્મના અનુષ્ઠાનો કરીએ છીએ. તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુ વગેરે પણ યથાશક્તિ આચરીએ છીએ. પરંતુ અનાદિની ચાલી આવતી ધન-દોલત-સ્ત્રી-યુગ ઉપરની મમતા ઘટતી નથી, અહિં ભલે વ્યાખ્યાન સાંભળો છો, સામાયિક-પ્રતિક્રમણ કરો છો, પરંતુ અન્તર્ગત ધન-દોલતની મમતાનું સ્થાન કેટલું છે? એ આપણા આત્માને પૂછીએ તો જરૂર જવાબ મળે છે કે ‘એ મમતા હજી ખસી નથી’ વ્યવહારથી ભલે જોલાય કે ધન-દોલત વગેરે આપણું કશુંય નથી, પરંતુ નિશ્ચયદષ્ટિએ તેને લાયક પરિણામ જાગ્યા નથી. અનિથનો ભેદ જ્યાંસુધી ન થયો હોય ત્યાંસુધી આત્માની આ દશા છે પરંતુ જ્યાં અનિથનો ભેદ થયો એટલે પછી એ આત્મામાં કોઈ અપૂર્વ-આજ સુધીના અનંતા ભૂતકાળમાં કોઈવાર નહિ અનુભવેલ અદ્ભુત ભાવઆરોગ્ય પ્રગટ થાય છે અને હવે સ્વભાવની ઓળખાણ સાથે તેના ઉપર સુંદર પ્રકારે રુચિ જાગ્રત થાય છે. ઘાચીના લુગડા જેવા મેલા લુગડા થયા બાદ તેના ઉપર જે પાચવાર સાળુ ન ઘસાય, ઉપરાઉપરી ધોકા ન પડે ત્યાં સુધી તો આનુબાનુનો મેલ ઓછો ન થવાના કારણે તે લુગડામાં પડેલા તેલ કે મસના ચીકણા ડાઘાઓ નજરમાં આવે, પરંતુ જ્યારે જે ચાર વાર સાળુ અને પાણીથી તે અત્યંત મેલા લુગડા સાફ કરાય ત્યારે આનુબાનુનો મેલ દૂર થતાં પેલા તેલ કે ચીકણી મસના ડાઘા નજરે આવે અને નજરમાં આવ્યા બાદ તે ડાઘાઓને દૂર કરવા માટે વધુ પ્રયત્ન પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. એ જ પ્રમાણે યથાપ્રવૃત્તકરણવડે કર્મના સ્થિતિરસમાં ઘટાડો ન થાય ત્યાં સુધી અનિથ-સ્થાન નજરમાં-ખ્યાલમાં આવે નહિ અને ખ્યાલમાં આવે નહિં ત્યાં સુધી તેનો ભેદ થાય નહિં. એ અનિથનો ભેદ ન થાય ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રગટે નહિ અપૂર્વકરણમાં પ્રતિસમયે અનંતગુણ-અનંતગુણ વિશુદ્ધિ આવતી જાય છે, એ વિશુદ્ધિ દ્વારા સ્થિતિઘાત, રસઘાત, ગુણુશ્રેણી અને અભિનવ સ્થિતિબદ્ધ-એ ચાર અપૂર્વ કાર્યો થાય છે, અને એ સ્થિતિઘાતાદિ ચારેય અપૂર્વ કાર્યો વડે આત્મા અનાદિની નિગિડ રાગ-દ્વેષની અનિથ ભેદવાનું મહાન કાર્ય કરે છે. આ અપૂર્વકરણનો કાળ પણ અન્તર્મુહૂર્તનો છે.

અનિવૃત્તિકરણ તથા અંતરકરણનું સ્વરૂપ

અપૂર્વકરણમાં અનિથનો ભેદ કર્યા બાદ કોઈ મહાન કાર્ય પછી વિશ્રાંતિની જેમ જરૂર પડે છે તેમ વિશ્રાન્તિ માટે અનિવૃત્તિકરણમાં આત્માનો પ્રવેશ થાય છે. યથાપ્રવૃત્તકરણ, અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણ એ ત્રણેય કરણોમાં ‘કરણ’ પદનો અર્થ પરિણામની વિશુદ્ધિ સમજવાનો છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં ત્રીજી વિલક્ષિતને ‘કરણ’ કહેવામાં આવેલ છે. અને તેનો અર્થ એ કાર્યો છે કે “ક્રિયા સિદ્ધો વસાધારણં કારણં કરણમ્” કાર્યની સિદ્ધિમાં જે અસાધારણ કારણ છે, જે કારણ વિના કાર્યસિદ્ધિ ન જ થઈ શકે તે કારણને કરણ કહેવામાં આવે છે. સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો સ્વભાવપરિણામ છે. એ સ્વભાવપરિણામ ઉપર જણાવેલ ત્રણ કરણો સિવાય કોઈપણ જીવને પ્રાપ્ત થતો નથી. અર્થાત્ એ ત્રણેય કરણો દ્વારા આત્મવિશુદ્ધિ પ્રગટ થાય ત્યારે જ આત્માને સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રાપ્ત

થાય છે. યથાપ્રવૃત્તની અપેક્ષાએ અપૂર્વકરણમા અનંતગુણવિશુદ્ધિ છે, અને અપૂર્વકરણની અપેક્ષાએ અનિવૃત્તિકરણમા અનંતગુણવિશુદ્ધિ છે. યથાપ્રવૃત્ત તેમ જ અપૂર્વકરણમા અધ્યવસાયસ્થાનો અસંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલી સંખ્યાપ્રમાણ શાસ્ત્રમાં જણાવ્યા છે, અને અનિવૃત્તિકરણમા એ કરણનો અન્તર્મુદ્ધર્ત જે કાળ તેના સમયોની સંખ્યા જેટલાં જ અધ્યવસાય સ્થાનો કહેલા છે. યથાપ્રવૃત્ત તેમજ અપૂર્વકરણમાં એક સાથે પ્રવેશ કરનારા સો, બસો, પાચસો કે પાંચ હજાર આત્માઓના દરેકના પરિણામો—અધ્યવસાયસ્થાનો પ્રતિસમયે જુદા જુદા હોઈ શકે છે, જ્યારે અનિવૃત્તિકરણમાં એક સાથે પ્રવેશ કરનારા સો—બસો કે ગમે તેટલી સંખ્યામાં વર્તતા જીવોના પરિણામો—અધ્યવસાયસ્થાનો એક સરખા હોય છે, અને તે કારણે જ આ ત્રીજા કરણનું અનિવૃત્તિ એવું નામ આપેલ છે. નિવૃત્તિ એટલે અધ્યવસાયોની તરતમતા, અનિવૃત્તિ એટલે અધ્યવસાયોની તરતમતાનો અભાવ. અપૂર્વકરણમા શરૂ થયેલા સ્થિતિઘાત, રસઘાત, ગુણશ્રેણી અને અલિનવ સ્થિતિબંધ એ ચારેય કાર્યો આ કરણમા પણ વિશેષ પ્રકારે ચાલે છે. ઉપરાંત આ અનિવૃત્તિકરણનો અન્તર્મુદ્ધર્તનો જે કાળ છે તેમાથી ઘણા સંખ્યાતા ભાગ વ્યતીત થયા બાદ એક સંખ્યાતમો ભાગ જ્યારે બાકી રહે છે ત્યારે સત્તામાં રહેલી અને વર્તમાનમા ઔદયિક ભાવે વર્તતી મિથ્યાત્વની સલગ્ન સ્થિતિમા ‘અન્તરકરણ’ આંતરું પાડવાની ક્રિયા કરે છે. વિશ્વમા જે ભાવો જે સ્વરૂપે છે તેને તે પ્રમાણે જાણવા, જોવા અને માનવા એવો જે આત્માનો અવિકારી ગુણ તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે. આત્માને જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વનો ઉદય ચાલુ હોય ત્યાં સુધી આત્માનો એ ગુણ વિકારી હોય છે. દૃષ્ટિ વિનાનો કોઈ પણ આત્મા વિશ્વમા સભવી શકતો નથી. કોઈ આત્માને દૃષ્ટિનો ઉઘાડ અત્યંત અદ્ય હોય, કોઈ આત્માને દૃષ્ટિનો ઉઘાડ વધુ હોય, એ ઓછો કે વધુ દૃષ્ટિનો ઉઘાડ જો વિકારી હોય, અર્થાત્ મિથ્યાત્વમોહનીયના ઉદયવાળો હોય તો જે ભાવો જે પ્રમાણે છે તે ભાવો તે પ્રમાણે ન જાણતા, જોતા વિપરીત સ્વરૂપે જાણે છે, જુવે છે અને માને છે. કમજાનો દહીં મનુષ્ય જેમ ઘોળી વસ્તુઓને પણ પીળી દેખે છે, તે પ્રમાણે મિથ્યાત્વના ઔદયિક ભાવથી જેની દૃષ્ટિમા વિકાર વર્તે છે, તે આત્માને પણ તત્ત્વમા અતત્ત્વ બુદ્ધિ અને અતત્ત્વમા તત્ત્વબુદ્ધિ થાય છે. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વના ઔદયિક ભાવ ન ટળે ત્યાં સુધી દૃષ્ટિનો વિકાર જાય નહિ અને દૃષ્ટિનો વિકાર ખસે નહિ ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શન-સ્વરૂપ અવિકારી ગુણ પ્રગટ થાય નહિ. આ મિથ્યાત્વના ઔદયિક ભાવને અટકાવવા માટે જ ઉપર જણાવ્યા મુજબ અન્તરકરણની ક્રિયા અનિવૃત્તિકરણનો સંખ્યાતમો ભાગ બાકી રહે ત્યારે શરૂ થાય છે.

અનિવૃત્તિકરણના છેલ્લા સમય સુધી મિથ્યાત્વનો જ ઉદય છે.

મિથ્યાત્વમોહનીય એ ધ્રુવબંધી, ધ્રુવોદયી અને ધ્રુવસત્તાક પ્રકૃતિ છે. એક સરખી મિથ્યાત્વની સ્થિતિસત્તા, મિથ્યાત્વનો ઉદય અને મિથ્યાત્વનો બંધ જીવને અનાદિથી સતત ચાલ્યા કરે છે યથાપ્રવૃત્તિકરણમા મિથ્યાત્વનો ઉદય હતો, અપૂર્વકરણમા પણ મિથ્યાત્વનો ઉદય હતો, પરંતુ યથાપ્રવૃત્તની અપેક્ષાએ અપૂર્વકરણમા રસની મંદતા હતી, અનિવૃત્તિકર-

ણુમા પણ મિથ્યાત્વનો જ ઉદય હજુ ચાલુ છે, પરંતુ યથાપ્રવૃત્ત અને અપૂર્વકરણની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વના રસમા ઘણી મદત છે. છતાં જેટલા પ્રમાણુમા એ મદરસવાળા મિથ્યાત્વના દલિકોનો ઉદય છે તેટલા પ્રમાણુમા આત્મામા દૃષ્ટિનો વિકાર અવશ્ય છે દૃષ્ટિના એ વિકારનો સર્વથા અભાવ તો ત્યારે જ થાય કે મિથ્યાત્વનો ઉદય સર્વાંશે અટકે એ માટે જ અંતરકરણની ક્રિયા કરવાની છે. અંતરકરણની ક્રિયા એટલે સમય સમય અનુક્રમે ઉદયમાં આવ્યા કરે એવી સત્તામા રહેલી મિથ્યાત્વની સ્થિતિના બે ભાગ પાડી વચ્ચે અંતર પાડી નાંખવું કે જે અંતરમા આત્માનો પ્રવેશ થાય ત્યારે કોઈપણ મિથ્યાત્વના દલિકો અન્તર્મુહૂર્ત સુધી ઉદયમાં ન આવે શકે. અનિવૃત્તિકરણમાં મિથ્યાત્વનો ઉદય ચાલુ છે અને એ અનિવૃત્તિકરણનો અન્તર્મુહૂર્તનો જે કાળ તેમા એક સંખ્યાતમો ભાગ બાકી રહેલ છે. દાખલા તરીકે ૧૮ મિનિટનો અનિવૃત્તિકરણનો કાળ છે. તેમાથી પંદર મિનિટ તો પસાર થઈ ગઈ છે, ત્રણ મિનિટ બાકી છે. આ બાકી રહેલી ત્રણ મિનિટ એ અનિવૃત્તિકરણનો સંખ્યાતમો ભાગ સમજવાનો છે. અનિવૃત્તિકરણનો અઢાર મિનિટનો કાળ આપણે સમજવા માટે કલ્પેલ છે. તે અઢારે મિનિટમાં મિથ્યાત્વનો ઉદય તો ચાલુ રહેવાનો છે, પરંતુ ત્રણ મિનિટનો એક સંખ્યાતમો ભાગ બાકી રહે ત્યારે જ અંતરકરણની ક્રિયા કરવામા ન આવે તો ૧૬-૨૦-૨૧ વગેરે મિનિટોમા પણ મિથ્યાત્વનો ઉદય ચાલુ જ રહે અને મિથ્યાત્વનો ઉદય જો ચાલુ જ રહે તો તો સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રગટ ન થાય. કોઈપણ ઉપાયે મિથ્યાત્વનો ઉદય અટકવો જોઈએ. એ કારણે જ અંતરકરણ કરવાનું છે એટલે કે ૧૬ મી મિનિટથી ૩૬ મી મિનિટ સુધી ભવિષ્યમા ઉદયમા આવનારા મિથ્યાત્વના દલિકોને ત્યાંથી ખાલી કરી નાંખે છે. કેટલાક દલિકોને ૧૬-૧૭-૧૮ એ બાકી રહેલી અનિવૃત્તિકરણની મિનિટોમા ભોગવાતા મિથ્યાત્વ સાથે નાખીને ભોગવે છે. અને કેટલાક દલિકોને ૩૬ મી મિનિટ પછી ૩૭મી મિનિટથી ઉદયમા આવનાર મિથ્યાત્વની સ્થિતિસત્તા જે રહેલી છે તેમાં પ્રક્ષેપે છે.

ભિખારી મનુષ્યને ચિન્તામણિ મળતાં જે આનંદ થાય, અનાદિ મિથ્યા-દૃષ્ટિને ઉપશમસમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં તેથી પણ વધુ આનંદ થાય છે.

એક વાત અહિં ધ્યાનમા રાખવાની કે-આ દલિકો ખીજ સ્થૂલ પુદ્ગલોની માફક ઉપાલ્યા ઉપાડાતા નથી, ફેંક્યા ફેંકાતા નથી, પરંતુ પરિણામવિશેષવડે એ દલિકોના સ્થિતિ-રસમા ઘટાડો-વધારો થતાં મોડા ઉદયમા આવનારા વહેલા ઉદયમા આવે છે અને વહેલા ઉદયમા આવનારા મોડા ઉદયમા આવે છે શાસ્ત્રમા જેને અપવર્તના-ઉદ્વર્તના-ઉદ્દીરણુ વગેરે નામો આપવામા આવ્યા છે, તે કરણવડે સ્થિતિ-રસમા હાનિવૃદ્ધિ વગેરે થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે અનિવૃત્તિકરણનો સંખ્યાતમો ભાગ (૧૬-૧૭-૧૮ મિનિટોવાળો ભાગ) બાકી રહે ત્યારે ૧૬ થી ૩૬ મી મિનિટ સુધીના મિથ્યાત્વની સ્થિતિના ભાગના દલિકો આગળ-પાછળ નાખીને ખાલી કરવાનું અને તે રીતે મિથ્યાત્વની સ્થિતિ સત્તામા આતરુ પાડવાનું કાર્ય થાય છે. એ આતરુ પાડવાનું કાર્ય થતાં અત્યાર સુધી મિથ્યાત્વની એક સરખી જે સલગ્ન સ્થિતિસત્તા હતી તેને બદલે બે સ્થિતિસત્તા થઈ. એક ૧૬-૧૭-૧૮ મી મિનિટવાળી પ્રથમ સ્થિતિસત્તા (વચ્ચે ૧૬ થી ૩૬ મી મિનિટ સુધીનો ખાલી ભાગ)

અને બીજી ૩૭ મી મિનિટથી અંતઃકોડાકોડી સાગરોપમપ્રમાણ સ્થિતિસત્તા જે બીજી સ્થિતિ કહેવાય છે. પ્રથમ સ્થિતિનો અનિવૃત્તિકરણના સંખ્યાતમા ભાગમા ભોગવટો પૂર્ણ થઈ જાય એટલે તુરત જ વચ્ચેની ખાલી જગ્યા આવે છે કે જે સમયોમા-મિનિટોમાં કોઈપણ મિથ્યાત્વના દલિલો ઉદયમા આવી શકે તેમ નથી, અને તેથી જ એ અંતરકરણમાં એટલે અગાઉથી આંતરુ પાડેલ ખાલી અવસ્થામા મિથ્યાત્વના દલિલોનો પ્રદેશથી કે વિપાકથી ઉદય ન હોવાથી આત્માને ઉપશમસમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. અંતર્મુદૂર્ત જેટલો સમય એ ગુણ પ્રગટ થતા દરિદ્રી લિખારીને ચિન્તામણિ રત્ન મળતાં જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય, તેથી પણ અત્યંત આનંદ તે આત્માને અનુભવવામા આવે છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીની બરાબર મદદ લેવાય તો મોહમહારાજનો અવશ્ય પરાજય થાય.

આજના વ્યાખ્યાનમા સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ અનાદિથી સસારમા રખડતા છવને કેવી રીતે થાય ? એ વાતનું વિશેષ સ્વરૂપ પ્રાસંગિક કહેવામા આવ્યું છે. આપણો ચાલુ વિષય તો ભગવતીસૂત્રને જયકુંજર હાથીની ઉપમા ટીકાકાર ભગવતે આપેલ છે તે ક્યા કારણે આપેલ છે ? એ વાત સમજવાનો છે. એ બાળત સમજવાના પ્રસંગમા શરૂઆતમા જ ટીકાકાર મહર્ષિના શબ્દોદ્ધારા કહેવામા આવેલ છે કે-અન તકાળથી મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એ મોહમહારાજના ત્રણ સેનાપતિઓએ સંસારી આત્માને લૂંટી લીધા છે. આર ગતિરૂપ સસારના ઊંડા ખાડામા આત્માઓને ફેંકી દીધા છે, હવે એ મોહમહારાજના સેનાપતિઓ સાથે આપણે છૂત મેળવવી છે અને લુટાઈ ગયેલી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની અખૂટ સપત્તિ પુનઃ પ્રાપ્ત કરી સંસારના ઊંડા ખાડામાથી બહાર નીકળી આપણા પોતાના શાશ્વત ઘેર- સુક્રિસ્થાનમા આપણે પહોંચવાની લાવના રાખીએ છીએ, તો આ રણસંગ્રામમા વિજય પ્રાપ્ત થાય તે માટે કોઈ પ્રબલ હાથીની આપણને અવશ્ય જરૂર રહે. હાથી પણ એવો જોઈએ કે પોતાના માલિકને પોતાની હયાતીમા અવશ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરાવે. આ ભગવતી-સૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથી પણ એવો છે કે જો એમા રહેલા તત્ત્વો સુવિહિત આચાર્યાદિ ગુરુમહારાજ પાસે આપણે શ્રવણ કરીએ, શ્રવણ કર્યા બાદ તે તે લાવેના જાણપણા સાથે હેયમાં હેયપણાની અને ઉપાદેયમા ઉપાદેયપણાની રુચિ પ્રગટાવીએ, જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે તે રુચિને અંતરમાં બરાબર ટકાવી અમલમાં મૂકીએ તો આ ભગવતી સૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીની મદદથી મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિરૂપી મોહમહારાજનોના દુર્ધર સેનાપતિઓને પરાસ્ત કરી અવશ્ય વિજય-વરમાળના અધિકારી બનીએ.

હવે એ જયકુંજર હાથીની મનોરજક આલ વગેરે બાળતો સાથે તેમજ એ હાથીના બુદ્ધા બુદ્ધા અગોપાગો સાથે આ ભગવતીસૂત્રની ટીકાકાર ભગવાન કેવી રીતે સરખામણી કરશે અને તે પ્રસંગે બીજી અનેક શાસ્ત્રીય બાળતો સમજાવશે ઇત્યાદિ અધિકાર અગ્રે વર્તમાન

॥ શ્રી ચિન્તામણિપાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

પ્રવચન સાતમું.

“વ્યાખ્યાતં સમવાચાખ્યં ચતુર્થમઙ્ગમ્, અથાવસરાયાતસ્ય “વિવાહપ્રભત્તિ”
इति संज्ञितस्य पञ्चमाङ्गस्य समुन्नतजयकुञ्जरस्येव ललितपदपद्मतिमबुद्धजनमनोरञ्जकस्य
उपसर्गनिपाताव्ययस्वरूपस्य धनोदारशब्दस्य लिङ्गविभक्तियुक्तस्य सदाख्यातस्य सल्लस-
णस्य.....वृत्तिरारभ्यते इति शास्त्रमस्तावना ॥

મહામગળકારી શ્રી ભગવતીસૂત્રનો વ્યાખ્યાનમા પ્રારંભ થયા આજે સાતમો દિવસ છે. છ દિવસોના વ્યાખ્યાનોમાં ભગવતીસૂત્રના અર્થરૂપે રચયિતા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ છે સૂત્રરૂપે રચના કરનાર ગણધર સુધર્માસ્વામી છે અને બાલજીવોના કલ્યાણ માટે અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ આ સૂત્ર ઉપર સુદર ટીકાની રચના કરેલ છે, વગેરે વિષયોનું યથાયોગ્ય વર્ણન થવા સાથે ટીકાકારના મગલ શ્લોકોનું તેમજ તે મગલ શ્લોકોમાં ૧- સર્વ જિનેશ્વરોને, ૨ શાસનપતિ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને, ૩ પચમગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીને ૪ સર્વાનુયોગ વૃદ્ધપુરુષોને અને ૫ ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમા કારણભૂત સર્વજ્ઞ ભગવતની વાણીને કરવામા આવેલા નમસ્કારનું અવસરોચિત વિવેચન કરવામા આવ્યું છે. ત્યારબાદ ટીકાકાર મહર્ષિએ ભગવતીસૂત્રની જે ટીકા રચેલ છે, તે સ્વમતિકલ્પનાથી રચેલ નથી, પરંતુ પ્રાચીન ટીકા, ચૂર્ણી તેમજ જીવાલિગમ, પત્રવણા વગેરેનો આશ્રય લઈને આ ટીકા રચી છે, અને તે કારણે જ જૈનશાસનમા આજસુધી અવિચ્છિન્નપણે એ ટીકા બહુમાન્ય બની છે, તે વાત પણ સમજાવી છે. અને ગઈ કાલથી ભગવતીસૂત્રને ટીકાકારે આપેલ જયકુંજર હાથીની ઉપમાનો અધિકાર શરૂ થયો છે.

જયકુંજર હાથી તથા શ્રી ભગવતીસૂત્રનું પ્રથમ વિશેષણ.

શ્રી ભગવતીસૂત્રને જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપવામા આવેલ છે, તેથી એ ભગવતી સૂત્રને પણ જેવું ગણવામા આવ્યું છે એમ સમજવાનું નથી. કોઈ વ્યક્તિની મુખાકૃતિ ઘણી સૌમ્ય અને સુદર હોય ત્યારે તે મુખને ચંદ્રની ઉપમા અપાય છે, તે પ્રસંગે ચંદ્રમા વર્તતા કલકનો સબધ મુખાકૃતિમા ગણવાનો નથી પરંતુ ચંદ્રમડલમા જે સૌમ્યપણું અને શીતલતા રહેલી છે, તેની ઘટના મુખાકૃતિ સાથે કરવાની છે. એ જ પ્રમાણે હાથીમા વર્તતા અજેયપણું, મનોહરગતિપણું વગેરે ગુણોની સાથે ભગવતીસૂત્રની ઘટના કરવાની છે. રણ-સંગ્રામમાં પ્રાણના ભોગે પોતાના માલિકનું રક્ષણ કરવું અને વિજય પ્રાપ્ત કરાવવો, એ

જેમ ઉત્તમ હાથીના સ્વાભાવિક ગુણો છે, તે જ પ્રમાણે ભગવતીસૂત્રરૂપી હાથી પણ પોતાના સ્વામીને મિથ્યાત્વાદિ શત્રુઓ સાથેના રણસ આમમાં અવશ્ય વિજય વરમાળા પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. શ્રી ભગવતીજમા વર્ણવાયેલા જીવાજીવાદિ તાત્ત્વિક ભાવોનું જે કોઈ ભાગ્યવાન્ ભવ્યાત્મા ગીતાર્થ ગુરુમહારાજ પાસે શ્રવણ કરે, શ્રવણ કરેલા ભાવોને ચિંતન મનન કરવા સાથે જીવનના વ્યવહારમા અમલી બનાવે તો તે ભવ્યાત્મા મિથ્યાત્વાદિ અનાદિકર્મશત્રુઓ સાથે અવશ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ સુદર આશયથી જ ભગવતીજને જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપવામા આવી છે. ઉપમા આપ્યા બાદ હાથીની ચાલ તેમજ હાથીના અંગોપાંગોની સાથે ઘટના બરાબર કરવી જોઈએ. પૂ. અભયદેવસૂરિ મહારાજ એ ઘટના કરતા સર્વથી પ્રથમ લલિતપદપદ્ધતિપ્રબુદ્ધજનમનોરજક્ષ્ય એ પદ વડે હાથીની ચાલ સાથે ભગવતી સૂત્રને સરખાવે છે. હાથીની પરીક્ષા કરવામા કુશળતા ધરાવનારાઓ દ્વરથી હાથીની ચાલ-એ હાથીની મદ મદ ગતિ ઉપર નજર નાખે છે. જો એ હાથીમા ગતિની મનોહરતા હોય તો હાથી ઉત્તમ ગણાય છે, એમ ભગવતી સૂત્રના મૂલ પદોમા એવી મનોહરતા છે, કે એનું શ્રવણ કે વાચન કરતા અંત કરણમા અપૂર્વ આહ્લાદ ઉત્પન્ન થાય છે. ટીકામાં આપેલ પદપદ્ધતિ પદનો અર્થ હાથીના પક્ષમા ગતિ કિંવા ચાલ તરીકે ગણવાનો છે અને ભગવતી સૂત્રના પક્ષમા પદપદ્ધિ તરીકે ગણવાનો છે. તે જ કાલેજ તે જ સમયે જ, નમોત્યુ વગેરે પદોને અંગે વિચારીએ તો નમોત્યુ એ પદનો અર્થ-“નમસ્કાર થાઓ” એ પ્રમાણે થાય છે અને જ એ અલ કાર માટે છે. જેમ કોઈ વ્યક્તિનું લાલચદ નામ હોય પણ આ દેશમા લાલચદભાઈ અને મારવાડ દેશમા લાલચદજી એમ ભાઈ અથવા જી લગાડવામા આવે છે અને જી કે ભાઈ લગાડીને ખોલતા સામા મનુષ્યને જેમ સારું લાગે તે જ પ્રમાણે આ ભગવતી સૂત્રના પદો પણ અલ કૃત છે. લલિત પદોની પદ્ધિવડે પંડિત વર્ગના ચિત્તને પ્રસન્ન કરનારુ આ ભગવતી સૂત્ર છે આપણે જાણીએ છીએ કે આ સૂત્રના રચયિતા ગણુધરભગવતો છે. બીજીબુદ્ધિના નિધાન ગણુધર ભગવતો જે સૂત્ર અને તેમાના પદોના રચયિતા હોય એ પદોની પદ્ધિઓ શ્રવણ કરતાં ભવ્યાત્માઓને આહ્લાદ થાય એમા શું આશ્ચર્ય હોય ? સમ્યગ્દર્શનાદિ રત્નત્રયીની આરાધનામા જે મહાપુરુષો ખૂબ જ આગળ વધેલા હોય અને આત્મિક ગુણોની સુવાસ વિશિષ્ટપણે પ્રગટ થયેલ હોય એવા યોગી પુરુષોની વાણીમા મનોહરતા અવશ્ય હોય છે.

જયકુંજર હાથી તથા શ્રી ભગવતી સૂત્રનું બીજું વિશેષણ.

કેટલાક પ્રાણીઓની ગતિમા મનોહરતા હોય, પરંતુ કોઈ ઉપદ્રવ કિંવા ભયનું કારણ આંવે એટલે ગતિની મનોહરતામા ભગ દેખાય છે અથવા તે પ્રાણીઓની ગતિ અટકી જાય છે, કેટલીકવાર પીછે હઠ જોવાય છે. જ્યારે ઉત્તમ જાતનો હાથી હોય તેનો એ નૈસર્ગિક સ્વભાવ છે કે ગમે તે ઉપદ્રવો અથવા વિદ્વેષ ઉપસ્થિત થાય તો પણ પોતાની ગતિમા ભંગ થતો નથી શત્રુની સામે અસ્ખલિતપણે તેની ગતિ ચાલુ રહે છે. તે પાછો હઠતો નથી. તે પ્રમાણે શ્રી ભગવતી સૂત્રમા વર્ણવાયેલા તાત્ત્વિક ભાવો જે આત્માઓના હૃદયમા પરિણમેલા છે, તે આત્માઓ ગમે તેવા વાદીઓ પોતાની સામે ખડા થાય તો પણ પાછા હઠતા

નથી. વાદીએ રજૂ કરેલા પૂર્વપક્ષનું ઉત્તરપક્ષદ્વારા સુક્તિ અને શાસ્ત્રીય દલીલોથી બરાબર ખંડન કરે છે. તે ઉપરાત ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ, પરિષદ તેમજ ઉપસર્ગોની ફોજ પોતાની સામે ખડી થાય ત્યારે પણ તે મુમુક્ષુ આત્મા ધીર-વીર બની પોતાના સંયમની આરાધનામાંથી જરા પણ પાછો હઠતો નથી. હાથીની પાછળ ફૂતરા ગમે તેટલાં લસાલસ કરે, પરંતુ ઉત્તમ હાથી જરા પણ આખ ઊંચી કર્યા સિવાય પોતાની સ્વાભાવિક ગતિમા ચાલ્યો જાય છે, તે પ્રમાણે ભગવતીસૂત્રને ભાવશ્રુતપણે પરિણુમાવનારા ભાગ્યવત સયમી આત્માઓ કોઈ અજ્ઞાની જીવો નિદા કરે, મશ્કરી કરે અથવા ગમે તેવો ઉપદ્રવ કરે તો પણ પોતાના સ્વભાવ પરિણામમાંથી ચલિત થતા નથી. સોનું પીળું અને પિત્તળ પણ પીળું છે, પરંતુ અગ્નિમા નાખો એટલે પિત્તળ કાળું પડે અને સોનું હોય તે વધારે ચળકાટ મારે, એ પ્રમાણે સોના સરખો સયમી આત્મા હોય-ધર્મપરાયણ જીવ હોય તે ઉપદ્રવના પ્રસંગોમા પોતાના સ્વભાવપરિણામમાંથી ચલિત ન થતાવધારે આત્મતેજને પ્રગટાવે મહર્ષિ મેતારજને સોનીએ તડકામા ઊભા રાખ્યા, કપાળ ઉપર લીલી વાધર બાંધી, સૂર્યના પ્રચંડ તાપથી વાધર સુકાતા માથાની નસો ખેચાવા માડી, આખના ડોળા પણ બહાર નીકળી ગયા, આવા પ્રાણુન્ત ઉપસર્ગના પ્રસંગમા પણ એ મહર્ષિએ સયમની આરાધના અને સ્વભાવ પરિણામમા કેવી અજબ સ્થિરતા ટકાવી? કે જેના પરિણામે ઘાતી કર્મનો ક્ષય થયો, કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન પ્રાપ્ત થયું અને અન્તકૃતકેવલી થઈને મુક્તિમા ચાલ્યા ગયા. એ આપણે જાણીએ છીએ.

વર્તમાનના જીવો માટે દેવગુરુની સાક્ષીએ વ્રત-નિયમ લેવાની ખાસ જરૂરિયાત.

ઉપસર્ગના પ્રસંગમા જ ધર્મની પરીક્ષા થાય છે. રાત્રિભોજન કે કદમૂલત્યાગનો તમોને નિયમ હોય, પરંતુ નિયમ ગ્રહણ કરવા પહેલા નિયમ આપનાર ગુરુમહારાજને તમોએ કહી રાખેલ હોય કે સાહેબ ! નિયમ ભલે આપની ઈચ્છા છે તો આપો, પણ સાજે-માદે છૂટ, ગામ-પરમાળ છૂટ, નિયમ ઘણા ભાગે લેવો નહિ, અને કદાચ લ્યો તો પણ તેમા તમારી કંઈ જાતની ભાષા હોય છે ! નિયમ લેવામા પણ જાણે ગુરુ ઉપર ઉપકાર કરતા હો તેવા શખ્દો-તેવા વાક્યો આજના જીવોના મુખમાંથી નીકળે નિયમ ગ્રહણ કરવાથી મારા આત્માનું કેટલું કલ્યાણ છે ? એ ઉત્તમ વિચાર આજે ઘણા ઓછા આત્માઓને આવે. આજના અમારા બધુઓની તો મોટેભાગે એ દલીલ હોય છે કે-‘કોઈપણ નિયમ પાળવો હોય તો મનોબળની મજબૂતતાથી કયા નથી પળાતો ! એમા વળી બાધા લેવાની શી જરૂર ? બાધા એ તો એક જાતનું બંધન છે’ આવી અનેક દલીલો અમારા એ મહાનુભાવોના મુખમાંથી રજૂ થાય છે. એ બધુઓના હૈયામા તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચજ્જાણનો વાસ્તવિક પ્રેમ નથી એટલે જ આવી દલીલો કરવામા આવે છે. અમારા એ બધુઓને હું એટલું જ પૂછું કે-આજે તમારા ઘરમાંથી તમો કોઈપણ સ્થળે બહાર જાવ છો ત્યારે ઘરના બારણાને ખુલ્લા મૂકીને જાઓ છો કે બારણું બંધ કરવા સાથે સાકળ-તાળું મારવા ઉપરાત પાડોશીને લલામણ કરીને જાઓ છો ? જે સમયે સાચું રામરાજ્ય હતું, જગતમા અન્યાય-અનીતિ-

ચોરી-જરીતું નામનિશાન ન હોતું તે સમયે ઘરના બારણા ખુલ્લા મૂકીને જવામાં પણ અગવડ ન આવતી, ઘરની ચીજવસ્તુઓ સલામત રહેતી. એ પ્રમાણે આપણા આત્મામાં રામરાજ્ય જેવી સુંદર સ્થિતિ પ્રવર્તતી હોય તો વ્રત-નિયમ કે બાધાની કશી જરૂર ન હોય પરંતુ જે જમાનામાં ચોર અને ડાકુઓનું જોર હોય, હાલતાં-ચાલતાં ખીસા કપાઈ જતાં હોય, તેવા સમયમાં જેમ બારણા બંધ કરવા સાથે સાંકળ-તાળુ મારીને બહાર જવાય છે, તે પ્રમાણે જે સમયે જીવોમાં જડવાદનું જોર વધારે હોય, વિષય કપાયતું આત્મઘાતક વાતાવરણ ચારે બાજુથી વારંવાર આત્માને અસર કરતું હોય, અંતરંગ કામ ક્રોધાદિ ડાકુઓનું સામ્રાજ્ય વધારે જોરદાર હોય તેવા સમયમાં દેવગુરૂની સાક્ષીપૂર્વક પ્રતિજ્ઞાઓ સાંકળ અને તાળાનું કામ કરે છે. ચાર સરખા મિત્રો ફરવા માટે નીકળ્યા બાદ અલક્ષ્યના ભક્ષણનો કે રાત્રિભોજનનો પ્રસંગ આવતાં જેણે દેવગુરૂની સાક્ષીએ નિયમ લીધો હશે તે તુરત જ બોલશે કે ‘મારે બાધા છે’ પરંતુ અલક્ષ્ય ભક્ષણ કે રાત્રિભોજન ન કરવું એ ભાવના છતાં દેવગુરૂની સાક્ષીએ પ્રતિજ્ઞા નહિ લીધી હોય તે વ્યક્તિ ‘મારે બાધા છે’ એ શબ્દો નહિં ઉચ્ચારી શકે, અને મિત્રો પણ તેને આગ્રહ કરીને અલક્ષ્ય ભક્ષણ કે રાત્રિભોજન કરાવશે. સામાયિક કરવાની બાધા હશે તો છેવટે રાત્રે દશ વાગે પણ સામાયિક લઈને બેસી જશે. પરંતુ સામાયિક કરવાની ભાવના છતાં જો નિયમ નહિ હોય અને કામકાજમાં અટવાઈ ગયા હશે તો દશ વાગે સામાયિક લેવાનું મન નહિં થાય. આળસ-પ્રમાદ આવી જશે. અરિહુતાદિની સાક્ષી કરતા આત્મ-સાક્ષી જો કે સર્વથી વધુ જોરદાર હોય છે, પરંતુ આપણો આત્મા એટલો બધો શિથિલ છે કે વ્રત-નિયમ લીધા બાદ જરા નિમિત્ત મળે એટલે તુરત શિથિલતા આવી જાય છે. એવી શિથિલતા પ્રસંગે અરિહુતાદિની સાક્ષી આપણી શિથિલતાનું નિવારણ કરવામાં સહાયક થાય છે. સ્વયં આત્મજગૃતિ ન હોય અને અવળા પુરૂષાર્થનું પરિબળ વધારે હોય ત્યાં સુધી આત્માને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડવા વ્રત-નિયમના બંધનની અવશ્ય જરૂર છે. પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા બાળકોને માટે શાળામાં નિયમિત અમુક કલાકની હાજરીનું બંધન અવશ્ય હોવું જોઈએ. અને એ જ બાળકને મોટી ઉંમરે કોલેજમાં ભણતો થયા બાદ નિયમિત અમુક કલાકની હાજરીના બંધનની જરૂરીયાત નથી હોતી એ જ પ્રમાણે આત્મા હજી જ્યાં સુધી બાળ તેમજ બાળ-પંડિત અવસ્થામાં વર્તેલો હોય ત્યાં સુધી તેને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચવા માટે વ્રત-નિયમોની મર્યાદા ખૂબ ખૂબ જરૂરી છે. વ્રત-નિયમો એ બંધન નથી પણ આત્માને અપ્રમત્તભાવે પહોંચવા માટેની નિસરણી છે. આજે અધ્યાત્મની વાતો કરનારા કેટલાક અજ્ઞાની આત્માઓ વ્રત-નિયમને બંધન ગણી તેની અવગણના કરે છે. તેઓ મોક્ષમાર્ગને ભૂલ્યા છે. અપ્રમત્ત ગુણસ્થાન અને તેથી આગળની હદ જ્યાં સુધી આત્માને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી વ્રત-નિયમની વાડ આત્માની સ્વભાવદશાના સંરક્ષણ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. બ્રહ્મચર્યની નવ વાડો શા માટે જ્ઞાનીઓએ વર્ણવી છે ? તેનો જો વિચાર કરશો તો બધી બાબતો બરાબર સમજાઈ જશે. બધાય આત્માઓ સ્થૂલિભદ્ર સ્વામી જેવા નથી હોતા. સ્થૂલિભદ્રસ્વામી જેવી માનસિક જગૃતિએ પૂરેપૂરું લાલે નવ વાડની જરૂરીયાત ન હોય, પરંતુ સિંહગુફાવાસી મુનિ જેવી માન-

સિક્ક જાગૃતિએ પહોચેલાને લલે નવ વાડની જરૂરીઆત ન હોય, પરંતુ સિહગુફાવાસી મુનિ જેવી માનસિક દશા હોય અને નવ વાડની જરૂરીઆત ન રાખે તો શુ પરિણામ આવે ? જ્યાં સુધી આત્મામા પ્રમત્તદશાનુ સ્થાન છે ત્યાસુધી આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ ગુણોનું સંરક્ષણ કરવા માટે કરણસિત્તરી, વ્રત-નિયમો તેમજ મર્યાદાઓના પાલનની ઘણી જ જરૂર છે. તાત્પર્ય એક જ છે કે-વર્તમાન સંજોગોમા દેવગુરુની સાક્ષી વિના મનથી જ નિયમ પાળવાની વાત ખરાબર નથી. દેવગુરુની સાક્ષીએ પ્રતિજ્ઞા ક્રિવા બાધા લેવાની ખાસ જરૂર છે. ગમે તેવો સબંધી અથવા વિશ્વાસુ માણસ હોય અને તમો સો-પચાસ રૂપીઆ તેને આપ્યા બાદ તેની પોતાની સહી સાથે સાક્ષીની સહી કરાવો છો તે જ પ્રમાણે શિથિલ આત્મા વ્રત-નિયમથી ખસી ન જાય તે માટે દેવગુરુની સાક્ષીની તેને ઘણી જરૂર છે. અરિહંત ભગવંતો પણ દીક્ષા ગ્રહણ કરતી વખતે જમો સિદ્ધાંત એ પદ્ધતી સિદ્ધ ભગવંતને નમસ્કાર કરીને કરેમિ સામાઘ્ય સર્વ સાવજ્જ જોગ પન્નવલ્લામિ વગેરે કરેમિ ભત્તેનાં પદો દ્વારા પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક સંયમનો સ્વીકાર કરે છે.

પરજ્ઞાતિને ત્યાં કે હોટલ વગેરે સ્થળોએ અલક્ષ્ય ખાણુ-પીણુનો ત્યાગ ખૂબ જ જરૂરી છે.

નિયમ લેતી વખતે ગામ પરગામની કે માદગીની છૂટ રખાય છે તે પણ વ્યાજબી નથી. અહિં રોજ પૂજા, સામાયિક કરતા હો, પૂજા સામાયિકનો તમોને નિયમ હોય, પરગામ ગયા બાદ પણ પૂજા, સામાયિક અવશ્ય કરવા જ જોઈએ ઘેર લોજન કરો છો અને પરગામ જાઓ છો ત્યા ભૂખ્યા રહો છો ખરા ? જો પરગામ ગયા બાદ શરીરના પોષણ માટે લોજન લેવાનું હોય તો આત્માના પોષણ માટે પૂજા, સામાયિક કેમ ન થાય ? પરગામ ગયા બાદ પૂજા, સામાયિકાદિ ધર્મકરણી ચાલુ હોય તો એ ધર્મકરણીના પ્રભાવે જે કાર્ય માટે તમો પરગામ ગયા હો તે તમારા કાર્યો પણ સિદ્ધ થઈ જાય ધર્મકરણીના પ્રભાવે અતરાય કે વિઘ્ન વિનાશ પામે, માટે બહારગામ ગયા બાદ પણ પૂજા-સામાયિક વગેરે નિયમો અવશ્ય ચાલુ રહેવા જોઈએ. તમોને કદમૂળના ત્યાગનો નિયમ હોય, પણ પરગામમા તેમજ માદગીમા છૂટ લેવી તે જરાય વ્યાજબી નથી બહારગામ જાઓ ત્યારે પણ જો એ તમારો કદમૂળનો ત્યાગ સચવાય, કદમૂળ સિવાય બીજુ જે કાંઈ હોય તેનાથી ચલાવી લેવાય તો ઘરના આંગણે છ બાર મહિના સુધી નિયમ પાળતા જે રૂળ ન મળે તે બહારગામમા જો દિવસના ત્યાગથી રૂળ પ્રાપ્ત થાય છે. આજે તો તેથી વિપરીત દશા સાલળીને ખૂબ દુખ થાય તેવું છે. કેટલાક મહાનુભાવ અલક્ષ્યના ત્યાગની બાધામા પરગામ માટે રાખેલી છૂટનો ખૂબ જ દુરુપયોગ કરે છે. છ મહિને કે બાર મહિને પરગામ જવાનો પ્રસંગ આવતા બીજુ લક્ષ્ય વસ્તુઓનો સુયોગ હોવા છતા બટાકાનું શાક વગેરે અલક્ષ્ય વસ્તુઓ સામેથી માગીને ચથેચ્છ વાપરે છે. જૈનેતર વર્ગમા જમવાનું નિમંત્રણ મળતા ત્યા પણ સામેથી અલક્ષ્ય વસ્તુઓ માગીને ખાય છે. આ વસ્તુ કોઈ રીતે ઉચિત નથી. નિયમ ક્રિવા બાધા લેવાનો આશય શુ છે ? તે વાત હજુ આ મહાનુભાવો સમજ્યા જ નથી. કદાચ વધુ પડતા શખ્દોમાં કહીએ તો એ મહાનુભાવો જૈન ધર્મના આચરણની સુંદર છાપ ઉપર કંઈક

લગાડનારાઓ છે. આજે પણ જૈનેતરવર્ગમાં એ બાળત લગભગ ઘણાખરા જાણે છે કે- “ જૈનો બટાટા, ડુંગળી, લસણ વગેરે કંદમૂળાદિ અલક્ષ્ય પદાર્થો વાપરતા નથી, રાત્રિભોજન કરતા નથી. ” તમો પોતે જૈનેતરને ત્યાં જઈ સામેથી બટાટાના શાક માગો અથવા રાત્રિભોજન કરો, એટલે જૈનેતરો તમારી રૂબરૂમાં અથવા ગેરહાજરીમાં તમારી હાસી કરે છે. જૈનધર્મની પવિત્ર આચરણમાં એ પ્રમાણે સામેથી અલક્ષ્યની માંગણી કરનારા જૈન ધર્મની પવિત્ર આચરણને કલંકિત કરનારા છે. ખરી રીતે તો સર્વથા ગામપરગામ તેમજ જૈનેતરોને ત્યાં કંદમૂલનો ત્યાગ જ હોવો જોઈએ. તમો પરજ્ઞાતિમાં ગયા બાદ તમારા નિયમમા મક્કમતા બતાવશો તો તમો પોતે અનુમોદનાનું પાત્ર બનશો. એ જૈનેતર વર્ગ તમારી તેમજ તમારા પવિત્ર ધર્મની મર્યાદાઓની ખૂબ પ્રશંસા કરશે. પરગામ માટેની છૂટનો અર્થ તો એટલો જ હોઈ શકે કે-અબાણપણામાં કોઈએ આદુ વગેરે નાખેલ હોય અને ખ્યાલ બહાર વપરાઈ જાય તેટલા પૂરતી જ છૂટ હોઈ શકે, પરંતુ ઇરાદાપૂર્વક સામેથી માગવાની છૂટ એ કોઈ રીતે ઉચિત નથી. તમારું મન અલક્ષ્યના લક્ષણ અંગે અંકુશમાં ન રહેતું હોય, રસનેન્દ્રિયની લોભપતા તમને પરવશ બનાવતી હોય તો ઘરના ખૂણામાં આવું ન આવું તે તમો જાણો; પરંતુ બહાર જઈને જૈનેતરો વચ્ચે તમારા ઉચ્ચ ધર્મની આચરણને કલંકિત ન કરશો. આજની હોટલો, લોન્ડે અને રેસ્ટોરાંઓએ લક્ષ્યાલક્ષ્યના વિવેક ઉપર પાણી ફેરવ્યું છે. સીનેમા અને નાટકોએ સદાચારની પવિત્ર મર્યાદાનો લોપ કરાવ્યો છે. અમારો યુવાન વર્ગ કે જેના ઉપર ભવિષ્યના જૈન શાસનની આબાદીનો આધાર છે તે વર્ગ આજે ઉપરની બંને બાળતોનો ખૂબ ભોગ બન્યો છે અને પરિણામે નૈતિક ધોરણ ખૂબ નીચી કોટિએ પહોંચી ગયું છે હોટલ-લોન્ડે કે રેસ્ટોરાંઓના ચળકતા ટેબલો ઉપર જૈન-જૈનેતરોની સાથે ગમે તેવા અલક્ષ્યના લક્ષણો કરી તેમજ નહિ પીવા લાયક એવા જુદા જુદા નામવાળા પીણાંનો ઉપયોગ કરીને શરીરને તેમજ પરપરાએ આત્માને ભ્રષ્ટ કરવો એ કોઈ રીતે ઉચિત નથી.

સલામાથી પ્રશ્ન: બટાટા વગેરેમાં અનન્ત જીવો છે તેની ખાત્રી શું? અને તેનો ત્યાગ કરવા માટે સાધુઓ આટલું બધું કેમ વળન આપે છે?

ઉત્તર: મહાનુભાવ! વનસ્પતિમાં જીવ છે એ તો આજતુ વિજ્ઞાન પણ સાબિત કરે છે, એટલે બટાટા વગેરે વનસ્પતિમાં જીવ છે, એ માટે આજે અમારા બંધુઓના દિલમાં શંકા જેવું નથી. ફક્ત જીવોની સખ્યા માટે સંશય છે. જો કે સર્વથી પહેલા એક વાત શ્રદ્ધાએ હૈયામાં અવશ્ય જોઈએ કે ‘ અન તજ્ઞાનીઓએ તેમજ તે અન તજ્ઞાનીઓની વાણીને અનુસરનારાઓએ જે કાંઈ કહેલ છે તે યથાર્થ જ છે ’ એમ છતાં આજના જીવોને જે જે બાળતો યુક્તિથી સમજાવી શકાય તેવી હોય તે તે બાળતો યુક્તિથી અવશ્ય સમજાવવી જોઈએ ઉપદેશકોનું આજે એ અવશ્ય કર્તવ્ય છે કે આપણા બંધુઓની ગમે તેવી શંકાઓને સાલળવી અને જરાપણ ઉકળાટ લાવ્યા સિવાય ખૂબ સહિષ્ણુતા કેળવી, શાસ્ત્રીય દલીલો તેમજ યોગ્ય યુક્તિઓ વડે એ શંકાઓના સમાધાનો આપવા, શંકા કરનાર બંધુ-

ઓની પણ એ ફરજ છે કે—યુક્તિયુક્ત સમાધાનો મળ્યા બાદ તે તે શંકાઓને દૂર હડસેલીદઈ, શ્રદ્ધાસંપન્ન બનવા સાથે ત્યાગ કરવા લાયકનો ત્યાગ કરવો અને આદરવા લાયકનો આદર કરવો. મહાનુભાવ ! કારેલુ, કેરી, ટીકોરું, કાકડી, તુરીયાં એ બધી વનસ્પતિ છે. બટાટા—સફરચીયા—ગાજર—ડુંગળી—લસણ વગેરે જેને કદમૂલ કહેવાય છે, અનંતકાય ગણવામાં આવે છે તે પણ વનસ્પતિ છે. કારેલાં વગેરે ઘરમાં લાવ્યા બાદ કોઈ કારણસર બે—ત્રણ દિવસ એમ ને એમ રહે તો કરમાઈ જાય, પાકી જાય, અથવા બગડી જાય છે. જ્યારે બટાટા વગેરે અનંતકાય વનસ્પતિ અઠવાડીયુ અથવા પંદર દિવસ રહે તો પણ પ્રાયઃ કરમાતી નથી કે બગડતી નથી. વનસ્પતિ તો બન્ને છે છતાં એક વનસ્પતિ બે દિવસમાં બગડી જાય, બીજી વનસ્પતિની જાત બાવીશ દિવસે પણ ન બગડે એ જ સાબિત કરે છે કે કારેલાં વગેરે વનસ્પતિની જાત કરતાં બટાટા વગેરે વનસ્પતિની જાતમાં વધુ જીવોની સંખ્યા છે. બીજી દલીલ—કારેલા વગેરે વનસ્પતિની જાત તો તેનું અમુક બીજ વાવવાથી જ ભીંગે જ્યારે બટાટા વગેરે વનસ્પતિની જાત તો બટાટા વગેરેનો કોઈ પણ ટુકડો વાવવાથી ભીંગે છે. આવી તો અનેક યુક્તિઓ છે. જીવવિચાર પ્રકરણમાં શ્રી શાન્તિસૂરિમહારાજે અનંતકાય વનસ્પતિના અનેક લક્ષણો પણ ગૂઢસિરસધિપ્ત એ ગાથામાં બતાવ્યા છે. આ બધું બટાટા વગેરેમાં કારેલા, દુધી વગેરે કરતાં વધુ જીવો છે તે જરૂર સિદ્ધ કરે છે. એટલું પણ અમારા આજના બધુંઓ માનવા તૈયાર થાય તો તેમણે બટાટા વગેરે અલક્ષ્ય પદાર્થોનું લક્ષણ અવશ્ય છોડવું જોઈએ. પેટને ભાડું આપ્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી પરંતુ કોઈપણ જીવની હિસા થયા સિવાય. અથવા ઓછામાં ઓછી હિસા થાય તે લક્ષ્યપૂર્વક પેટને ભાડું આપવું એ ઉત્તમ માર્ગ છે. આપણા ક્ષણિક સ્વાદ માટે વધુ જીવોને મારવા એ હરગીઝ કોઈ રીતે ઉચિત નથી.

જીવોનું સંરક્ષણ, તામસી વૃત્તિથી બચાવ અને રસાસક્તિના ત્યાગ માટે અલક્ષ્ય તજવાની ખાસ જરૂર છે.

અલક્ષ્યના ત્યાગ ઉપર આજે સાધુઓ શા માટે વધુ વજન આપે છે ? અમારા બંધુનો એ પણ ભેગો જ પ્રશ્ન છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના વ્યાખ્યાનમાં આવા પ્રશ્નોત્તરે થાય એટલે ભગવતીજ આપણે વધુ આગળ ચલાવી શકતા નથી. જ્યારે આજના વાતાવરણમાં આવા પ્રશ્નો અને તેના ખુલાસાભર્યા સમાધાનો પણ બાળજીવો માટે ખૂબ જરૂરી છે. મહાનુભાવ ! (૧) જીવોનું સંરક્ષણ, (૨) તામસી વૃત્તિથી બચાવ અને (૩) રસાસક્તિનો ઘટાડો વગેરે અનેક હેતુઓ અલક્ષ્યત્યાગના ઉપદેશમાં રહેલા છે. હમણા જ સમજાવ્યું તે પ્રમાણે બટાટા વગેરે સાધારણ વનસ્પતિમાં જીવોની સંખ્યા અનંત છે. સોયના અગ્રભાગ જેટલા બટાટા કે કોઈપણ કંદના ટુકડામાં અનંતજ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી અનંત જીવો જોયા છે. ક્ષણિક સ્વાદ માટે એ અનંતજીવોના સહારમાં આપણે નિમિત્ત બનવું એ કોઈ રીતે વ્યાજબી નથી. એ અલક્ષ્ય પદાર્થોના લક્ષણથી તામસીવૃત્તિ વધુ પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે જેવું અ.ના.એવું તન, જેવું તન તેવું મન અને જેવું મન તેવો આત્મા આમ અન્નની સાથે આત્માનો સંબંધ રહ્યો છે. અન્ન તમોજીવી હોય તો પરપરાએ આત્મા ઉપર જરૂર તેની

અમર થાય છે. અન્ન રજોગુણવાળું હોય તો મનમા રજોવૃત્તિ-વિષયવિકાર જાગે છે અને સાત્વિક ગુણવાળું અન્ન હોય તો સાત્વિક ભાવના ઉચ્ચ વિચારો મનમા પ્રગટ થાય છે.

આહારશુદ્ધિ અને વ્યવહારશુદ્ધિ એ બંને આત્માના વિકાસ માટેની પ્રાથમિક ભૂમિકાઓ છે. આજે સામાયિક, પૂજા, પ્રતિક્રમણ, વ્રત, પરચરખાણ વગેરે ધર્મસાધનાનું સેવન કરવા છતાં ધર્મનો રંગ જોઈએ તેવો નથી દેખાતો, તેમા આહારશુદ્ધિ અને વ્યવહારશુદ્ધિ એ બંનેની અમુક અશે ખામી તે પણ કારણ છે. આહારશુદ્ધિ એટલે અલક્ષ્ય વગેરે તમોગુણી આહારનો ત્યાગ, સાત્વિક ભોજનમા પણ મર્યાદા, વ્યવહારશુદ્ધિ એટલે ન્યાયસંપન્નવૈભવ વગેરે માર્ગાનુસારીના પાત્રીશ ગુણો આત્મા ઉપર શુદ્ધ ધર્મનો રંગ ચઢાવવા આ બંને શુદ્ધિ માટે અવશ્ય ધ્યાન આપવું જોઈએ. કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિશ્ચરજી મહારાજે યોગશાસ્ત્રમાં પ્રથમ માર્ગાનુસારીના ગુણો વર્ણવ્યા અને પછી જ સમ્યક્ત્વાદિ શ્રાવક ધર્મની વ્યાખ્યાનો પ્રારંભ કર્યો. માર્ગાનુસારીના ગુણોની પૂર્ણાહૂતિમા એ કલિકાલસર્વજ્ઞે જણાવ્યું કે

અન્તરજ્ઞારિપિઙ્વર્ગ-પરિહારપરાયણઃ । વશીકૃતેન્દ્રિયગ્રામો, યદ્દી ધર્માય કલ્પતે ॥ ૧ ॥

“ કામ, ક્રોધાદિ અંતરગ છ શત્રુઓનો ક્ષય કરવામા પરાયણ, અને ઈન્દ્રિયોને કબજે રાખનારો ગૃહસ્થ ધર્મ માટે યોગ્ય બને છે. કોળી, વાઘરી, કસાઈ, મુસ્લીમ વગેરે અનાર્થ પ્રજા વાતવાતમા મારામારી કરે છે, છરા વગેરે શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવા સુધી પહોંચી જાય છે, તેમા તેમનો તમોગુણી આહાર એ પણ જખખર કારણ છે. આ તામસીવૃત્તિમાથી બચવા માટે પણ અનંતકાયાદિ અલક્ષ્યના ત્યાગની જરૂર છે.

ત્રીત્ર રસાસક્તિના પરિણામે અનંતકાયમાં ઉત્પત્તિ.

અલક્ષ્યનું કાયમ લક્ષણ થતા તેના ઉપરની રસાસક્તિ પણ આત્માનો ખૂબ જ અનર્થ કરનારી છે, માટે પણ અલક્ષ્યનું વર્જન વ્યાજબી છે. અનંતકાયાદિ અલક્ષ્યનું લક્ષણ કરતા વધુ પડતી તેમા રસાસક્તિ થઈ ગઈ તો માનવ જેવા ભુવનમાથી આ આત્મા અનંતકાય જેવી ભુવાયોનિમા આદ્યો જાય છે. જે આત્માની જ્યા આસક્તિ, પ્રાય ત્યા તે આત્માની ઉત્પત્તિ, એ વાત જરા આપણે વધુ વિચારીએ તો ધરાબર સમજાઈ જશે. ભુવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષી, ઔધર્મ તથા ઈશાન દેવલોક સુધીના દેવો આયુષ્ય પૂર્ણ થયા બાદ બાદર, પૃથ્વીકાય, બાદર અપકાય, બાદર વનસ્પતિકાય, ગર્ભજ તિર્યચ અને ગર્ભજ મનુષ્ય એ પાંચ દંડકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. સ્વર્ગલોક જેવા ઉચ્ચ સ્થાને પહોંચ્યા બાદ પૃથ્વી, પાણી અને વનસ્પતિ જેવાં એકેન્દ્રિયના ભવમા એ આત્મા ઉત્પન્ન થાય તેમા કારણ શું ? એમ સહજ શંકા થાય, પરંતુ એ દેવોમા જે મિથ્યાદષ્ટિ દેવો છે, અને મિથ્યાત્વના ઉદયનું જોર જેને વધુ છે, તે દેવોને પેતાને રહેવાના ભુવનો, નગરો કે વિમાનોમા તેમજ નિર્મળ જળથી ભરેલી વાવડીઓમા અને કીડા માટેના ખગીચાઓમાં ત્રીત્રભાવે મમતા હોય છે. રહેવાના વિમાનો કે ભુવનો પૃથ્વીકાયના હોવાથી અને તેના ઉપર ત્રીત્ર આસક્તિ થતાં દેવો પૃથ્વીકાયમા પેદા થાય છે, વાવડીમાં વર્તતું જળ એ અપૂકાય છે. તેમાં દેવાંગનાઓ સાથે કીડાના પ્રસંગે વધુ પડતો આનંદ આવતાં ત્રીત્ર આસક્તિના યોગે અપૂકાયનું

આયુષ્ય બાંધી દેવો અપૂકાયમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને મોજમજાડ લોગવવા માટે બગીચાઓ એ વનસ્પતિકાય છે. તેમાં જોરદાર આસક્તિના ચોગે વનસ્પતિકાયમાં એ દેવો ઉત્પન્ન થાય છે. દેવોને લવપરત્વે પરસેવો થતો નથી અને તે કારણે પવનની ખાસ જરૂરીઆત નથી તેમજ મમતા ઊભી થતી નથી. વળી દેવલોકમાં બાહર અગ્નિનો અભાવ છે. દેવો તો લોભ-આહારી હોય છે એટલે અગ્નિકાયનું પ્રયોજન તેમજ મમતાનું કારણ નથી એથી વાયુકાય તેમજ અગ્નિકાયમાં દેવો ઉત્પન્ન નથી થતા, પણ હુમણા સમજાવ્યું તે પ્રમાણે વિમાનો, વાવડીઓ અને વાટિકાઓ ઉપર તીવ્ર મમત્વના કારણે પૃથ્વી, પાણી અને વનસ્પતિમાં ભુવનપતિ, અન્તર, જ્યોતિષી, સૌધર્મ અને ઇશાન દેવલોક સુધીના દેવો ઉત્પન્ન થઈ શકે છે આસક્તિના નિમિત્તે દેવોની જેમ પૃથ્વી વગેરેમાં ઉત્પત્તિ છે તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય રસનેન્દ્રિયની તીવ્ર આસક્તિ અને અનતકાય બટાટા વગેરેની લોભપતા અગે અનતકાયમાં પણ ચાલ્યો જાય છે. આવા આવા અનેક કારણોને અગે સાધુ મહારાજાઓ અલક્ષ્યના ત્યાગ ઉપર વધુ જોર આપે છે. આજના ડોક્ટરો વીટા-મીન વગેરેના ઓઠા નીચે અનતકાય તેમજ તેથી પણ હલકી કોટીની સર્વથા વર્જ્ય વસ્તુઓ વાપરવાનું તમોને કહે છે અને તમો પણ તમારા ધાર્મિક વ્રત-નિયમોમાં મજ્જમ ન હો તો કોઈ કોઈ વાર શરીર તરફ એ ચાંદને તેવા સંસ્કૃતિ અને સદાચારનો વિઘાત કરનારા વિટામીન્સ વાપરવા લલચાઓ છો પરંતુ એ કોઈ રીતે ઉચિત નથી. સાર્વિક અને શુદ્ધ ખોરાકમાં જે સાચું વિટામીન છે તે આજના ડોક્ટરોએ ખતાવેલી વસ્તુમાં નથી હોતું. ગામડાના માણસો રોટલો રોટલી તેમજ એકાદ દાળ અથવા શાક વાપરનારા છતાં એના શરીરમાં જે જોમ, કૌવત અને સ્ફુર્તિ હોય છે તે તમારા શરીરમાં સત્તર વસ્તુઓ અને અનેક વીટામીન્સ વાપરવા છતાં કેવા છે? તે તમો જાણો છો. માદગીના પ્રસંગમાં કદ-મૂલાદિની છૂટ રાખવી તે પણ બાજબી નથી. અશાતાના ઉદય સિવાય માદગી આવતી નથી. અશાતાનો ઉદય અશાતાના બધ વિના સંભવતો નથી અને અશાતાનો બધ હેતુહિંસા સિવાય થતો નથી. અર્થાત્ જે માદગીમાં પરપરાએ હિંસા જ કારણ છે તે જ માદગીમાં અલક્ષ્યની છૂટ રાખવી, અનતકાયના લક્ષણ કરવા અને હિંસાની પ્રવૃત્તિ વધારવી એ રીતે માદગી વધે કે માદગી ઘટે? લુગડું મેલું હોય અને પુનઃ ગટરમાં ધોવાની પ્રવૃત્તિ થાય, એનાથી લુગડું સાફ થવાને બદલે વધારે મેલું અને ગંધાતું થાય. આ બધું સાલણીને અલક્ષ્યનો ત્યાગ કરવા કટિબદ્ધ થાઓ, ગામ પરગામ કે માદગીના પ્રસંગે એ તમારા નિયમને મજ્જમપણે વળગી રહો રાત્રિભોજનને પણ છોડો. અલક્ષ્યના લક્ષણ કે રાત્રિભોજન વગેરે પ્રવૃત્તિઓ જૈનત્વથી ભ્રષ્ટ કરનારી છે. જૈન કુલમાં જન્મેલા આત્માઓને તો બચપણમાંથી જ અલક્ષ્ય તેમજ રાત્રિભોજનના ત્યાગના સંસ્કારો મળવા જોઈએ.

‘અપિ’ વગેરે નિપાતોનો વાક્યમાં વ્યવસ્થિત ઉપયોગ ન થાય
તો અર્થનો અનર્થ થાય.

અલક્ષ્યનો ત્યાગ અને તેમાં મજ્જમતા રાખવાની વાત તો પ્રાસંગિક થઈ. મૂલ વાત તો લગવતીસૂત્રને જયકુજર હાથીની ઉપમા સબધી ચાલે છે. જયકુજર હાથીની પદ-પદ્ધતિ

અર્થાત્ ચાલ અતિ મનોહર છે. તે જ પ્રમાણે ભગવતી સૂત્રની પદ-પદ્ધતિ અર્થાત્ તે જ કાલે જ તે જ સમયે જ વગેરે પદો અતિ મનોહર છે. જ્યકુંજર હાથી ઉપસર્ગોદિના પ્રસંગોમાં અવ્યય એટલે પીછેહઠ કરતો નથી. ગમે તેટલા કૂતરા પોતાની પાછળ ભસે છતાં જરાય આગ ઊંચી નીચી ક્યારી સિવાય પોતાની સ્વાભાવિક ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. તે પ્રમાણે આ ભગવતીસૂત્ર પણ એકાન્ત નિત્યવાદી એકાન્ત ક્ષણિકવાદી વગેરે ગમે તે મતમતાંતરોવાળા હાજર થાય તો પણ એકાન્તવાદની સ્વાભાવિક શૈલીથી જરા પણ ફેરફાર ન થતાં અતિ મનોહર પ્રણાલિકાથી આગળ ચાલ્યું જાય છે પ્ર-પરા વગેરે ઉપસર્ગોમાં સામાન્ય રીતે ધાતુના મૂલ અર્થો ફારફેર કરવાની શક્તિ છે અને ચ-ષ્વિ વગેરે નિપાતોનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ ન થાય તો તદ્દન વિપરીત અર્થ થવાનો સંભવ છે. જેમ કે ‘જિનેશ્વરોઽપિ દેવ.’ અને ‘જિનેશ્વર એવ દેવ’ આ બન્ને વાક્યોના અર્થમાં ષ્વિ અને એવ નિપાતે કેટલો ફેરફાર ક્યો છે? ‘જિનેશ્વર પણ દેવ છે.’ એમ બોલો એટલે જિનેશ્વર સિવાય બીજા પણ કોઈ દેવ છે એ નક્કી થયું અને ‘જિનેશ્વર જ દેવ છે’ એમ બોલો એટલે જિનેશ્વર સિવાય બીજા કોઈ દેવ નથી ઉપસર્ગ તેમજ નિપાતનો જે પ્રમાણે ઉપયોગ થવો જોઈએ તે પ્રમાણે ઉપયોગ થાય તો તે સુનય છે અને એ જ ઉપસર્ગ તથા નિપાતનો અન્યથા ઉપયોગ થાય તો તે દુર્નય છે. અહિં ભગવતી સૂત્રમાં આવતા સ્વાધ્યન્ત-ત્યાધ્યન્ત પદોની સાથે ઉપસર્ગ તેમજ નિપાતનો જે ઉપયોગ થયો છે તે સુનયરૂપે જ થયો છે.

ત્રીજું તથા ચોથું વિશેષણ અને પ્રાસંગિક પુરૂષવેદાદિનું સ્વરૂપ

ઘ્નોદારશબ્દસ્ય એ જ્યકુંજર હાથી અને ભગવતીસૂત્રનું ત્રીજું વિશેષણ છે હાથીની ચાલ ગમે તેટલી સુદર હોય, લડાઈના મેદાનમાં ઉપસર્ગોની ફ્રેજ સામે અડગપણે ચાલ્યો જતો હોય, એમ છતાં ગંભીર અને ઉદાર શબ્દ વિનાનો હોય અર્થાત્ સુગો હોય અથવા શબ્દમાં ગાંભીર્ય-ઔદાર્ય ન હોય તો એ હાથી લક્ષણુવતો ગણવામાં નથી આવતો. ગંભીર અને ઉદાર ઘોષવાળા હાથી જ લક્ષણુવત ગણાય છે. જ્યકુંજર હાથી પણ તેવા ગંભીર ઉદાર શબ્દોના લક્ષણુવાળો છે. ભગવતી સૂત્રના પદો પણ ગંભીર ભાવોથી ભરેલા તેમજ અતિ મનોહર છે. કેટલીક વાર એવી એવીને પદો કે શબ્દો ગોઠવવામાં આવે છે તો તેમાં તેવી મનોહરતા નથી હોતી, ભગવતીસૂત્રના પદો તો એટલા મનોહર છે કે અર્થ ભલે ન સમજાય છતાં સૂત્રને શ્રવણ કરવા માત્રથી પણ શ્રોતાના આત્માને આનંદ થાય. લિંગ વિમક્તિયુક્ત્ય’ “લિંગ તથા વિલક્તિથી સહિત” એ જ્યકુંજર હાથી તથા ભગવતીજનું ચોથું વિશેષણ છે, જ્યકુંજર હાથી ગમે તેવા ગંભીર અને મનોહર સ્વરવાળો હોય, પરંતુ લિંગમાં નપુંસક હોય અથવા સ્ત્રીલિંગ હોય તો તેને ઉત્તમ ગણેલ નથી નપુંસકલિંગ અને સ્ત્રીલિંગ બંનેને અશુભમાં-પાપપ્રકૃતિમાં ગણવામાં આવ્યા છે અને પુરૂષ-લિંગને પુન્ય પ્રકૃતિમાં ગણેલ છે. અહિં એટલું અવશ્ય ધ્યાન રાખવું કે આકૃતિરૂપે વેદની-લિંગની વ્યવસ્થા નામકર્મના ઉદ્યજન્ય છે, અને વાસનારૂપે વેદોદ્યની વ્યવસ્થા મોહનીયજન્ય છે. આકૃતિમાં પુરુષ હોય છતાં વાસનાની અતિતીવ્રતા હોય તો તે ભાવથી નપુંસકવેદના ઉદ્યવાળો ગણાય છે. આકૃતિથી પુરુષ છતાં વાગ્વાર જેને વિષયાલિલાપા થતી હોય અને લીડીના અગ્નિ માફક અલિલાપાની

લાખા કાળે પણ નિવૃત્તિ ન થાય તો તેને લાવથી સ્ત્રીવેદનો ઉદય ગણવામાં આવેલ છે. આકૃત્તિમાં સ્ત્રી અથવા નપુંસકને લાયક અંગોપાંગો હોય છતાં વાસનાની અપેક્ષાએ અત્યંત મંદતા હોય તો તે લાવથી પુરુષવેદના ઉદયવાળો છે. વિશ્વમા વર્તતા સમગ્ર જીવોના સ્ત્રીલિંગ, પુરુષલિંગ અને નપુંસકલિંગ એવા જે ત્રણ વિભાગો પાડ્યા છે તે બાદ આકૃત્તિની અપેક્ષાએ સમજવાના છે. એકેન્દ્રિય, બેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય, ચતુરેન્દ્રિય, અસંજ્ઞિપંચેન્દ્રિય તેમજ નારકીના જીવો બધાય નપુંસકલિંગ છે. દેવોમાં દેવ અને દેવી અર્થાત્ સ્ત્રીલિંગ અને પુરુષલિંગ એમ બે જ વિભાગો છે. નપુંસકનો વિભાગ દેવલોકમાં નથી, ગર્ભજ મનુષ્ય અને ગર્ભજ તિર્યચોમાં સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક એમ ત્રણેય વિભાગો છે. દ્રવ્યથી પુરુષલિંગની આકૃત્તિ વાસનાની મંદતારૂપ લાવથી પુરુષવેદનું પ્રગલ સાધન છે, એ પણ અવશ્ય ખ્યાલમાં રાખવાનું છે. જ્યકુજર હાથી જેમ પુરુષલિંગના વિભાગોથી યુક્ત છે, તેમ આ ભગવતીસૂત્રોના પદો તે તે લિંગ અને વિલક્ષિતથી સપન્ન છે. જે પદમાં જે લિંગ અને જે વિલક્ષિત હોવી જોઈએ તે લિંગ અને વિલક્ષિતવાળા તે પદો છે. પરંતુ લિંગ તેમજ વિલક્ષિતના વ્યત્યયવાળા પદો નથી.

૫-૬-૭ મા વિશેષણોનું વિવેચન

સદાહ્યાતસ્ય સદ્ધક્ષણસ્ય દેવતાધિષ્ઠિતસ્ય એ અનુક્રમે પાચમુ, છટ્ઠુ તથા સાતમુ વિશેષણ છે. તેમાં સદાહ્યાતસ્ય એટલે જ્યકુજર હાથીના પક્ષમાં “ હંમેશા પ્રસિદ્ધ ” એ અર્થ લેવાનો છે. અને ભગવતીજીના પક્ષમાં સુંદર ક્રિયાપદો જેમાં રહેલા છે એ અર્થ લેવાનો છે. આ જ્યકુજર હાથી જેનું પ્રસિદ્ધ નામ સેચનક-સી ચાણો હાથી છે, તાપસોને ત્યાં તેનો જન્મ થયો છે, શ્રેણિક મહારાજને ત્યાં એ સેચનકનું જ્યાં સુધી આવવું ન થયું ત્યાં સુધી તેને ખાસ કોઈ ઓળખતું ન હતું પરંતુ મહારાજ શ્રેણિકને ત્યાં આવ્યા બાદ તેની સુંદરતા, બળ, પરાક્રમ અને મતિ, શ્રુત સાથે અવધિજ્ઞાનના કારણે ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિ થઈ. તિર્યચોને પણ અવધિજ્ઞાન હોય છે.

સલામાથી પ્રશ્ન: અવધિજ્ઞાન કોને કહેવાય ? અને તે કોને કોને પ્રાપ્ત થઈ શકે ?

ઉત્તર: વિશ્વમા વર્તતા ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જ્વાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ એ છ દ્રવ્યો પૈકી એક પુદ્ગલાસ્તિકાય દ્રવ્ય રૂપી છે બાકીના પાંચેય દ્રવ્યો અરૂપી છે. જે દ્રવ્યમાં કોઈ પણ વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોય તે રૂપી દ્રવ્ય ગણાય અને જે દ્રવ્યમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ ન હોય તે અરૂપી દ્રવ્ય ગણાય છે. આત્મા પોતે પોતાના શુદ્ધ ચથાર્થ સ્વરૂપમાં વર્તેલો હોય અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અતરાય એ ચારેય ઘનઘાતીના ક્ષય થયો હોય, સર્વજ્ઞપણું-સર્વદર્શીપણું પ્રગટ થયું હોય ત્યારે વિશ્વના સર્વ ભાવો રૂપી હોય કે અરૂપી હોય તે સર્વ ભાવોને ઇન્દ્રિયો અને મનની મદદ સિવાય પ્રત્યક્ષ સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે, જોઈ શકે છે, પરંતુ જ્યાંસુધી એ સર્વજ્ઞદર્શા પ્રાપ્ત ન થાય, ઘનઘાતી-જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના આવરણો આત્મ ઉપર વર્તેલા હોય ત્યાંસુધી અમૂર્ત પદાર્થોનું પ્રત્યક્ષ જાણવા જોવાપણું બનતું નથી. મૂર્ત પદાર્થોનું પણ સંપૂર્ણ જાણવાપણું જોવાપણું થતું નથી અને મતિ તથા શ્રુતજ્ઞાનવાળાને તો

થોડુંધણુ જે કાંઈ જાણવા-જેવાપણુ થાય છે તે ઇન્દ્રિયોની મદદથી થાય છે. સામાન્યપણે એ નિયમ છે કે-કોઈપણ વ્યક્તિને પોતાની મૌલિક શક્તિઓમાં ક્ષીણતા આવે એટલે અન્યની મદદ લીધા સિવાય ચાલતું નથી. યુવાન વયમાં ચાલવાની શક્તિ સારી હોવાથી લાકડીના ટેકાની કે આગળીના અવલંબનની જરૂર નથી હોતી; પરંતુ એ જ વ્યક્તિ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચે એટલે શક્તિની ક્ષીણતા થતા લાકડીના ટેકાની જરૂર પડે છે. તેમજ બાલ્યવયમાં ચાલવાની શક્તિ પ્રગટ ન થઈ હોય ત્યાંસુધી આગળીના અવલંબનની જરૂર હોય છે. તે જ પ્રમાણે પોતાના જ અવળા પુરૂષાર્થથી બધાયેલા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કુર્મો જ્યાં સુધી પ્રબલપણે સત્તામાં તથા ઉદયમાં બેઠા છે ત્યાં સુધી આપણી શક્તિમાં ક્ષીણતા હોય છે. અને તે તે વિષયોના સ્વરૂપને જાણવા-જેવામાં પૌદ્ગલિક ઇન્દ્રિયોની મદદ અવશ્ય લેવી પડે છે. આજે તમોને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે દેખાતી સારી તમારી આંખની કીકીઓ તે તે વસ્તુના રૂપને અને આકારને દેખે છે કે-તેમાં રહેલો આત્મા દેખે છે ? સ્થૂલ બુદ્ધિથી તો તમો બધાય એમ જ કહેશો કે આંખની કીકી દેખે છે; પરંતુ મહાનુભાવો ! આંખની કીકી દેખનાર નથી. દેખનાર તો કીકીમાં બેઠેલો આત્મા છે. ક્ષીણશક્તિવાળા એ આત્માને દેખવામાં કીકી સહાયક છે. આત્મા એટલો નબળો પડી ગયો છે કે એને એ કીકીરૂપ દ્રવ્યેન્દ્રિયની મદદ ન હોય તો દેખી શકે તેમ નથી એ નક્કી વાત છે. કીકી જ જે સ્વતંત્રપણે દેખવાની શક્તિ ધરાવનાર હોય તો આત્મા નીકળી ગયા બાદ મૃતકને પણ કીકી હોવાથી દેખાવું જોઈએ પરંતુ જરાય નથી દેખાતું એ બધાયના અનુભવની વાત છે. જ્યાં સુધી કોઈપણ આત્માની આ સ્થિતિ હોય અર્થાત્ ઇન્દ્રિય અને મનની મદદથી જ જાણવા જેવાનું થતું હોય ત્યાં સુધી તે પરોક્ષ જ્ઞાનવાળો છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય અને મનની મદદ સિવાય સીધે સીધું આત્માને પ્રત્યક્ષ જાણપણુ-જેવાપણુ થતું નથી. સતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન બંને પરોક્ષ જ્ઞાન છે અને જેને માટે હમણા પ્રશ્ન પુછાયો છે તે અવધિજ્ઞાન પરોક્ષજ્ઞાન નથી. પરંતુ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાએ જેટલા પ્રમાણમાં અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થયેલ હોય તેટલું જાણપણુ થવામાં ઇન્દ્રિય-મનની મદદ અપેક્ષિત નથી. સીધું આત્માને જાણપણુ થાય છે. અર્થાત્ આત્મા એટલો શક્તિસંપન્ન બન્યો છે કે તે તે વિષયોને જાણવામાં-પોતાનું સ્વતંત્રપણુ છે. જ્યારે જ્યારે ઉપયોગ મૂકે ત્યારે ત્યારે તે તે ભાવોને જાણે છે, જુવે છે. પણ જેવા-જાણવામાં ઇન્દ્રિય-મનની પરાધીનતા નથી. તાત્પર્ય એ છે કે ઇન્દ્રિય અને મનની મદદ સિવાય મૂર્ત-રૂપી પદાર્થોનું અને વધુમાં વધુ અસંખ્ય ક્ષેત્રગત તે મૂર્તદ્રવ્યના અસંખ્ય કાલના અસંખ્ય પર્યાયોનું જે જ્ઞાનથી જાણપણુ થાય તેનું નામ અવધિજ્ઞાન છે. અવધિ એટલે મર્યાદા-એટલે કે રૂપી દ્રવ્યો જાણવા એ જ જેની મર્યાદા છે, એવું જે જ્ઞાન તેનું નામ અવધિજ્ઞાન છે.

અવધિજ્ઞાન ચારેય ગતિમાં સંજ્ઞિપચેન્દ્રિય જીવોને પ્રગટ થઈ શકે છે.

આ અવધિજ્ઞાન એકેન્દ્રિયથી અસંજ્ઞિ પચેન્દ્રિય સુધીના જીવો પૈકી કોઈપણ જીવને પ્રગટ થઈ શકતું નથી. સંજ્ઞિપચેન્દ્રિય જીવો પૈકી નારકી, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ ચારેય

ગતિમાં અવધિજ્ઞાનનો સંભવ હોઈ શકે છે. દેવ અને નારકીમાં તો ભવ પરત્વે અવશ્ય અવધિજ્ઞાન હોય છે. કેઈ પણ દેવ અથવા નારક અવધિજ્ઞાન વિના હોઈ શકતો નથી. દેવ અને નારક સમ્યગ્દષ્ટિ હોય તો તેનું અવધિજ્ઞાન ગણાય છે અને દેવ-નારક મિથ્યાદષ્ટિ હોય તો તેનું અવધિજ્ઞાન વિભંગજ્ઞાન કહેવાય છે એ જુદી બાબત છે, પરંતુ દેવ અથવા નારકીનો ભવ પ્રાપ્ત થાય એટલે ભવ પરત્વે જ દેવ અને નારક જીવને અવશ્ય અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. મનુષ્ય અને તિર્યંચને તે પ્રમાણે નથી બનતું, પરંતુ જે મનુષ્ય કે તિર્યંચ યથાયોગ્ય ધર્મનું આરાધન કરે છે, તે મનુષ્ય-તિર્યંચને તેવો ક્ષયોપશમ પ્રગટ થતા અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને મોહનો વધુ પ્રમાણમાં ઉદય થવાથી પુનઃ પ્રાપ્ત થયેલું તે અવધિજ્ઞાન વિલય પણ પામી જાય છે. મોહના ઉદયની જેટલી મંદતા અને જ્ઞાનના વિકાસ માટે જેટલો વધુ પુરુષાર્થ તેટલું જ્ઞાન વધુ પ્રગટ થાય છે. મોહના ઉદયનું જેટલું વધુ જોર તેમજ જ્ઞાનના સરક્ષણ અને વિકાસ માટે વધુ પડતું દુર્લક્ષ્ય તેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાન ઓછું ઓછું થતું જાય છે. એક મુનિરાજને અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું, એ અવધિજ્ઞાનવડે સૌધર્મ દેવલોક પણ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતા હતા. એક અવસરે પોતાની રીસા-ચેલી ઇન્દ્રાણીને ઇન્દ્ર મહારાજ મનાવી રહ્યા છે, ઇન્દ્રાણીને મનાવવા-રીઝવવા ઇન્દ્ર ખૂબ-ખૂબ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે-એ દૃશ્ય આ અવધિજ્ઞાની મુનિરાજે અવધિજ્ઞાનથી જોયું અને જોવાની સાથે મુનિરાજને હસવું આવ્યું. વધુ પ્રમાણમાં હાસ્ય મોહનીયનો ઉદય થતા પ્રગટ થયેલા અવધિજ્ઞાનનો તૂર્ત વિનાશ થયો. જેટલી સ્વભાવ પરિણતિ એટલી આત્માની નિર્મળતા, સંવર અને સકામ નિર્જરા તેમજ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો આવિર્ભાવ, જેટલી વિભાવ પરિણતિ એટલી આત્માની મલિનતા, આશ્રવ અને બંધ તેમજ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો તિરોભાવ. ઇન્દ્રાણીને રીઝવવા ખૂબ ખૂબ પ્રયત્ન કરનાર ઇન્દ્રને દેખતા “અહો ! મોહને પરાધીન પડેલા આત્માઓ વિવિધ શક્તિસંપન્ન છતાં કયન, કામિની પાસે કેવાં દીન બની જાય છે, બત્રીશ લાખ વિમાનનો અધિપતિ ઇન્દ્ર જેવો ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણીને રીઝવવા કેવી લાચારી કરે છે ?” એમ માધ્યસ્થ ભાવનામાં મુનિરાજ રહ્યા હોત તો તો અવધિજ્ઞાનનો વિલય થવાનો પ્રસંગ ન આવત. કદાચ અવધિજ્ઞાનમાં વધારો થાત, પણ માધ્યસ્થ ભાવનાને બદલે હાસ્ય મોહનીયનો ઉછાળો આવ્યો. પરિણામે અવધિજ્ઞાન નાશ પામ્યું.

મુમુક્ષુ આત્માએ મન, વાણી, કાયાના હરકોઈ વ્યાપારમાં

ઉપયોગવત રહેવું જોઈએ.

મોટા ભાગે સ્વભાવ પરિણામ અને તેની પ્રાપ્તિના સાધનો તરફ આપણને રુચિ નથી, પ્રેમ નથી અને તે માટેનો પુરુષાર્થ નથી, કદાચ કોઈવાર સ્વભાવપરિણામની રુચિ પ્રતીતિ અને પુરુષાર્થ થાય તો તેનો ટકાવ નથી. વિભાવ તેમજ વિભાવના કારણો મળતા સ્વભાવ-માથી તુરંત ચલિત થવાય છે. એટલે પ્રગટ થયેલી આત્મિક સંપત્તિ ચિરસ્થાયી નથી બનતી. પાંચ-પંદર રૂપીઆ તમારા ખીસ્સામાં હોય તે અવસરે હૈયું તેમજ હાથ જેમ ખીસ્સા તરફ હોય છે તે પ્રમાણે પ્રગટ થયેલ જ્ઞાનાદિ આત્મિક ગુણસંપત્તિને સુરક્ષિત રાખવા માટે આપણું હૈયું બગૃત હોય તો જ્ઞાનાદિ-

સંપત્તિનો વિલય ન થાય. સામાયિક કે પૌષ્ઠમાં બેઠા હો તેમાં પણ હાંસી-ઠઠ્ઠા-મશ્કરી ચાલે એટલે આત્મવિશુદ્ધિ અને જ્ઞાનાદિગુણની વૃદ્ધિ તો ક્યાંથી થાય ? હોય તે ગુણનો પણ વિનાશ થઈ જાય. મુમુક્ષુ આત્માએ તો મન વાણી કાયાના હુરકોઈ વ્યાપારમાં પ્રતિક્ષણે ઉપયોગવંત રહેવું જોઈએ. મૂળ વાત એ ચાલે છે કે-અવધિજ્ઞાન સંજ્ઞિપંચેન્દ્રિય જીવોને આરેય ગતિમા સભવી શકે છે. દેવ અને નારકીના જીવોને ભવપરત્વે અવધિજ્ઞાન યોગ્ય ક્ષયોપશમ પ્રગટ થાય છે અને મનુષ્ય-તિર્યંચોને ગુણ પરત્વે અવધિજ્ઞાનને યોગ્ય ક્ષયોપશમ પ્રાપ્ત થાય છે. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવ અને ભવ એ પાંચેય કારણસામગ્રી કર્મનો ઉદય તથા ક્ષય-ક્ષયોપશમ વગેરેમા કારણભૂત બને છે. એ અપેક્ષાએ વિચારીએ તો નારકીમાં કે દેવ-લોકમાં અવધિજ્ઞાન કેમ હોઈ શકે ? એ પ્રશ્નનો અવકાશ નહિ રહે. દેવલોક અને નારકીમાં અવધિજ્ઞાન ભવપ્રત્યયિક હોવાથી ભવપર્યાય એક સરખું રહે છે. ઘટાડો વધારો થતો નથી અને મનુષ્ય-તિર્યંચોમા અવધિજ્ઞાન ગુણ પ્રત્યયિક હોવાથી હાનિ-વૃદ્ધિમા અવધિજ્ઞાનની પણ હાનિવૃદ્ધિ થાય છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનની

જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ મર્યાદા.

દ્રવ્યથી જઘન્ય અવધિજ્ઞાની	(અગુલના અસંખ્યાતમા ભાગમા રહેલા) અને તૃપ્તી દ્રવ્યોને જાણે-જાણે.
દ્રવ્યથી ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાની	સર્વ મૂર્ત દ્રવ્યોને જાણે.
ક્ષેત્રથી જઘન્ય અવધિજ્ઞાની	અગુલના અસંખ્ય ભાગ જેટલા ક્ષેત્રમા રહેલા સ્કંધો જાણે-દેખે.
„ ઉત્કૃષ્ટ „	લોકાકાશમાં રહેલા પુદ્ગલ દ્રવ્યોને જાણવા ઉપરાત અલોકમાં પણ અસંખ્ય લોક જેટલા વિભાગગત મૂર્તદ્રવ્યોને જાણવાની જોવાની શક્તિવાળો હોય.*
કાળથી જઘન્ય અવધિજ્ઞાની	આવલિકાના અસંખ્ય ભાગ જેટલા ભૂત ભવિષ્યના પર્યાયો જાણે-દેખે.
„ ઉત્કૃષ્ટ „	અસંખ્યાતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી ભૂત ભવિષ્ય પર્યાયોને જાણે-દેખે.
ભાવથી જઘન્ય અવધિજ્ઞાની	પ્રતિદ્રવ્યે ચાર ચાર પર્યાયો જાણે-દેખે.
„ ઉત્કૃષ્ટ „	પ્રતિદ્રવ્યે અસંખ્ય પર્યાય જાણે-દેખે.

* પુદ્ગલદ્રવ્યો તો લોકમાં જ છે. અલોકમાં તો એકલું આકાશદ્રવ્ય છે અને તે અમૂર્ત છે, તો અવધિજ્ઞાની અલોકમાં શું જાણે દેખે ? એમ શંકા થાય એ સહજ છે તેના સમાધાનમાં સમજવાનું કે-અલોકમા કાઈ તેમને જાણવા-જોવાનું નથી. પરંતુ જેમ ક્ષેત્રવૃદ્ધિ થાય તેમ કાલવૃદ્ધિ અને ભાવ-પર્યાયવૃદ્ધિ થાય. વળી લોકથી આગળ એક પ્રદેશ જેટલું પણ અવધિજ્ઞાન થાય એટલે પછી અવશ્ય અપ્રતિપાતિ હોય, એટલે કે કેવલજ્ઞાન અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય. લોકાવધિ જેટલું અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થવા છતાં પ્રતિપાતિ હોઈ શકે છે, એ દષ્ટિએ અવધિજ્ઞાનીને અલોકમા જાણવા-જોવાની શક્તિ પ્રગટ થાય એ સંકેત જ છે.

અવધિજ્ઞાનના અનુગામી વગેરે છ પ્રકારો

અવધિજ્ઞાનના આમ તો અસંખ્ય પ્રકારો છે, પરંતુ કર્મચિન્ત્ય, તત્ત્વાર્થ વગેરે શાસ્ત્રોમા સુખ્યત્વે તેના છ પ્રકાર આપ્યા છે. અનુગામી ૧, અનનુગામી ૨, હીયમાન ૩, વર્ધમાન ૪, પ્રતિપાતિ ૫ અને અપ્રતિપાતિ ૬. હાથમા રાખેલ બત્તી જ્યાં જઈએ ત્યાં અજવાળું આપે તે પ્રમાણે પ્રગટ થયેલ અવધિજ્ઞાન જ્યાં જઈએ ત્યાં સાથે જ રહે, તેવા અવધિજ્ઞાનનું નામ અનુગામી અવધિજ્ઞાન છે. મ્યુનિસિપાલિટી તરફથી રાખવામાં આવતી રસ્તાની બત્તીનું અજવાળું સાથે નથી ચાલતું, એ અજવાળા માટે બત્તીના થાંભલા પાસે આવવું પડે છે, તે પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલ અવધિજ્ઞાન સાથે ચાલનાર ન હોય પરંતુ જે ક્ષેત્રમા એ અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તે ક્ષેત્રમાં તે વ્યક્તિ હોય તો એ જ્ઞાન હોય. એ ક્ષેત્રની મર્યાદાથી બહાર જાય તો અવધિજ્ઞાન ન હોય. અહિં બેઠા હો કે બિનમ દિરમા હો ત્યાં સુધી ભાવના સારી હોય પણ અહિંથી કે દેરાસરમાથી બહાર જાયો એટલે ફેર પાછા એના એ. આ પ્રમાણે અમુક ક્ષેત્રની સાથે જ સંબંધ ધરાવનારું અવધિજ્ઞાન તેનું નામ અનનુગામી અવધિજ્ઞાન. દીવામા પુરેલદીવેલ જેમ જેમ બળતું જાય અને છેવટે દીવાનું તેજ ધીમે ધીમે જેમ ઝાણુ થતું જાય તે પ્રમાણે પ્રગટ થયેલ અવધિજ્ઞાન ધીમે ધીમે ઓછું થતું જાય, તેનું નામ હીયમાન અવધિજ્ઞાન. દીવેલના અભાવે ઝાખા પડેલા દીવામા નવું દીવેલ મળવાથી જેમ દીપકનું તેજ વૃદ્ધિ પામે તે પ્રમાણે જે અવધિજ્ઞાન ક્રમે ક્રમે વૃદ્ધિ પામતું જાય તેનું નામ વર્ધમાન અવધિજ્ઞાન, દીવાને પવનનો ભેરદાર ઝપાટો લાગતા દીવેલ હોવા છતાં દીવો એકદમ ખુઝાઈ જાય, તે પ્રમાણે વધુ પ્રમાણમા મલિન પરિણામ થવાથી પ્રકટ થયેલ અવધિજ્ઞાન એક સાથે વિનાશ પામે તેનું નામ પ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન, હીયમાનમા ધીમે ધીમે અવધિજ્ઞાન ઓછું થાય અને પ્રતિપાતિમા એક સાથે વિનાશ પામે એટલો તફાવત છે અને જે અવધિજ્ઞાન કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા સુધી અવિચ્છિન્નપણે રહે તેનું નામ અપ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાન. આ અવધિજ્ઞાનનો વિષય વિશેષાવશ્યક લાખ્યમા તેમજ નદીસૂત્ર આવશ્યકસૂત્રની ટીકામા ખૂબ જ વિસ્તારથી વર્ણવેલો છે. અહિં તો સેચનક હાથી અવધિજ્ઞાની હતો એ ચાલુ વાતમા અવધિજ્ઞાન સબધી પ્રશ્ન થતા વચ્ચે આટલું પ્રાસંગિક અવધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. સમ્યગ્દર્શનાદિ સદ્ગુણુવાળી વ્યક્તિ જ સાચી રીતે પ્રશસાનું પાત્ર છે.

સેચનક હાથી અવધિજ્ઞાની હતો બધાય હાથીઓમાં શિરોમણી હતો. તેની ખૂબખૂબ પ્રસિદ્ધિ હતી. કોઈ પણ વ્યક્તિમા લલે પછી તિર્યચ હોય કે માનવ હોય પણ તેનામા કોઈ વિશિષ્ટ ગુણ હોય તો તે જરૂર ખ્યાતિ-પ્રસિદ્ધિનું પાત્ર બને છે ઉપદેશ પદમા એક સ્લોક છે કે

“શુદ્ધાઃ પ્રસિદ્ધિમાયાન્તિ, લઘવોઽપીહ નેતરે । તમસ્યપિ વિલોક્યન્તે દન્તિદન્તા ન દન્તિનઃ ॥

જે આત્માઓ (ઉપલક્ષણથી કોઈપણ પદાર્થો) શુદ્ધ છે અર્થાત્ વિશિષ્ટ ગુણવત્ છે તે વ્યક્તિઓ (પદાર્થો) નાના હોવા છતાં પ્રસિદ્ધિ પામે છે, એ જ વાત ઉદાહરણથી સમજાવે છે. અમાવાસ્યાના અંધારામાં હાથીના દન્તશુલ નાના છતાં સફેદ-ઉજ્જવલ હોવાથી

દેખાય છે અને હાથી દન્તશુલથી ઘણો મોટો હોવા છતાં શ્યામ હોવાથી નથી દેખાતો.” કેઈપણ જાતનો ગુણ જીવનમાં હોય નહિ. ખાલી ગાદ્યાડઅર જ વર્તતો હોય અને માન-પાન-ખ્યાતિ પ્રશસાની ભાવના રખાતી હોય તો તે ઉચિત નથી. એ તો રોડડગોડડ દાગીના જેવી વાત છે સ્વાર્થવશ પડખીયાઓ માન-પાન આપતા હોય તો તે ક્ષણિક છે, ચિરસ્થાયી નથી. જીવનને સાચી રીતે પ્રશસાનુ પાત્ર બનાવવું હોય તો જીવનમાં સમ્યગ્-દર્શનાદિ સદ્ગુણોનું સ્થાન હોવું જોઈએ. શ્રેણિક મહારાજ તરફથી સેચનક હાથી હલ્લ-વિહલ્લ બન્ને બાધવેને વારસામાં પ્રાપ્ત થયેલ છે. કેણિકના ભય અંગે બન્ને બધુઓ ચેડા મહારાજના આશ્રયે જઈને રહ્યા છે. કેણિક વિશાલ સૈન્ય સાથે ચેડામહારાજની વિશાલાનગરી ઉપર ચઢી આવ્યો છે, પરંતુ આ સેચનક હાથી અવધિજાની હોવાથી શત્રુ-ઓનો પરાભવ કરવામાં એવો સમર્થ છે કે કેણિકના અસખ્ય સૈન્યનો વિનાશ થયા કરે છે. કેણિકને સિચાણુ હાથીના અવધિજાનની જાણ થતા કિલ્લાને ફરતી ખાઈ ખોદાવે છે. તેમાં ખેરના અગારા ભરાવે છે અને ઉપર ધૂળ વગેરે નાખીને એ અગારાને ઢાકી દે છે. હંમેશના નિયમ પ્રમાણે સેચનક હાથી ઉપર ખેડાને હલ્લ વિહલ્લ કિલ્લાની બહાર આવે છે. હાથીને અવધિજાનથી ખાઈ તેમજ તેમાં ભરેલા અગારાનું જાણપણ થાય છે. એટલે પોતાના તેમજ પોતાના માથે ખેડેલા હલ્લ વિહલ્લના સરક્ષણ માટે હાથી એક ડગલું પણ આગળ ભરતો નથી હાથીની આ સ્થિતિ થતા હલ્લ વિહલ્લ હાથીને આગળ ચલાવવા ખૂબ પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ જ્યારે ચાલતો નથી ત્યારે “આજે તો હાથી પણ પરાયો થઈ ગયો છે.” વગેરે મર્મના વચનો બન્ને બાધવો ખોલે છે. હાથી આ મર્મવચનો સાંભળતા પોતાના માલિક બન્ને બધુઓ હલ્લ વિહલ્લને સૂંઢ વડે નીચે ઉતારી મૂકે છે અને પછી ખાઈમાં પડતા અગારાના પ્રયોગવડે બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. તિર્યચ છતાં પોતાના માલિકનું રક્ષણ કરવા પાછળ કેટલી તૈયારી અને કેવું જાતવાનપણ ! આવા ગુણોને અંગે જ તેની સદા પ્રસિદ્ધિ છે. એ અપેક્ષાએ સદાહ્યાતસ્ય એ પાંચમું વિશેષણ અપાયું છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રના પક્ષમાં પણ એ વિશેષણ બરાબર છે. જે વાક્યમાં જે ક્રિયાપદ જોઈએ તેને બદલે ખીજું જ ક્રિયાપદ અપાય તો અર્થનો અનર્થ થાય. વાક્યના અર્થની યથાર્થતા અને પૂર્ણતાનો આધાર ક્રિયાપદ ઉપર છે. જેથલભાઈને આપો, એમાં આપોની જગ્યાએ કાપો ખોલાય તો શું અર્થ થાય ? એટલે કે જે વાક્યમાં જે ક્રિયાપદ હોવું જોઈએ તે જ ક્રિયાપદો વડે આ ભગવતીસૂત્રના વાક્યો અલકૃત છે

ભગવતી તેમજ જયકુંજરના છઠ્ઠા વિશેષણ મહાક્ષણસ્ય નુ વિવેચન

વિશ્વમાં વર્તતા સમગ્ર પદાર્થો પૈકી કેટલાક પદાર્થો સુદર લક્ષણવાળા હોય છે. કેટલાક પદાર્થો લક્ષણ વિનાના અથવા વિપરીત લક્ષણવાળા હોય છે મનુષ્યમાં તીર્થ કર ભગવતોને ૧૦૦૮ સુદર લક્ષણો કહેવામાં આવ્યા છે અને સામાન્ય મનુષ્યને બીજા લક્ષણો વર્ણવામાં આવેલ છે, એમ કોઈ પણ પ્રાણી ભલે એકેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય યાવત્ પચેન્દ્રિય હોય પરંતુ પોતપોતાની જાતને યાચક લક્ષણોથી યુક્ત અથવા રહિત હોય છે. પુન્યોદયની અનુકૂલતા હોય તો પોતાની જાતિ યોગ્ય લક્ષણોથી તે જીવ અલકૃત હોય છે અને પુન્યોદયની ખામી

હોય તો સુદર લક્ષણોનો અભાવ હોય છે. દક્ષિણાવર્ત શંખ કે એકાક્ષ શ્રીફલ બેઈન્દ્રિય તથા એકેન્દ્રિય હોવા છતાં પુન્યોદયને અંગે સુદર લક્ષણોથી સપન્ન હાવાથી પૂજન પાત્ર બને છે. ન્યારે બીજા શંખ તેમજ શ્રીફલોમા તેવા લક્ષણોનો અભાવ હાવાથી પૂજનીય બનતા નથી. અચેતન વસ્તુઓમાં પણ એવા બને વિભાગો હોય છે. અચેતન પદાર્થોમાં સુખ્યત્વે પુદ્ગલ દ્રવ્યનો જ વધુ ઉપયોગ થતો હોવાથી તે પુદ્ગલદ્રવ્યોમાં જે શુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ તેમજ સુંદર આકારવાળા હોય તે સુલક્ષણ યુક્ત પુદ્ગલો હાય છે અને જે પુદ્ગલો અશુભ વર્ણગંધાદિવાળા છે તે લક્ષણસપન્ન ગણાતા નથી જોવા શરીરાદિપણે ગ્રહણ કરેલા અને તે રૂપે પરિણમાવેલા પુદ્ગલોમા શુભાશુભપણુ હોય છે. તેમા કારણ તે તે જીવનો શુભ-અશુભ ઉદય છે. જે આત્માએ પૂર્વભવમા દેવ, ગુરૂ અને ધર્મની નિંદા-અવહેલના કરેલ હોય, અવર્ણવાદો ઉચ્ચાર્યા હોય અને મનથી અશુભ ચિત્તવેલ હોય તે આત્માએ નામકર્મની અશુભ પ્રકૃતિ બાધેલ છે, અને જે આત્માએ પૂર્વભવમા દેવ, ગુરૂ, ધર્મની પ્રશંસા, ગુણાનુવાદ કરવા ઉપરાંત સેવાલક્ષિત, વૈયાવચ્ચ કરેલ હોય તે આત્માએ નામકર્મની શુભ પ્રકૃતિનો બધ કરેલ છે. યોગવક્તા વિષવાદન ચાડશ્ચમસ્ય નામ્ન, વિપરીત શ્ચમસ્ય [તત્ત્વાર્થ સૂત્ર-અધ્યાય ૬, સૂત્ર ૨૧-૨૨] તત્ત્વાર્થના ઉપરના બે સૂત્રમા એ વાત દૂંકા અક્ષરોમા બહુ જ સુદર રીતે સમજાવેલ છે ઉપલક્ષ રીતે સામાયિક, પૂજા, પ્રતિક્રમણ વગેરે ધર્મપ્રવૃત્તિ આપણે ત્યા ઘણા ભાઈઓ બહેનો કરે છે, પણ જેટલો સમય એ ધર્મક્રિયા ચાલુ રહે તેટલો સમય મન-વાણી-કાયાનો સયમ અને શુભ વ્યાપાર જે અવશ્ય ટકવો જોઈએ તેનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું દેખાય, અને ધર્મક્રિયાના સ્થાનમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ ભાગ્યે જ મનવાણી કાયાનો સયમ અથવા શુભ વ્યાપાર જોવા મળે છે.

જિનમંદિરમાં નિસીહી બોલવાનો આશય

જિનમંદિરમા પ્રવેશ કરતી વખતે ‘નિસીહી’ પદ બોલવાની શાસ્ત્રીય મર્યાદાનો શું આશય છે? જિનમંદિરમા કે ઉપાશ્રયમા પ્રવેશ કર્યા બાદ લગભગ એ વાત ભૂલાઈ જવાય છે. પ્રથમ નિસીહી જિનમંદિરની જગતીમા પ્રવેશ કરીએ ત્યારે બોલવાની હોય છે, તેનો ભાવ એ છે કે-હવે પછી જિનમંદિરમાથી બહાર ન આવું ત્યાં સુધી સાસારિક સર્વ સાવધ પ્રવૃત્તિઓ બધ છે. જિનમંદિર અંગે આશાતના ટાળવા વગેરે કારણે પૂજારીને, માણસને કે મુનીમને કાંઈ સૂચના આપવી પડે અથવા પોતાને તેવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તેની તેમજ દ્રવ્યપૂજાની સામગ્રી જલ, ચદન, પુષ્પાદિ વગેરે તૈયાર કરવા માટે જયણા છે. ગર્ભગૃહ-ગભારામાં પ્રભુતા પૂજન માટે પ્રવેશ કરતી વખતે બીજી નિસીહી ઉચ્ચારવાની છે એનો ભાવ એ છે કે-ગભારામા દ્રવ્ય પૂજા માટે પ્રવેશ કર્યા બાદ હવે પછી ન્યા સુધી દ્રવ્યપૂજા સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી વચ્ચે મન-વાણી-કાયાનો સાસારિક વ્યાપાર તો ન જ હોય, પરંતુ જિનમંદિરની આશાતના ટાળવા વગેરે કારણે પણ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવાની નથી, આશાતના નિવારણ વગેરે અંગે જે કાંઈ કરવાનું હોય તે દ્રવ્યપૂજા માટે ગભારામા પ્રવેશ કર્યા પહેલા જ કરી લેવાનું હોય છે. બીજી વાત બાજુમા રાખીએ પરંતુ પૂજન માટે ગભારામા પ્રવેશ કર્યા બાદ ન્યા સુધી જલ, ચદનાદિ અગપૂજા સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી બહાર નીકળવાનું

હોતું નથી. પ્રભુનો જળથી અભિષેક કર્યો, પછી અંગલૂહણા માટે અથવા ચંદનપૂજા માટે વાટકી લેવા ગભારાથી બહાર આવો, વળી ચંદનપૂજા થયા બાદ ફૂલ લેવા બહાર દોડો, પૂજાની એ વાસ્તવિક મર્યાદા નથી. વારંવાર બહાર આવવાથી ચિત્તવિશ્લેષ થાય છે, ગભારામાં પ્રવેશ કરવા અગાઉ જલ, ચંદન, પુષ્પ, દૂધ, દીપ બધી સામગ્રી તૈયાર હોવી જોઈએ. અને પછી જ ગભારામાં જઈ બહુ જ શાંતિથી ચિત્તને સ્થિર કરી પ્રશન્નભાવે પ્રભુનું અનુક્રમે પૂજન કરવું જોઈએ. તમારા બાહ્ય જીવનની દોડધામ આજે દેવમંદિરમાં તેવી જ દેખાય છે. આત્માની નિર્મળતાનું પરમ કારણ પ્રભુમૂર્તિને પવિત્ર પંચામૃતથી અભિષેક કરવા, અંગલૂહણા કરવા અને ત્યારબાદ કેસર બરાસમિશ્રિત ચંદનથી પ્રભુના નવ અંગે પૂજા કરવી પછી સુગંધી સુદર અખંડ પાખડીવાળા પુષ્પોની મનોહર સામગ્રીથી પ્રભુનું અર્ચન કરવું વગેરે બધું તમારી જાતે બહુ જ ધીરજથી કરવું જોઈએ, તેને બદલે અભિષેક, અંગલૂહણાં વગેરે કામ તો ગોઠીને સોપેલું હોય છે. તમોએ તો ફક્ત નવ અંગે તિલક કરવા જેટલું જ રાખ્યું છે અને તિલક કરવામાં પણ ખૂબ જ ઉતાવળ જોવાય છે. તમારા કપાળમાં કેસરનો આદલો કરવામાં જરાય આડોઅવળો ન થાય તેની બરાબર કાળજી હોય છે. જ્યારે ભગવાન જિનેશ્વરદેવની તારક પ્રતિમા ઉપર તિલક કરવામાં કેટલી કાળજી રખાય છે? તેનો તમોને અનુભવ છે. કેસરના રેલા ઉતરે કે આડુઅવળું તિલક થઈ જાય અથવા તિલક કરતા તમારા નખનો પ્રભુમૂર્તિને સ્પર્શ થઈ જાય તેનો કશોય ખ્યાલ નથી હોતો, તમારા કપાળના આદલા માટે કેસર કેવું લાલચોળ હોય અને ભગવાનની પૂજા માટે કેવું પાણી જેવું ચંદન જરા કેસરના અશથી સુક્ત હોય છે? આ બધી બાબતો ખૂબ વિચારણીય છે આપણા લલાટમાં થતા તિલક માટે આપણે બધી રીતે ઉપયોગવત અને પ્રભુમૂર્તિના અંગ ઉપર થતા તિલક માટે આપણી બેદરકારી. આ સ્થિતિમાં પૂજા કરવા છતાં આપણું વાસ્તવિક કલ્યાણ ક્યાંથી થાય? જિનેશ્વરદેવ અને તે તારક પ્રભુની ભવ્ય પ્રતિમાનું દર્શન, પૂજન તેમજ અર્ચન એ મારા પરમસુખનું અસાધારણ કારણ છે એવો અંતરમાં નિર્ણય થવા સાથે વાસ્તવિક ભક્તિ-બહુમાન અને સુંદરમાં સુંદર સામગ્રીથી સ્થિરચિત્તો પૂજન કરવામાં આવે તો તે આત્મા અદ્ય સમયમાં મુક્તિનો અધિકારી બને છે. વર્તમાન કાળમાં આત્મકલ્યાણ માટેના પરમ અગો-જિનેશ્વરદેવની ભક્તિ અને જિનેશ્વરદેવના આગમો છે તેમાં પણ અપેક્ષાએ પ્રભુ-ભક્તિ એ આત્મકલ્યાણ માટેનું પ્રબલ અને પ્રથમ કારણ છે. શ્રદ્ધા અને સ્થિરતાથી પ્રભુ પૂજન કરનાર આત્મા અનંતર કે પરંપર વચનાતીત આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. મૂળ વાત એ છે કે-ગભારામાં પ્રવેશ કરતા બીજી નિસીહી બોલવાની હોય છે. દ્રવ્યપૂજા સમાપ્ત થયા બાદ ભાવપૂજારૂપ ચૈત્યવદનનો પ્રારંભ થાય તે અગાઉ ત્રીજી ‘નિસીહી’ બોલવાની શાસ્ત્રીય મર્યાદા છે, એટલે કે હવે ભાવ-પૂજામાં હું પ્રવેશ કરું છું. હવે દ્રવ્ય-પૂજા કરવી તે શાસ્ત્રીય મર્યાદા નથી.

વિધિયોગે ફળ પૂરણ પ્રગટે

તમો પૂજા કરવા માટે ગયા હો તો, હવે દેરાસરમાં ગોઠીએ પખાલ, અંગલુહણાં ન કર્યા હોય એટલે તમો પહેલા ભાવપૂજા-ચૈત્યવદન કરવા બેસી જાઓ તો તે અવિધિ છે.

પહેલા દ્રવ્યપૂજા અને પછી જ ભાવપૂજા એ વિધિમાર્ગ છે. ચૈત્યવંદન કરવા બેઠા—તે સમયે તમારી સામે પાટલા ઉપર અક્ષતનો તમે એક બાજુ સાથીઓ કરતા બાજુ અને બીજી બાજુ ‘ સકલકુશલવલ્લી પુષ્કરાવર્ત્તમિથો ’ એમ ભાવપૂજા—ચૈત્યવંદન ચાલુ કરતા હો તો તે પણ અવિધિ છે. ઘેર લોજન કરવા માટે બાજુ છે અને પાટલા ઉપર જમવા બેસો છો ત્યારે પહેલાં દાળ, પછી ભાત, પછી શાક, પછી રોટલી એમ આડું અવળું જે આવ્યું તે જમો છો કે રોટલી દાળ શાક જમ્યા બાદ ભાતદાળ વાપરો છો ? લોજન એ તો શરીરના પોષણનું સાધન છે. એમાં પણ બે કમ બરાબર સાચવવાની તકેદારી રખાતી હોય તો પ્રભુપૂજન એ આત્માના પોષણ માટે અમૃતનું લોજન છે. તેમાં પણ કમ બરાબર સચવાવો જોઈએ. પૂજા વગેરે કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ વિધિ—શુદ્ધ થાય તો તેનું ફળ બરાબર મળે અને વિધિની જેટલી ખામી હોય, ફળમાં તેટલી ખામી પડે. કવિવર શ્રી વીરવિજયજી મહારાજે પૂજાના કળશમાં એ જ વાત લખેલ છે કે—“ વિધિયોગે ફળ પૂરણ પ્રગટે ” તાત્પર્ય એ છે કે—પૂજા, સામાયિક કે કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ જ્યાં સુધી ચાલુ હોય ત્યાં સુધી તો મનવાણીકાયાનો સચમ અને શુભ વ્યાપાર અવશ્ય હોવો જોઈએ. પરંતુ એ ધર્મક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી ધર્મસ્થાનકમાંથી બહાર ગયા બાદ પણ મન, વાણી, કાયાનો સચમ અને શુભ વ્યાપાર ટકાવવા માટે ખૂબ ઉપયોગ રાખવો જોઈએ.

જે ક્રિયાથી આત્માના કર્મમલ ઘટે તે જ સાચી ક્રિયા

સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કે દેવદર્શન વગેરે ધર્મક્રિયા કરનારી બહેનો સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવા માટે ઉપાશ્રયે આવ્યા બાદ ચાર બે સરખે સરખી લેગી થઈ જાય તો એ સામાયિકમાં કેવી નિદા—વિકૃતિ ચાલે છે ? કર્મની નિર્જરાનું સાધન છતાં કેવા કર્મબંધનું સાધન થાય છે ? તે આપણાથી અબળથું નથી. અમારા ભાઈઓ અહિં પ્રતિક્રમણ કરે. પ્રતિક્રમણ કર્યા બાદ ઉપાશ્રય બહારના ઓટલે બેસી ગામની પચાતમા પડીને કરેલા પ્રતિક્રમણનું કેવું પરિલેહણ કરે છે ? તે આપણે નજરે દેખીએ છીએ. એક બાજુથી દિવાલ ઉપર સુંદર ચિત્રામણ કરીએ, બીજી બાજુથી એ જ ચિત્રામણવાલી દિવાલ ઉપર ફચડો ફેરવીએ, લગલગ એવી આજની આપણી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ છે. ધર્મપ્રવૃત્તિ નહિં કરનારાની અપેક્ષાએ કરનારા ઘણા સારા છે, એ વાત તદ્દન સાચી છે એમ છતાં આ વાક્યનાઓઠાનીએ અવિધિનું પોષણ તો ન જ થવું જોઈએ. દેખાડો કરવાની આ હુંડી નથી. સામે શરાફ સીકારે તો જ સાચી હુંડી ગણાય. એ પ્રમાણે આત્માના કર્મ મલ ઘટે અને અતરંગ આનંદનો યત્કિંચિત્ પણ અનુભવ દેખાય તો એ ધર્મક્રિયા બરાબર છે.

કારેલામાં કડવાશ અને કેરીમાં મીઠાશ એમાં તે તે જીવોનો

શુભાશુભનો ઉદય એ જ કારણ છે.

આપણે તો જ્યકુજર હાથી તથા શ્રી લગવતીજીના સલ્લક્ષણસ્ય એ છઠ્ઠા વિશેષણનું વિવેચન કરીએ છીએ. તે પ્રસંગે શરીરાદિના સુંદર લક્ષણો નામકર્મની શુભપ્રકૃતિઓના ઉદય સિવાય પ્રાપ્ત થતા નથી એ વાત ચાલે છે. શુભાશુભ અને લક્ષણ બન્ને વનરૂપિ છે. એકમાં

સુગંધ છે, ખીજામા દુર્ગંધ છે, એનું મુખ્ય કારણ એકને શુભોદય છે, ખીજાને અશુભોદય છે. કારણ અને કેરી બંને વનસ્પતિ છતાં એકમા કડવાશ અને ખીજામાં મધુરતા છે. કેરીમાં વર્તતા આત્માને શુભરસનામનો ઉદય છે. કારણમા વર્તતા જીવને અશુભરસ નામનો ઉદય છે. આ શુભાશુભ નામકર્મની પ્રકૃતિઓના બંધનો આધાર મન-વાણી-ક્રિયાના શુભાશુભ વ્યાપાર ઉપર રહેલો છે. જ્યકુંજર હાથી તિર્યચ છતાં સર્વલક્ષણસંપન્ન અને અન્ય-સર્વ હાથીઓમા શિરોમણિ હોતો, તેમા કારણ પૂર્વજન્મસંબધી મનવાણીક્રિયાનો તેટલા પ્રમાણમાં શુભ વ્યાપાર હોતો. ભગવતીસૂત્ર પણ સર્વ લક્ષણોથી પરિપૂર્ણ છે. સૂત્રમાં અત્વાક્ષરમસદિગ્ધ સારવદ્વિત્વો મુખ્ય વગેરે જે જે લક્ષણો હોવા જોઈએ તે પૈકી કોઈ પણ લક્ષણથી રહિત નથી. ગણધરવિરચિત સૂત્રો સર્વલક્ષણસંપન્ન હોય એમા શુ આશ્ચર્ય છે !

શ્રી ભગવતીસૂત્રને જ્યકુંજર હાથીની ઉપમા આપવા સાથે દ્વયર્થક એટલે કે હાથી તેમજ શ્રી ભગવતીસૂત્ર બંનેમા ઘટી શકે તેવા અનેક વિશેષણો શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ ટીકામા જે આપ્યા છે, તે પૈકી છ વિશેષણોનું અને પ્રાસંગિક અન્ય વિષયોનું વિવેચન આજ સુધી થયું છે. બાકી રહેલા, દેવતાષિષ્ટિતસ્ય સુવર્ણમદિતોદેગક્સ્ય વગેરે વિશેષણોનું વિવેચન કેવી રીતે થશે? તે અધિકાર અત્રે વર્તમાન.

મનનો સંયમ એ જ સર્વોત્તમ સંયમ છે.

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય, ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ॥

इन्द्रियार्थान् चिमूढात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते ॥

ભાવાર્થ : જે મૂર્ખ મનુષ્ય લગોટ વગેરે સાધનો દ્વારા કર્મેન્દ્રિયોનો બાહ્ય સંયમ રાખીને મનથી ઇન્દ્રિયોને અનુકૂલ વિષયોનું સતત ચિંતન કરે છે તે મિથ્યાચાર ગણાય છે. અનંતકાળના વિષય-ભોગના સ્વપ્નારો અંગે અનિચ્છાએ કોઈવાર વિકલ્પ આવી જાય તે જુદી વાત છે, પરંતુ ધરાદાપૂર્વક રાત્રિદિવસ તેજ વિચારો અને તેના જ વાતાવરણના યોગ્યતાની પ્રવૃત્તિ કરનાર કોઈ પણ રીતે સાચો સંયમી ગણાતો નથી.

॥ શ્રી જગવલ્લભપાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

પ્રવચન આઠમું.

દેવતાધિષ્ઠિતસ્ય સુવર્ણમૃદિતોદેશકસ્ય નાનાવિદ્યાદ્મુતપ્રવરચરિતસ્ય પદ્મત્રિશત્પદ્મસહસ્ર-
પ્રમાણસૂત્રદેહસ્ય ^{૧૧}ચતુરનુયોગચરણસ્ય ^{૧૨}જ્ઞાનચરણનયનયુગલસ્ય.....વૃત્તિરારમ્બયતે ઇતિ શાસ્ત્ર-
પ્રસ્તાવના ॥

મહામંગલકારી શ્રી લગવતી સૂત્ર કે જેના અર્થરૂપે રચયિતા શ્રમણુ લગવાન મહા-
વીર છે. સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામી છે. પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ
મહારાજએ જે સૂત્રની સુંદર ટીકા બનાવી છે, એ લગવતીસૂત્રને ટીકાકાર લગવ તે જ્ય-
કુંજર હાથીની ઉપમા આપી છે. છેલ્લા બે દિવસથી તેનું વિવેચન ચાલે છે. જ્યકુંજર
હાથી અને શ્રી લગવતીસૂત્ર માટે અપાયેલા બુદ્ધા બુદ્ધા અનેક વિશેષણો પૈકી છ વિશેષણોનું
નિરૂપણ થયું છે. છ વિશેષણમાં છેલ્લું સદાચાર્યત્વ એ વિશેષણ હોતુ હાથીના પક્ષમાં
'નિરંતર પ્રસિદ્ધ' એ અર્થ અને શ્રી લગવતીસૂત્રના પક્ષે 'સુંદર ક્રિયાપદોવાળું' એ અર્થ
સમજવાયો છે. હવે સાતમા વિશેષણમાં દેવતાધિષ્ઠિતસ્ય એ પદ આપવામાં આવેલ છે. હાથી
તેમજ લગવતીજી બંને પક્ષમાં 'દેવવિશેષથી અધિષ્ઠિત' એવો તેનો અર્થ છે. જ્યકુંજર
હાથી દેવતાધિષ્ઠિત છે અને લગવતીસૂત્ર પણ દેવતાધિષ્ઠિત છે. મનુષ્યજાતિમાં સ્નેહરાગથી,
શુભાનુરાગથી અથવા ગમે તે કારણથી એક બીજા એક બીજાને જેમ મદદ કરે છે, એક
બીજાના કાર્યમાં જેમ હાજર રહે છે, દેવો માટે પણ તે પ્રમાણે બને છે. પૂર્વજન્મના રો-
હને અંગે અથવા ઉત્પન્ન થયેલા વિશિષ્ટ ગુણો વગેરે અંગે દેવો કોઈ કોઈ વાર દેવલોકમાંથી
મનુષ્યલોકમાં આવે છે અને તે વ્યક્તિને મદદ કરે છે. જન્માન્તરના વૈર-વિરોધને કારણે
કોઈવાર ઉપદ્રવ પણ કરે છે. વિશ્વમાં દેવો તેમજ દેવલોક છે કે કેમ ? આજના બંધુઓને
તે બાબતમાં પણ શંકા છે. જરા શાસ્ત્ર તેમજ યુક્તિથી તે બાબતનો વિચાર કરવાની જરૂર છે.

દેવગતિ છે, દેવો પણ છે તેનું વિવેચન, પ્રાસંગિક ચારે ગતિ-આયુષ્યના
બંધના હેતુઓ

સંસારમાં ચાર પ્રકારે ગતિ છે. ૧-દેવ, ૨-મનુષ્ય, ૩-તિર્યંચ અને ૪-નારકી. સરાગ-
સંયમ, દેશવિરતિ, અકામનિર્જરા અને અજ્ઞાન તપ વગેરે ધર્માનુષ્ઠાન એ દેવગતિ-દેવાયુષ્યના
હેતુઓ છે. સરાગસંયમ પચમાડસંયમાડકામનિર્જરા - વાલતપાસિ દૈવસ્ય [તત્ત્વાર્થ. અધ્યાય
૬, સ્ ૨૦] જેમ બને તેમ ઓછો આરભસમારભ, અલ્પ પરિચ્છેદ, સ્વભાવે કોમળતા
તેમજ સરલતા એ મનુષ્યગતિ-મનુષ્યાયુષ્યના બંધના હેતુઓ છે. અત્યારમપરિગ્રહત્વં સ્વમાવ

મર્દિબાર્જવત્વ ચ માનુષસ્ય [તત્ત્વા ષષ્ઠા. ૬ સ્ ૧૮] કૂડ-કપટ-છેતરપીંડી-માયાનું વધુ સેવન કરનાર તિર્થંગતિ-તિર્થંગાયુષ્ય બાંધે છે. માયાતર્ક્યગોનસ્ય, [તત્ત્વા ષષ્ઠા. ૬ સ્. ૧૭] નિર્ધ્વસ પરિણામથી કરવામાં આવતાં ઘણાં આરંભ સમારંભ અને પરિશ્રદ્ધની તીવ્ર મમતા એ નરકગતિ-નરકાયુષ્યના કારણ છે. વહ્વાસમપરિશ્રદ્ધત્વ ચ નારક્ષપાયુષ્ય [તત્ત્વા. ષષ્ઠા. ૬ સ્ ૧૬] એ જ વાત બીજી રીતે વિચારીએ તો જેમ ગતિના ચાર પ્રકાર છે તેમ ધ્યાનના પણ ચાર પ્રકાર છે. આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન, ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન. રૌદ્રધ્યાન નરકગતિ નરકાયુષ્યનું કારણ છે. આર્તધ્યાન તિર્થંગતિ-તિર્થંગાયુષ્યનો હેતુ છે; ધર્મધ્યાન મનુષ્યગતિ-મનુષ્યાયુષ્ય તેમજ દેવગતિ-દેવાયુષ્યનું કારણ છે. અને શુકલધ્યાન દેવગતિ-દેવાયુષ્ય તેમજ મોક્ષનો હેતુ છે. શુકલધ્યાનના પ્રથમના બે ભેદ દેવગતિના હેતુ છે અને પછીના બન્ને ભેદો મોક્ષના હેતુ છે. કેવી ગતિ પ્રાપ્ત કરવી ? કે કેવો આયુષ્યનો બંધ થવો ? તેનો આધાર પોતાના પરિણામ અને રહેણીકહેણી ઉપર રહેલો છે. આજે કોઈ કોઈવાર અમારા કેળવાયેલા બંધુઓ મનુષ્યલોકમા જ સ્વર્ગ અને નરક માને છે. ‘ સુખઈના મરીન-ડાઈવ, વાલકેશ્વર કે મલબાર હીલ વગેરે સુંદર સ્થળો એ સ્વર્ગલોક છે, ત્યાંના આલિશાન બગલાઓ એ સ્વર્ગનાં વિમાનો છે અને તેમાં વસતા શ્રીમત સ્ત્રી-પુરુષો એ દેવ-દેવીઓ છે. મનુષ્યલોક સિવાય બીજે કયાય સ્વર્ગલોક નથી.’ એજ પ્રમાણે ‘શહેરની બહારના ભાગમા કે જ્યાં શહેરની દુર્ગંધ મારતી ગટરો દૃષ્ટિગોચર થતી હોય તે નરકલોક છે. તે સ્થળે વર્તતા સુપડાઓ અથવા દુર્ગંધ મારતી ચાલીની ખોલીઓ એ નરકવાસો છે અને ત્યાં રહેનારા ચીથરેહાલ હાડપીજરના નમૂના જેવા મનુષ્યો એ નારકીઓ છે. નરકલોક પણ મનુષ્યના સ્થાન સિવાય બીજે કયાય નથી.’ આજના લણેલાઓ કે જેને અનતજ્ઞાનીઓના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા નથી, ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ નથી, ધર્મશાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવાની જેને કુરસદ નથી, જીવનમા એક સરખી પાશ્ચાત્ય કેળવણી અને તે જ વાતાવરણ વર્તતું હોય છે, તેવાઓની માન્યતા મનુષ્યલોકમા જ સ્વર્ગ અને નરકનો સમાવેશ કરી લેવા માટેની હોય છે પરંતુ એ માન્યતા શાસ્ત્રથી તેમજ યુક્તિથી વ્યાજબી નથી. કોઈપણ સંપ્રદાયના ધર્મશાસ્ત્રોમા દેવગતિ અવશ્ય માનવામા આવેલી છે, અને યુક્તિથી વિચારીએ તો દેવલોક કે સ્વર્ગલોક અને તેમા રહેનારા દેવો વગેરે માન્યા સિવાય આલે તેમ નથી.

મનુષ્યોના સુખની સાથે દુઃખનું મિશ્રણ ઓછું વધુ અવશ્ય હોય છે.

મનુષ્યલોકમા ગમે તેટલું સુખ હોય છતાં તે સુખની સાથે ઓછું વધુ દુઃખ અવશ્ય હોય છે. અહિં ચાલુ વિષયમાં બાહ્ય-પૌદ્ગલિક-ભૌતિક સુખની વાત સમજવાની છે, આત્મિક સુખની નહિ. મનુષ્યલોકમા વધુમા વધુ સુખી ચક્રવર્તી ગણાય છે. એ ચક્રવર્તી ભૌતિક સુખો ગમે તેટલા ભોગવતો હોય છતાં તેના જીવનમા ચતુર્કિંચિત્તૂ પણ દુઃખનું મિશ્રણ ન હોય તેમ નહિ બની શકે. સનતકુમાર ચક્રવર્તી હતા, છતાં અનેક રોગોથી ઘેરાયેલા હતા. માનો કે રોગાદિનું દુઃખ ન હોય તો પણ ગર્ભાવાસના દુઃખો તો ચક્રવર્તીને અવશ્ય હોય છે. આજનો શ્રીમત ગમે તેવો સુખી ગણાતો હોય છતાં તેના જીવનનું બારીકાઈથી અવલોકન કરવામા આવે તો અનેક વિટંબનાઓથી ભરપૂર હોય છે. આજના એ શ્રીમતો

રાત્રે અગિયાર બાર વાગે પથારીમા લાખા થાય, જરા ભિંધ આવવા જેવું થાય ત્યા ટેલી-ફ્રેશનની ઘટડીનો અવાજ થાય, સૂતી વળતે ટેલીફ્રેશન પાસે રાખીને સુવાનું હોય છે, એ શ્રીમંતોના લાગ્યમા ચાર કલાકની નિદ્રા પણ શાંતિપૂર્વક નથી હોતી. ધધાની, કુટુંબની, ઘરના બાળ-બચ્ચા-સ્ત્રી વગેરેની અનેક ચિંતાઓથી એ શ્રીમંતોના હૈયાઓ ઘેરાયેલા હોય છે. એના કરતા તો મધ્યમવર્ગ અપેક્ષાએ ઘણા સુખી છે. આલિશાન ઈમારતો અને લક્ષ્મી-દેવીની કૃપાથી ફકત પોતાની જાતને સુખી માની બેઠેલા હોય છે. નથી તેમને શરીરનું સુખ કે નથી ઘરના માણસોનું સુખ. એક વાર માનો કે તેમને બધી બાબતોનું સુખ છે, તો પણ ગર્ભાવાસના, જન્મપ્રસંગના, વૃદ્ધાવસ્થાના તેમજ મૃત્યુસમયના દુઃખો તો અવશ્ય લોગવવાં પડે છે. આત્મિક સુખની છેલ્લામાં છેલ્લી હદ સુકિત છે-મોક્ષ છે; પરંતુ ભૌતિક સુખનું છેલ્લામાં છેલ્લું સ્થાન કોઈ અવશ્ય હોવું જોઈએ, અને તે સ્થાન એવું જોઈએ કે જ્યાં ભૌતિક દુઃખનો ચતુર્કિચિત્ પણ અશ ન હોય. એવું જે કોઈ સ્થાન તેનું જ નામ દેવલોક કિંવા સ્વર્ગલોક છે. સ્વર્ગલોકમા ગર્ભાવાસના દુઃખો નથી હોતાં. દેવો ઉપપાત શય્યામા જન્મે છે સસારી સર્વ જીવોની એક સરખી ઉત્પત્તિ નથી.

ગર્ભજ, સંમૂર્ચ્છિમ અને ઔપપાતિક એમ જીવો ત્રણ પ્રકારે

સસારી જીવોના ત્રણ પ્રકાર છે. ગર્ભજ, સંમૂર્ચ્છિમ અને ઔપપાતિક. સ્ત્રી-પુરુષ (નર-માદો)ના સબધવડે સ્ત્રીના ગર્ભાશયમા જે જીવો ઉત્પન્ન થાય, પછી તે અડળ હોય, પોતજ હોય કે જરાયુજ હોય એ બધાય જીવો ગર્ભજ કહેવાય છે. સંજ્ઞિ પચેન્દ્રિય મનુષ્ય અને તિર્યંચો બધાય ગર્ભજ હોય છે. સ્ત્રી પુરુષના સબધ સિવાય તેવા વાતાવરણમાં ઉત્પન્ન થવાવાળા એકેન્દ્રિય, બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ચઉરિન્દ્રિય અને અસંજ્ઞિપચેન્દ્રિય એ સર્વ જીવો સંમૂર્ચ્છિમ કહેવાય છે. ચોમાસાના દિવસોમા પહેલો વરસાદ જ્યારે પડે છે ત્યારે અંબસીયા, ભરવાડો, કીડીઓ, મકેડાઓ ઉભરાઈ નીકળે છે. જળાશયના કાઠે સેંકડો ફેડ-ફાંઓ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે આ બધાય જીવો સંમૂર્ચ્છિમ છે. દેવો અને નારકીના જીવો નથી સંમૂર્ચ્છિમ કે નથી ગર્ભજ, પરંતુ ઔપપાતિક છે. દેવો ઉપપાત શય્યામા ઉત્પન્ન થાય છે, અને નારકીના જીવો કુડલાના આકારે રહેલા નરકવાસાઓમા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે દેવોને ગર્ભાવાસના દુઃખો લોગવવાનું નથી હોતું, દેવોને વૃદ્ધાવસ્થા પણ નથી. શબ્દ-કૌષમાં દેવોને 'નિર્જર' કહ્યા છે. મનુષ્યો કે તિર્યંચોમા વૃદ્ધાવસ્થાના જે ચિન્હો હોય છે, ઇન્દ્રિયોના બલ ઓછાં થાય છે, આજોથી ઓછું દેખાય, કાનથી ઓછું સંભળાય, દાંત પણ પડી જાય, ચામડીમા કરચલી પડી જાય, મસ્તક વગેરેના વાળ પણ સફેદ થઈ જાય, લાકડીના ટેકા સિવાય પાંચ ડગલા ચાલવું પણ વસસુ લાગે, દેવોને એમાના કોઈ પણ ચિન્હો નથી હોતા. ફકત આયુષ્ય પૂર્ણ થવામાં છ માસ જેટલો ટાઈમ બાકી રહે ત્યારે ક'ઠમાં વર્તતી સદાય અમ્બાના પુષ્પની માળા કરમાવા માડે, આજોમા નિમેષ-ઉન્મેષ જે અત્યાર સુધી ન થતા તેની શરૂઆત થાય, કોઈ કોઈ વાર બગાસુ આવે. આવા આવા કોઈ કોઈ ચિહ્નો આયુષ્યની સમાપ્તિના સમયમા દેખાય. પરંતુ એ સિવાય મનુષ્યોનાં જેવા બીજાં ચિહ્નો એ દેવોને ન હોય મનુષ્ય, તિર્યંચોના લવમા મૃત્યુસમયે રોગ વગેરે

અંગે ઓછું વધુ દુઃખ ભોગવવાનું હોય છે. દેવલોકમાં મૃત્યુ પ્રસંગે એવું દુઃખ ભોગવવાનો પ્રસંગ નથી. મનુષ્યોમાં કોઈવાર કોઈ મનુષ્યો એવા પણ હોય કે જેને જીવન પર્યંત નખમાં ય રોગ ન આવ્યો હોય, વૃધ્ધાવસ્થામાં આપના તેજ અને દાંતની ખત્રીશી અખંડ હોય પરંતુ એવા મનુષ્યો સોમા કે હજારમાં એક જો મળે, જ્યારે દેવલોકમાં ભગભગ સર્વ દેવો શારીરિક દૃષ્ટિએ નીરોગી અને મનુષ્યના જેવી વૃધ્ધાવસ્થા વિનાના હોય છે. એમાં પણ નવ ઐવેયક અને પાચ અનુત્તર વિમાનવાસી દેવોમાં તો સ્વામી સેવકભાવ પણ નથી. ગમે તેવા સભોગમાં પૃથ્વીતલ ઉપર (મનુષ્ય લોકમાં) આવવાપણુ નથી. એ દેવો કૃત્વપાતીત છે અને અસખ્યાત વર્ષોના આયુષ્ય દરમ્યાન ભૌતિક સુખશાંતિમાં કાળ પસાર કરે છે.

દેવો છે તેની પ્રતીતિ માટે દેવ અને મનુષ્યના સુખ્ય સુખ્ય તફાવતો.

વર્તમાન જીવનમાં જેટલે અશે દ્રવ્યથી કે ભાવથી અહિંસાદિ ધર્મનું પાલન કરવામાં આવ્યું હોય તેટલા પ્રમાણમાં ભવાન્તરમાં દીર્ઘઆયુષ્ય, નીરોગી શરીર, સુંદર રૂપ તેમજ અતરંગ સૌંદર્ય વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. યોગશાસ્ત્રમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ મહારાજએ જણાવ્યું છે કે

“દીર્ઘમાયુઃ પરંરૂપમ, આરોગ્યં શ્લાવનીયતાં | અહિંસાયાઃ ફલં સર્વં, કિમન્યત્ કામૃદૈવ સા ||”

“દીર્ઘઆયુષ્ય, સુંદર રૂપ, આરોગ્ય અને વર્ણવાદ-ચશ કીર્તિ એ બધા અહિંસાના ફળ છે, વધુ શુ લખવું ? તે અહિંસા મનોવાહિત સુખને આપનારી છે.” દ્રવ્ય કે ભાવથી દાન દેવામાં આવેલ હોય તો તેને ભોગસુખના સુદર સાધનો, ધન-સંપત્તિ, વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયેલા દેવોને વર્તમાનમાં જે સુદીર્ઘ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું છે તેમજ નીરોગી શરીર અને સુંદર રૂપકાંતિ મલી છે, તે પૂર્વજન્મમાં પાળેલી અહિંસાનું ફળ છે. દેવોને વર્તમાનમાં જે દિવ્ય ઋષિ મલી છે, તે પૂર્વભવમાં આચરેલા દાનધર્મનું ફળ છે. તાત્પર્ય એક જ છે કે-મન વાણી કાયાના વિશિષ્ટ શુભ વ્યાપાર જીવનમાં ચાલુ હોય અને એ વિશિષ્ટ શુભ વ્યાપાર દ્વારા જે વિશિષ્ટ પુન્યબંધ થયો હોય તે પુન્યના ફળનો ભોગવટો કરવાનું જે કોઈ વિશિષ્ટ સ્થાન તેનું નામ દેવલોક છે તેમાં ઉત્પન્ન થનાર પુન્યવાન્ આત્માઓ દેવો તરીકે ઓળખાય છે. મનુષ્યલોકમાં જ વિશિષ્ટ સુખી મનુષ્યોને દેવો તરીકે ગણવા એ વ્યાજબી નથી. વળી મનુષ્યોને ઔદારિક શરીર હોય છે. દેવોને વૈક્રિય શરીર હોય છે. મનુષ્યોનો ભવ પરત્વે અવધિજ્ઞાન નથી, હોય તો કોઈક મનુષ્યને શુભપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન હોય છે. દેવોમાં તો દરેક દેવને અવધિજ્ઞાન હોય છે. મનુષ્યનું, વધુમાં વધુ ત્રણ પદ્યોપમનું આયુષ્ય હોય છે. દેવોનું વધુમાં વધુ તેત્રીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય હોય છે. મનુષ્યો ઔદારિક શરીરવાળા હોઈ વિવિધ રૂપો બનાવી શકતા નથી. કોઈક મનુષ્યને વૈક્રિયલબ્ધિ ઉત્પન્ન થયેલી હોય તે જ વિવિધરૂપો બનાવી શકે છે. જ્યારે દેવોમાં તો પ્રત્યેક દેવને સિદ્ધ સિદ્ધ રૂપો બનાવવાની શક્તિ છે. મનુષ્યોની ચક્ષુઓમાં નિમેષ ઉન્મેષ હોય છે. દેવોની ચક્ષુઓમાં નિમેષ ઉન્મેષ નથી હોતા. મનુષ્યોના શરીરમાં કેશ, રોમ, નખનો વધારો થાય છે. દેવોના શરીરમાં એ વધારો નથી સંભવતો. આ બધી બાબ-

તોનો જો વિચાર કરવામાં આવે તો દેવલોક છે, દેવો છે અને દેવોને રહેવાના વિમાનો-ભુવનો છે તે માનવામાં અમારા આજના કેળવાયેલા બધુઓને જરા પણ અગવડ નહિ આવે. આજના જીવોને જ આવી શંકાઓ થાય છે એમ ન સમજશો, પ્રભુ મહાવીરના સમયમાં પણ એવી શંકાઓ થતી હતી. ખુદ અગિયાર ગણધરો પૈકી સાતમાં મૌર્ય પુત્ર ગણધરને દેવો છે કે કેમ ? એ વિષયમાં સંશય હતો. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે જે વેદ વાક્યોથી સંશય ઉત્પન્ન થયેલ તે વેદવાક્યોને સુંદર રીતે સમજાવીને સંશયનો નિરાસ કર્યો હતો અને સમવસરણમાં હાજર રહેલા દેવો પ્રત્યક્ષ બતાવી શ્રદ્ધાને સ્થિર કરી હતી. આજે આપણુ એવુ પુન્યબલ નથી કે દેવના પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય !

વર્તમાનકાળમાં દેવો પ્રત્યક્ષ કેમ દેખાતા નથી ?

સલામાથી પ્રશ્ન આ કાળમાં દેવો કેમ પ્રત્યક્ષ નહિ થતા હોય ? આટલા આટલા આચાર્ય ભગવતોમાં શુ કોઈ એવા પ્રભાવશાલી નહિ હોય ?

સમાધાન મહાનુભાવ ! એક રક-દરિદ્રી માણસ, રાજા અથવા કોઈ કોટયાધિપતિ શ્રીમંતના દર્શન કરવાની ઘણી ઇચ્છા કરે છતાં એને દર્શન થાય છે ખરા ? આપણી પણ આજે એ દશા છે. શ્રદ્ધા, સયમ અને સદાચાર આજે આપણા દેશમાંથી લગભગ અદૃશ્ય થયા છે. ‘બહુરતના વસુધરા’ એ વાક્ય પ્રમાણે આવા કલિકાલમાં શ્રદ્ધાસંપન્ન, સયમધર્મમાં પરાયણ, સદાચારી પવિત્ર મહાપુરુષો પણ કોઈ કોઈ સ્થળે હોય છે. એમ છતાં બહુલતાએ વિચારીએ તો જે દિવ્યભૂમિ ભારતવર્ષમાં નીતિ, ધર્મ અને સદાચારનું સામ્રાજ્ય હતું એ જ ભારતમાં આજે અનીતિ, અધર્મ અને દુરાચારનું સામ્રાજ્ય વ્યાપક બન્યું છે. આજથી પચાસ વર્ષ અગાઉ કેટલી કોર્ટ-કચેરીઓ, કેટલા વકીલો, બેરીસ્ટરો અને સોલી-સીટરો તેમજ કેટલા કાયદાઓ હતા ? જ્યારે આજે ગામેગામ કોર્ટો, કચેરીઓ, વકીલો અને નવા નવા હી ઉગ્યે કાયદાઓ, જ્યાં અન્યાય-અનીતિનું વધુ જોર ત્યાં કોર્ટ કચેરીઓની વધુ જરૂરીઆત. આજે તમારા ગામ અથવા શહેરમાં કોર્ટ કચેરી હોય તેને તમે સગવડતાનું સાધન માને છો, પરંતુ તાત્વિક દૃષ્ટિએ વિચારો તો વધારે કોર્ટ-કચેરીઓ, વધુ અન્યાય-અનીતિની નિશાનીઓ છે. આપણા દેશમાં જે સત્ય અને પ્રમાણિતતા હતી તે પરદેશમાં ગઈ છે અને પરદેશના આત્મઘાતક અનાર્થ સરકારો આપણે ત્યાં આવ્યા છે. પશ્ચિમના દેશોની બદીઓનું આપણા દેશમાં અનુકરણ થયું છે. સારી વાતનું અનુકરણ ભાગ્યે જ થયું હશે. આજે પરદેશની મિલોમાં તૈયાર થયેલ કાપડના તાકામાં નુકશાન હોય તો તેના ઉપર નુકશાનની છાપ હોય, ત્રીશ વારનો તાકો હોવો જોઈએ તેને બદલે સાંડી ઓગણત્રીશ વારનો હોય તો તેની પણ છાપ હોય. જ્યારે આ દેશમાં તેથી ઉલટું દેખાશે. પરદેશમાં છાપાના ફેરીઆઓને ગલીએ ગલીએ ફરવું નથી પડતું. એ તો અમુક જગ્યાએ છાપાનો સ્ટોલ હોય ત્યાં બધાય છાપાઓ મુકાય. પાસે જ પૈસા માટેની બોક્સ-પેટ્ટી હોય. છાપું વેચનાર કોઈપણ માણસ ત્યાં હાજર ન હોય. જેને એ વર્તમાનપત્ર-છાપાની જરૂર હોય તે છાપાની કિંમતના પૈસા પેટ્ટીમાં સ્વયં નાખે અને છાપું લઈ ચાલતો થાય. સાજ પડે અને છાપાવાળો માણસ આવીને હિસાબ કરે ત્યારે હિસાબ બરાબર મળી

રહે. આ છે પરદેશની નીતિ. તમારે ત્યાં એ પ્રમાણે કોઈ અખતરો કરે તો સાંજ પડે દેવાળુ કુકે કે ખીજુ કાઈ થાય ? જે દેશ શિયલ અને સદાચાર માટે પ્રસિદ્ધ હતો તે જ દેશ સિનેમા સૃષ્ટિ, સહશિક્ષણ અને વિકારોત્તેજક ખાનપાનાદિનું વાતાવરણ વગેરે કારણે આજે પોતાની પવિત્રતા ગુમાવી બેઠો છે. સત્ય અને પ્રમાણિકતાને પણ લગભગ આજે તાળાં દેવાયાં છે. ઉપરની ઉજળામણ ભલે વધી હોય પણ અંતરના કલેબમાં ભયંકર સડો પેઠો છે. પરિણામે પુન્યબલ ક્ષીણ થતુ ચાલ્યુ છે, મોટા શહેરોમાં આલિશાન બગલાઓ અને વૈભવવિલાસના સાધનો દૃષ્ટિગોચર થતા હોય તો તે પણ બધુય પ્રાય પાપાનુબધી પુન્યના ઘરનું છે. પાપાનુબધી પુન્ય એ નિશ્ચયદૃષ્ટિએ પુન્ય તો નથી પણ આત્માની અધોગતિનું પ્રબલ કારણ છે. મહાનુભાવ ! આ સ્થિતિમાં આજે દેવોના દર્શનનું ભાગ્ય ક્યાથી હોય ? એ દેવોના દર્શનમાં એક બે વ્યક્તિનું પુન્યબલ કામ ન આવે, ત્યાં તો સામુદાયિક પુન્યબલ જોઈએ. પ્રાચીન કાલમાં કોઈ તેવી આપત્તિના પ્રસંગમાં સકલ સઘ કાઉન્સલિંગ ધ્યાનમાં રહેતો અને દેવો હાજર થતા. વળી બૃહત્સ ગ્રહણી વગેરે ગ્રન્થોમાં કહ્યુ છે કે

ચતારિ પંચ જોયણ-સયાઈં ગંધો ય મળુયલોગસસ ।

ઉડ્ડં વચ્ચઈ જેણં, ન હુ દેવા તેણ આવંતિ ॥

“ મનુષ્યલોકનો દુર્ગંધ આરસો-પાચસો યોજન સુધી જાય છે અને તે કારણે દેવો દુર્ગંધથી ભરેલા મનુષ્યલોકમાં આવતા નથી. ” સુગંધથી મધમધતા વાતાવરણમાં સદાય રહેનારાને દુર્ગંધ મારતા ઉકરડામાં જવાનું મન થાય નહિ, તેમ સુગંધમય વાતાવરણમાં રહેવાવાળા દેવોને પણ ઉકરડા સરખા મનુષ્યલોકમાં આવવાનું મન થતું નથી આ પ્રમાણે બૃહત્સ ગ્રહણી વગેરે શાસ્ત્રોનો ઉલ્લેખ છે. એમ છતાં જે સમયે શ્રદ્ધા, સંયમ અને સદાચારના સોનેરી ફિરણોથી આપણો દેશ પ્રકાશમાન હતો તે અવસરે એ સયમપરાયણ મહર્ષિઓના દર્શન-વદનદ્વારા પાવન થવાની ભાવનાથી દેવો પણ સ્વર્ગલોકમાંથી મનુષ્યલોકમાં જરૂર આવતા. શાસન-ધર્મ અને ધર્મપરાયણ વ્યક્તિ ઉપર કોઈ પણ આપત્તિ આવે તો આપત્તિનું નિવારણ કરવામાં એ દેવો સહાયક થતા, ખીજુ પ્રાચીન કાળમાં તે તે ભાગ્યવત વ્યક્તિઓનું ગાભીર્ય સાગર સમુ હતું. કોઈ વાર કોઈ વ્યક્તિને વિશિષ્ટ લખિંધ હોય અને લખિંધના પ્રભાવે દેવો પ્રત્યક્ષ આવે તો પણ અહતાનો અશ તે તે મહાનુભાવોમાં ન દેખાતો અને કોઈ શાસનસંરક્ષણના મહાન પ્રસંગે જ લખિંધશક્તિદ્વારા દેવોની સહાય માગવામાં આવતી હતી. આજનો સમય તેથી તદ્દન ભિન્ન છે. આજે એ લખિંધો અને દેવોનું પ્રત્યક્ષ દર્શન નથી એ જ કદાચ ઉત્તમ છે, આજે આપણા હૈયાઓ છીછરા બની ગયા છે. સાથે સાથે બાહ્ય સુખની લાલસા અને માન-પાનની વૃત્તિ ખૂબ વધી ગઈ છે આવા સમયે દેવોનું દર્શન નથી એ જ સારું છે બાકી આજના સમયમાં જેના અંતરમાં શ્રદ્ધા છે, જીવનવિશુદ્ધિનું લક્ષ્ય છે, સ્વ-પર કલ્યાણની ભાવના છે, પવિત્ર બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવામાં જે પરાયણ છે અને રતનત્રયીની આરાધના માટે જેનો પુરુષાર્થ છે તેવા આત્માઓને દેવો પરોક્ષ રીતે પણ જરૂર સહાયક બને છે. કલ્પસૂત્રની સુબોધિકા

ટીકામાં ઉપા० શ્રીમાન્ વિનયવિજયજી મહારાજે સ્પષ્ટ જણાવેલ છે કે “ પ્રાયેણ અષ્ટમાત્ ક્ષર્વં તપસ્વિન. દેહો દેવતાધિષ્ઠિતો ભવતિ । અકૃમતપથી આગળના તપસ્વીઓનું શરીર પ્રાયઃ દેવાધિષ્ઠિત હોય છે. ” બીજું આજે દેવના દર્શનની તમોને જે અભિલાષા છે તે સ્વ-પર-કૃત્યાણુની રતનચીની આરાધનાની અનુકૂળતા માટે છે કે ભૌતિક બાહ્ય સુખની અનુકૂળતા માટે છે ? ઘંટાકણું કે માણિભદ્રના દર્શન-વંદન પ્રસંગે ધર્મની આરાધનામાં સહાયક થવાની માંગણી કરો છો ? કે ધન-દોલતના ભંડાર ભરાય તેની ભાવના રાખો છો ? આજે શ્રી શંખેશ્વરજી જેવા પવિત્ર તીર્થસ્થળોમા ઘણીવાર ચમત્કારો અનુભવાય છે, અર્થાત્ પહેલાની જેમ ભલે આજે દેવનું પ્રત્યક્ષદર્શન ન હોય, એમ છતાં શ્રદ્ધાસંપન્ન સદાચારી આત્માને પરોક્ષપણે એ દેવો સહાયક અવશ્ય થાય છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્ર દેવતાધિષ્ઠિત સૂત્ર છે તે બાબતનું વિવેચન.

એકંદરે જગત્મા દેવલોક છે, દેવોને રહેવાના સુદર વિમાનો છે અને દેવો પણ છે, એ વાત અવશ્ય માનવા યોગ્ય છે. સેચનક હાથી એક વિશિષ્ટ હાથી હોવાથી તે દેવાધિષ્ઠિત હતો. ભગવતીસૂત્ર એ પણ શ્રુતદેવતાથી-શ્રુતના અધિષ્ઠાયક દેવથી અધિષ્ઠિત છે. પ્રતિક્રમણુમા બોલવામા આવતી હુલ્લેખના મગવર્ગે એ સ્તુતિ પણ એ વાતની પુષ્ટિ આપે છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવો મિથ્યાત્વના પોષક-સંસારવૃદ્ધિના સાધનો તરફ દૃષ્ટિવાળા હોય છે. એટલે તેઓની તેને લાયક પ્રવૃત્તિ હોય છે. કોઈ કોઈ વાર અહિં મનુષ્યલોકમા મિથ્યાદૃષ્ટિ કોઈ વ્યક્તિને મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવની સહાય હોવાથી તેના દ્વારા જનતાને આકર્ષણ કરનારા અનેક ચમત્કારો બતાવે છે અને મિથ્યામાર્ગને પોષે છે. જ્યારે સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવો મોક્ષ અને મોક્ષની આરાધનાના સાધનો તેમજ મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરનારા મહાનુભાવો તરફ દૃષ્ટિવાળા હોય છે અહિં ન આવે તો પણ એ આરાધક મહાનુભાવોને ભાવથી તેઓ નમસ્કાર કરતા હોય છે. જ્યારે પ્રસંગવિશેષણુમા અહિં આવીને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આરાધનામા સહાયક થાય છે. ભગવતીસૂત્ર એ દ્વાદશાંગી પૈકી એક પ્રધાન અંગ છે. અનંતરપણે ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિમા અને પરપરાએ સમ્યગ્દર્શનની સ્થિરતામા તેમજ ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિમા એ પરસસાધન છે. અને તે કારણે શ્રુતદેવતાથી અધિષ્ઠિત હોય તે પણ વાસ્તવિક છે. વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો પણ એ વાત ગળે ઉતરે તેવી છે અણુઓમા આકર્ષણ શક્તિ આપણું વિજ્ઞાન અવશ્ય સ્વીકારે છે. શુભ પુદ્ગલો શુભ પુદ્ગલોને આકર્ષે છે. અશુભ અશુભને આકર્ષે છે. તીર્થ કર ભગવતના કૃત્યાણુકેના પ્રસંગે અસખ્ય યોજન દૂર રહેલા ઇન્દ્રાદિકના સિંહાસનો ચલિત થાય છે, એ વાત કલ્પસૂત્રાદિ ગ્રંથોદ્ધારા આપણે જાણીએ છીએ. એ વાતનું તાત્પર્ય વિચારો તો તીર્થ કર પરમાત્મા જેવા કોઈ બીજા પુન્યવંત આત્મા નથી. પુન્ય કર્મ એ શુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શવાળા પ્રશસ્ત પુદ્ગલો અનંતાનંત અણુઓના બનેલા સ્કંધો છે. ઇન્દ્રના સિંહાસન એ શુભવર્ણાદિવાળા પુદ્ગલ સ્કંધો છે. લોહચુબકથી જેમ લોહ વગેરે પુદ્ગલોનું ખેંચાણ થાય છે તે જ પ્રમાણે વિશિષ્ટ પ્રશસ્તર પુદ્ગલોથી ઇન્દ્રના સિંહાસનોનું પણ આકર્ષણ થાય છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રના સિંહાસન ચલિત થતા ઇન્દ્રાદિ દેવો અવધિજ્ઞાનનો

ઉપયોગ મૂકે, સિંહાસન ચલિત થવાનું કારણ વિશિષ્ટ અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગવડે જાણે અને પછી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષપણે ભક્તિત વગેરે જે પોતાનું કર્તવ્ય હોય તેમાં તત્પર થાય.

૮-૯-૧૦ મા વિશેષણોનું સંક્ષિપ્ત વિવેચન

આઠમું વિશેષણ સુવર્ણમહિતોદ્દેશકસ્ય છે. હાથી સુવર્ણના હોદ્દાથી સુશોભિત છે. અને ભગવતીસૂત્ર સુદર વર્ણુક્ષિરોથી શોભતા સંખ્યાબંધ ઉદ્દેશાઓથી અલકૃત છે. વર્તમાનમાં ભગવતીસૂત્રના એકતાલીશ શતક છે અને પહેલા શતકના દશ ઉદ્દેશા, ખીબના પાણુ દશ એમ બધાય મલી લગલગ બે હબર (૧૯૮૩) ઉ શા છે. નવમા વિશેષણમા નાનાવિધાદ્મુત પ્રવરચરિતસ્ય એ પદ આપવામા આવ્યું છે. એ પદનો અર્થ એ છે કે સેચનક અર્થાત્ જયકુજર હાથી લિન્નલિન્ન રીતે અદ્ભૂત અને ઉત્તમ પરાક્રમવાળો છે. ભગવતી સૂત્રના પક્ષમા એ વિશેષણનો અર્થ એ છે કે-સ્તનત્રયીની આરાધના કરનાર સ્કંદક પરિવ્રાજક, તામલી તાપસ વગેરેના તેમજ સમ્યગ્દર્શનાદિની વિરાધના કરનાર જમાલિ વગેરે આત્માઓના જેમા અદ્ભૂત-અતિ ઉત્તમ ચરિત્રો વર્ણવવામા આવ્યા છે. પદ્મિશતપ્રત્નમહાપ્રમાણસૂત્રદેહસ્ય એ દશમું વિશેષણ છે. એનો સંક્ષિપ્ત ભાવ એ છે કે-હાથી નાની મોટી છત્રીશ હબર નાડીઓથી યુક્ત શરીરવાળો છે અને ભગવતીસૂત્ર શ્રી ગૌતમસ્વામી વગેરેએ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને પૂછેલા છત્રીશ હબર જે પ્રશ્નો તદ્દરૂપ શરીરવાળુ છે. અર્થાત્ આ ભગવતી સૂત્રમા કુલ છત્રીશ હબર પ્રશ્નોત્તરો છે. એક એક પ્રશ્ને અને ઉત્તરે સંગ્રામ સોનીએ એક એક સોનામહોર વડે આ સૂત્રનું બહુમાન કર્યાનું ચરિતાનુયોગના ગ્રન્થોથી આપણે જાણીએ છીએ.

૧૧ મા વિશેષણનું સ્વરૂપ : દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચાર અનુયોગની વ્યાખ્યા

અગિયારમા વિશેષણમા ચતુરનુયોગચરણસ્ય એ પદ ટીકાકાર ભગવંતે આપ્યું છે. અત્યાર સુધીના વિશેષણોમા હાથીની મનોહર ગતિ, હાથીનો ઉદાર અને પોતાના સ્વભાવમાં રહેવાનો ગુણ વગેરે ગુણોની સાથે સરખામણી કરવામા આવી છે. હવે હાથીના અંગોપાગ સાથે ભગવતી સૂત્રની સરખામણી અર્થાત્ ઉપમા શરૂ થાય છે. પગ, સૂંઢ, દંતશૂલ, ચક્ષુઓ, ગડસ્થળ, પૂછડું વગેરે હાથીના અવયવો છે, પરંતુ સર્વ અવયવોનો આધાર ચાર પગ છે એટલે શરૂઆતમા ચાર પગરૂપ અવયવોને ગ્રહણ કરે છે. હાથીના જેમ ચાર પગ છે તેમ ભગવતીસૂત્રરૂપી હાથીને પણ દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચાર અનુયોગ એ ચાર પગ છે. ચાર પગવડે હાથીની ગતિ-ચાલવાની ક્રિયા થઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે આ ચાર અનુયોગવડે જ સૂત્રોની વ્યાખ્યા થઈ શકે, હાથીના ચાર પગો જો કે એક સાથે જ ઉપડતા નથી, આગળનો પગ પ્રથમ ઉપડે પછી તુરત જ પાછળનો પગ ઉપડે અથવા એક આગળનો, એક પાછળનો એમ બે પગ એક સાથે ઉપડે, પછી તુરત જ બીજા બે આગળ પાછળના પગ ઉપડે છે અને તે પ્રમાણે બને તો જ ગતિ થઈ શકે છે, આગળ-પાછળનો એક એક પગ ઉપડે પણ બાકીના બન્ને પગો ત્યારબાદ જો ન ઉપડે તો હાથીની ગતિ આગળ વધી શકતી નથી. તે જ પ્રમાણે દ્રવ્યાનુયોગ-વગેરે ચારે અનુયોગ પૈકી ભલે એક એક અનુયોગની અનુક્રમે વ્યાખ્યા થાય,

પરંતુ એક અનુયોગની વ્યાખ્યા બાદ બાકીના ત્રણેય અનુયોગની જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવે અને યથાયોગ્ય ચારેય અનુયોગના લાવ લક્ષમાં રખાય તો જ સૂત્રની વ્યાખ્યા ખરાબર સફલ માની શકાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ એમ થાય તો જ આત્માનુ મોક્ષ તરફ પ્રયાણ ગણાય. દ્રવ્યાનુયોગ એટલે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ એ છ દ્રવ્યના સ્વરૂપનું દ્રવ્યગુણપર્યાયને લક્ષ્યમા રાખીને વિસ્તારથી કથન. ગણિતાનુયોગ એટલે જેમા મુખ્યત્વે ગણિતનો સંબંધ છે એવું લોક, ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક, તીર્થલોક, ક્ષીપ-સમુદ્ર, સાત નારકી, નદી, પર્વતો, દ્રહો, વર્ષધરક્ષેત્રો વગેરેના પ્રમાણનું વિસ્તારથી કથન-એવો સ્થૂલ અર્થ કરવામા આવે છે, પરંતુ એટલા સ્થૂલ અર્થમાં જ ગણિતાનુયોગની પૂર્ણતા નથી. દ્રવ્યાનુયોગવડે ષડ્દ્રવ્યનું જે જાણપણ થયું, તેના ઉપર આત્માને જે શ્રદ્ધા પેદા થવી તેનું નામ ખરો ગણિતાનુયોગ છે. દ્રવ્યાનુયોગવડે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અને આત્માનું સ્થાન લોકના અગ્રભાગે સિદ્ધશિલા ઉપર છે એ જાણ્યું, સાથે સાથે વર્તમાનમા એ આત્મા કેવા અશુદ્ધ પર્યાયમાં છે અને અનતકાળથી ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમા લિખારીથી પણ ભૂડી હાલતે ઘર-ઘર કેવી રીતે રખડે છે? એ બધું જાણ્યું. વર્તમાન લિખારી જેવી હાલત થવાના શુ કારણો છે? તેમજ એ લિખારી જેવી હાલત-માંથી હવે એ આત્મિક સામ્રાજ્ય કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે? તેના કારણો પણ જાણ્યા. આ બધું જાણપણું દ્રવ્યાનુયોગથી થાય, પરંતુ જાણપણું થવા માત્રથી આત્માની પ્રગતિ નથી. આત્માનું મોક્ષ તરફ પ્રયાણ નથી. જિનપ્રવચનદ્વારા જીવાજીવાદિ પદાર્થોનું કિંવા ષડ્દ્રવ્યોનું દ્રવ્યગુણપર્યાયની અપેક્ષાએ જે જાણપણું થયું છે તેના ઉપર શ્રદ્ધા થવી, તેનું જ નામ ખરો ગણિતાનુયોગ છે. વ્યવહારમા પણ આજે આપણે ઝોલીએ છીએ કે “ભાઈ! જાણ્યો તો ખરો, પણ જાણ્યો છે કે કેમ? જાણવું એટલે વસ્તુના ભાવો વસ્તુરૂપે જાણવા અને જાણવું એટલે જે જાણ્યું છે તેનું અંતરમાં તેને લાયક શ્રદ્ધાન થવું દ્રવ્યાનુયોગ અને ગણિતાનુયોગ પછી ત્રીજો નંબર ચરણકરણાનુયોગનો છે. પચમહાવ્રત, પચાચાર, અષ્ટ પ્રવચન માતા, ચરણસિત્તરિ, કરણસિત્તરિ, માર્ગાનુસારીના પાત્રીશગુણો, શ્રાવકના ખાર વ્રતો વગેરે આચરવા યોગ્ય બાબતોને સમજાવનારા સૂત્રાદિનો સમાવેશ ચરણકરણાનુયોગમા થાય છે. આચરવા યોગ્ય બાબતોનું જાણપણું થવું તે તો દ્રવ્યથી ચરણકરણાનુયોગ ગણાય, પરંતુ લાવથી ચરણકરણાનુયોગ તો તે જ ગણાય કે આચરવા યોગ્ય બાબતો સ્વ-કલ્યાણના લક્ષ્યથી આચરણમા મૂકાય. જરા આ વિષય પરત્વે વધુ વિચાર કરીએ તો દ્રવ્યાનુયોગ એ સમ્યગ્-જ્ઞાન અથવા સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ છે. ગણિતાનુયોગ એ સમ્યગ્દર્શન અથવા સમ્યગ્દર્શનનું કારણ છે અને ચરણકરણાનુયોગ એ સમ્યક્ચારિત્ર અથવા સમ્યક્ચારિત્રનું કારણ છે. ચોથો ધર્મકથાનુયોગ-દ્રવ્યાનુયોગ (સમ્યગ્જ્ઞાન), ગણિતાનુયોગ (સમ્યગ્દર્શન) અને ચરણકરણાનુયોગ (સમ્યક્ચારિત્ર) ની આરાધના કરનાર આત્માઓને કેવી રીતે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે? તેમજ વિરાધના કરનાર આત્માઓને સ સારમા કેવી રીતે રખડવું પડે છે તે સમજાવનાર છે. ‘અનુયોગ’ પદનો વ્યવહાર મુખ્યત્વે જો કે જ્ઞાતજ્ઞાનની સાથે સંબંધ ધરાવનારો છે એટલે ગણિતાનુયોગ તેમજ ચરણકરણાનુયોગથી સીધે સીધું સમ્યગ્દર્શન તેમજ સમ્યક્ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું એ જો કે અવ્યવહારુ લાગે છે, પણ પ્રભુના શાસનમાં જે જ્ઞાનની આગળ

પાછળ શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર નથી, તે જ્ઞાનને જ્ઞાન તરીકે ગણ્યું જ નથી; કિંતુ અજ્ઞાનરૂપે ગણ્યું છે. નવ પૂર્વના અભ્યાસ સુધી પહોંચેલા અભવ્ય આત્માને દ્રવ્યથી તો દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગો છે. ધર્મદેશનાના પ્રસંગમા એ અભવ્ય આત્મા દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગનું અદ્ભૂત અને યથાર્થ નિરૂપણ કરે છે. પરંતુ તે બધું દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત ગણાય છે. સમ્યગ્દર્શન તેમજ ભાવ ચારિત્રના અભાવે તે શ્રુતને ભાવથી સમ્યક્શ્રુત તેમજ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનાર નથી જ ગણ્યું.

ચારે અનુયોગ ઉપરથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સારાંશ

ખીજી વાત એ છે કે-હાથીના ચાર પગોની સાથે અનુયોગની ચાર સરખામણી જે કરી છે, તે આપણો આત્મા વર્તમાનમાં જે અશુદ્ધ-સંસારી પર્યાયમાં છે ત્યાં જ ઊભો રાખવા માટે નહિ, પણ અશુદ્ધ પર્યાય ઘટાડી શુદ્ધ પર્યાય તરફ તેનું પ્રયાણ થાય તે માટે છે. હાથી પોતાના ચાર પગ હોવા છતાં જો જરા પણ ગતિમાં આગળ ન વધે તો તેના પગ નકામા છે. તે જ પ્રમાણે દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગથી આત્માનું મોક્ષ તરફ જો પ્રયાણ ન થાય તો એ અનુયોગનું વાસ્તવિક ફલ ન પામી શકે. દ્રવ્યાનુયોગવડે વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવું, ગણિતાનુયોગ વડે તેના ઉપર શ્રદ્ધાન કરવું, ચરણકરણાનુયોગ વડે જાણેલા ભાવોમા ત્યાગ કરવા લાયકનો ત્યાગ કરવો અને આદરવા લાયકનો આદર કરવો અને ધર્મકથાનુયોગવડે મહાપુરુષોના જીવનચરિત્રો આપણા હૃદય સમક્ષ રાખીને મોક્ષમાર્ગમાથી આપણું ખસી જવાપણું ન થાય તેના જ્યાલ રાખવો. એ પ્રમાણે અનુયોગનો અર્થ અમલમાં મૂકીએ તો એ ચારેય અનુયોગ મોક્ષે પહોંચાડવામા ઘરાબર સહાયક થાય છે.

બાકી તો આજે મને કોઈ પૂછે કે-મહારાજ ! આચારાગ સૂત્રમાં શો વિષય આવે છે ? એટલે હું જવાબ આપીશ કે-આચારાગમા ચરણકરણાનુયોગની પ્રધાનતા છે, એ પ્રમાણે સૂચગડાગ, ઠાણાગ કે પન્નવણાજી વગેરે સૂત્રોમા દ્રવ્યાનુયોગના વિષયની પ્રધાનતા છે. જખૂ-દ્વીપપત્તિ, સૂર્યપત્તિ, દિવસાગરપન્નતિ વગેરે સૂત્રોમા ગણિતાનુયોગ મુખ્યપણે છે અને જ્ઞાતાધર્મકથા, ઉપાસકદશા વગેરે સૂત્રોમા ધર્મકથાનુયોગનું પ્રધાનપણું છે. આચારાગ વગેરે સૂત્રોમા જેમ એક અનુયોગની પ્રધાનતા છે, તે પ્રમાણે આ ભગવતી સૂત્રમા કોઈપણ એક જ અનુયોગની પ્રધાનતા નથી પરંતુ એ મહાસૂત્રમા ચારેય અનુયોગનું પ્રધાનપણું છે. દ્રવ્યાનુયોગના વિષયને પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રોપણ એમા છે. ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગનું પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રો એમા છે અને આરાધક વિરાધક આત્માઓના જીવનચરિત્રોના સુંદર વર્ણનોથી અલકૃત-ધર્મકથાનુયોગમય ઉદ્દેશાઓ અને શતકો પણ આ ભગવતીસૂત્રમાં છે. અન્ય આગમગ્રન્થોમા આ પ્રમાણે ચારેક અનુયોગગર્ભિત વિષયોનું પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રો ઉદ્દેશાઓ લગભગ નથી, જ્યારે આ ભગવતીસૂત્રમા ચારેય અનુયોગગર્ભિત અનેક વિષયો રહેલા છે અને એ અપેક્ષાએ જ એ ચારેય અનુયોગને હાથી સાથેની ઉપમાના પ્રસંગમા ચાર પગરૂપે શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ ઘટાવેલ છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રમા રહેલા એ ચારેય અનુયોગોનું પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રો એ તો દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત છે. એ સૂત્રોનું

શ્રવણ એ પણ દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત છે પણ શ્રવણદ્વારા તે તે ભાવોનું આત્માને જાણપણું થાય અને તેના ઉપર શ્રદ્ધા થાય ત્યારે જ ભાવશ્રુત ગણાય છે. દ્રવ્યથી સમ્યક્શ્રુત એ તો સાધન છે, પણ સાધ્ય તો મોક્ષપ્રાપ્તિમા કારણભૂત ભાવથી સમ્યક્શ્રુતનું હોવું જોઈએ. આ બધી અનુયોગની વાતો સાલણીને આપણે તો ભાવથી સમ્યક્શ્રુત પરિણમન માટે જે ઉપયોગ રાખવાનો છે.

બારમા વિશેષણનું વિસ્તૃત વિવેચન

અગિયારમા વિશેષણમા ચતુરનુયોગચરણસ્ય એ પદનું યથોચિત વિવેચન થયા બાદ બારમા વિશેષણમાં જ્ઞાનચરણનયનયુગલસ્ય એ વિશેષણની વ્યાખ્યા કરવાની છે. ભગવતીસૂત્ર અને જયકુંજર હાથી ઉભય પક્ષમા ઘટી શકે તે રીતે અપાયેલા એક એક વિશેષણો એવા છે કે જેનું વિવેચન જેટલું કરવું હોય તેટલું થઈ શકે, પરંતુ એ પ્રમાણે વધુ લખાણથી જો વિવેચન કરવામા આવે તો મૂલસૂત્ર શ્રવણ કરવાનો અવકાશ ન રહે માટે જ પ્રસંગોચિત વિવેચન કરીને આપણે આગળ ચાલીએ છીએ. હાથી ભલે દેવતાધિષ્ઠિત હોય, સોનાના હોદ્દાથી (અંબાડીથી) વિભૂષિત હોય, અદ્ભુત પરાક્રમી હોય, મજબૂત ચાર પગવાળો હોય પણ આંધળો અથવા એક આંખે કાણો હાય તો એ હાથી નકામો ગણાય છે. ચાર પગ છતાં જો બને આખોમાથી એક પણ આંખ ન હોય તો હાથી ચાલવામા આડાઅવળા ગોથા ખાય છે અથવા તો ઊંડા ખાડામાં પટકાઈ જાય છે. બેમાંથી એક આંખ હોય અને એક ન હોય તો એક બાજુ હાથી દેખે છે, બીજી બાજુ નથી દેખી શકતો એટલે તેટલા પ્રમાણમાં ખામી ગણાય છે તે જ પ્રમાણે આપણા આ ભગવતીસૂત્રરૂપી હાથીને જો બે ચક્ષુ ન હોય અથવા બેમાંથી એક ન હોય તો અવશ્ય ખામી ગણાય છે. પગમા ચાલવાની શક્તિ છે, પણ જોવાની શક્તિ નથી. જોવાની જાણવાની શક્તિ તો ચક્ષુમા છે. ઇષ્ટ સ્થળે પહોંચવાના અભિલાષી આત્માને ચાલવામા સહાયક પગની જેટલી જરૂર છે. તેટલી બલકે તેનાથી વધુ જે રસ્તે જવું છે તે રસ્તો દેખાડનાર ચક્ષુની જરૂર છે. આ ભગવતી સૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીને જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપી ચક્ષુયુગલની ટીકાકાર ભગવતે ઘટના કરી છે. તે વાત ખૂબ સુંદર અને ઘણી જ મનન કરવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાન અને ક્રિયાથી જ મોક્ષની સિદ્ધિ

કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ જ્ઞાન અને ચરણ અર્થાત ક્રિયા વિના નથી થતી. વડોદરાથી અમદાવાદ જવાનો માર્ગ જાણ્યો પણ તે માર્ગે ચાલવાની પ્રવૃત્તિ ન કરીએ તો અમદાવાદ પહોંચાતું નથી. કોઈ પણ ઊંડા જળાશયમા કેવી રીતે તરવું ? એ બાબતનું તરવાવાળાને જાણપણું હોવા છતાં ઊંડા જળાશયમા દાખલ થયા બાદ જો હાથપગ ન હલાવે તો સામે કિનારે પહોંચી શકાતું નથી. જ્ઞાનની પાછળ ક્રિયા હોય તો જ તે જ્ઞાન જ્ઞાનના સ્વરૂપમાં ગણાય છે. કદાચ કોઈ સંજોગમા જ્ઞાન છતાં પોતાની નબળાઈને અંગે ક્રિયા ન થઈ શકે તો ક્રિયાનો ભાવ-ક્રિયા તરફ ઉપાદેયપણાનો પરિણામ તો અવશ્ય હોવો જોઈએ. જે પ્રમાણે જ્ઞાનની સાથે ક્રિયાની જરૂર છે તે જ પ્રમાણે ક્રિયા સાથે જ્ઞાનની પણ તેટલી જ જરૂર છે.

કોઈ પણ ક્રિયા જ્ઞાનથી નિરપેક્ષપણે કરવામાં આવે તો તે ક્રિયા આંધળી છે. ક્રિયા છત ઈષ્ટસિદ્ધિ નથી થતી. ઘાંચીની ઘાણીનો જેલ સવારથી સાંજ સુધી એક સરખું ચાલવા છત ત્યાં ને ત્યાં જ હોય છે. એમ જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખ્યા વિના—ક્રિયા માત્રમાં ધર્મ માનનારાએ જરાય આગળ વધી શકતા નથી. સંસારનો પંથ તેઓને ઓછો થતો નથી. આ બાબતમ એટલું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે—આજે ઘણા માણસો એવું બોલનારા મળી આવશે કે—“જે કરે તે સમજીને કરે, સમજણ વિનાની ક્રિયા શું કામની? જ્ઞાન વિનાની ક્રિયાને અનંત જ્ઞાનીઓએ નિષ્ક્રમ કહેલ છે.” આવું બોલનારા શુદ્ધ ભાવનાથી બોલતા હોય, શ્રદ્ધા અને ક્રિયાની ભાવના હોવા ઉપરાંત ક્રિયાનું વાસ્તવિક ફળ અવશ્ય મળે તે સદાશયથી કહેતા હોય તો તે સમજીને વચન ખૂબ જ આદરણીય છે. પણ આજે તો જે વર્ગની ક્રિયા તરફ સર્વથા ઉપેક્ષા છે. ક્રિયા માટે ભારેભાર હેયામા દુર્લભ છે, ધર્મક્રિયા માટે જીવન એક સરખું એકી અને આળસુ છે, તપ-જપ-વ્રત કે પચ્ચક્ષણાણુ વગેરેમા કાયાનું કષ્ટ સહન કરવા માટેની કાયરતા છે અને ફેગટ ‘આત્માને ઓળખો—આત્માને ઓળખો એવી વાતો કરનારા છે તે વર્ગ તો જૈન કુલમા જન્મ પ્રાપ્ત થવા છતાં જૈન શાસનના રહસ્યને સમજ્યો જ નથી. ધાર્મિક કે અવહારિક કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમા પહેલેથી સંપૂર્ણ બાણપણ હોવું જોઈએ એવો એકાંત નિયમ નથી. દીકરાને પરણાવાય છે ત્યારે દુનિયાદારીની બધી જવાબદારી સમજીને પરણાવાય છે ખરો. દીકરાને દુકાનના થકે બેસાડાય છે ત્યારે અગાઉથી બધી રીતે હુશિયાર કરીને જ બેસાડાય છે ખરો. એ બધી અવહારિક બાબતમા સમજણ વિના પણ પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ કરાવાય છે અને તે તે પ્રવૃત્તિમા જોડાયા બાદ ધીમે ધીમે સમજણ આવતી જાય છે, તે જ પ્રમાણે ધર્મપ્રવૃત્તિમા પણ સમજણ ન હોય અને ધર્મપ્રવૃત્તિમા જોડાવાય, સાથે સાથે સમજણનું લક્ષ્ય રખાય તો શું વાંધો આવે? એટલું જરૂર કે ધર્મપ્રવૃત્તિ કરનારે સમજીને કરવા માટે પ્રતિદિન લક્ષ્યની ભગૃતિ અવશ્ય રાખવી જોઈએ. સમજણ પ્રાપ્ત કરવા માટે દુર્લભ્ય રખાતું હોય અને ગતાનુગતિકપણે જ જો ધર્મપ્રવૃત્તિ થતી હોય તો એ ધર્મપ્રવૃત્તિ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારી નહિં બને.

ધર્મક્રિયામાં સેવાઈ જતા ચાર દોષો

પંડિત શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ નવાણુપ્રકારી પૂજામા પણ એ વાત લાગ્યા છે “ચાર દોષ કિરિયા છંડાણી—જોગાવંચકુ—પ્રાણી રે એ તીરથ તારું” ધર્મક્રિયાના ચાર દોષો કહ્યા છે—૧ દગ્ધદોષ, ૨ શૂન્યદોષ, ૩ અવિધિદોષ અને ૪ અતિપ્રવૃત્તિદોષ.

૧ એક ક્રિયા કરતા બીજી ક્રિયામા મન જોડાય તે દગ્ધદોષ.

૨ ઉપયોગ શૂન્યપણે ક્રિયા કરવામા આવે તે શૂન્યદોષ.

૩ ક્રિયાના ક્રમથી વિપરીત રીતે ક્રિયા કરવી તે અવિધિદોષ.

૪ દેશ-કાળ-ભાવને ઉલ્લંઘીને ક્રિયા કરવી તે અતિપ્રવૃત્તિદોષ.

આ ચાર દોષોથી વર્જિત અને ઉપયોગપૂર્વક ક્રિયા થાય તો તે ક્રિયા અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારી બને છે.

લાવાર્થ એક જ છે કે-જ્ઞાનની સાથે ક્રિયાની જરૂર છે, ક્રિયાની સાથે જ્ઞાનની જરૂર છે. લાખ્યકાર શ્રી જિનસદ્ગણિ ક્ષમાશ્રમણુનું વચન છે કે-“હય નાળં ક્રિયાહીણં, હયા ચન્નાળચો ક્રિયા” ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન એ હુણાયેલું જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા તે પણ હુણાયેલી જ ક્રિયા છે. આપણા પ્રાચીન ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તકોમાં અટવીમાં લેગા થયેલ આધળો અને પાગળો એ બન્નેનો પાઠ આવતો હતો. આધળો અને પાગળો બન્ને એક-એકબીજાથી ન્યા સુધી દૂર હતા ત્યા સુધી અટવીમાં અથડાયા, અને એ જ આધળો તથા પાગળો બન્ને લેગા થયા બાદ આંધળાએ પાગળાને પોતાના ખભા ઉપર બેસાડી દીધો તેમજ પાગળાએ જે પ્રમાણે રસ્તો બતાવ્યો તે પ્રમાણે આધળો ચાલવા લાગ્યો એટલે સુખેથી અટવીનો પાર પારી ઈષ્ટ નગરે પહોંચી ગયા આ પાઠ જ્ઞાન અને ક્રિયાના ઉભય યોગથી જ ઈષ્ટ કાર્યની સિદ્ધિને સૂચવનાર છે. પ્રાચીન કાળના શિક્ષણમાં સંસ્કૃતિનું સજીવનપણું હતું રમૂજ દષ્ટાંતોદ્ધાર નવીન પ્રબંધે સંસ્કૃતિનો વારસો આપવામાં આવતો હતો, આજની શિક્ષણપદ્ધતિ લગભગ તેથી ઊલટી દિશાની છે. આપણા આત્મકલ્યાણ માટે આપણને જો સાચી અભિલાષા હોય, વર્તમાન જીવનમાં તેમજ પરલવમાં સુખશાંતિ પ્રાપ્ત કરવાની સાચી લાવના હોય અને છેવટે અનંતકાલના કર્મબંધનથી મુક્તિની ઈચ્છા હોય તો એક જ રાજ-માર્ગ છે કે-શાસ્ત્રવિહિત ધર્મપ્રવૃત્તિમાં ઝૂકી પડો અને જે કુરો તેમાં સમજણ પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય રાખો. વાચકશેખર ઉપાં યશોવિજયજી મહારાજે અધ્યાત્મસારમાં એક બહુજ સુંદર શ્લોક આ બાબત માટે લખ્યો છે, જે આ પ્રમાણે છે

“કર્મયોગં સમન્વયસ્ય જ્ઞાનયોગસમાહિતઃ । ધ્યાનયોગં સમાસ્ય મુક્તિયોગં પ્રપદ્યતે ॥”

લાવાર્થ : સામાયિકાદિ આવશ્યક કર્મયોગનો સારી રીતે અભ્યાસ કરીને, જ્ઞાન-યોગસમ્પન્ન આત્મા ધ્યાનયોગ ઉપર આકૃષ્ટ થઈને મુક્તિયોગ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.” એક શ્લોકમાં પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિનો ઘણો જ વ્યવસ્થિત સુંદર ક્રમ બતાવી દીધો છે. રુચે કે ન રુચે, સમજાય કે ન સમજાય, પણ પ્રથમ તો શાસ્ત્રવિહિત આવશ્યક પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ જવું જોઈએ જેનું ઉપાદાન યોગ્ય છે, એવા લવ્યાત્માને એ આવશ્યક પ્રવૃત્તિમાં જ જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત કરાવશે કેઈ લઘુકર્મી આત્માને તે જ લવમાં કર્મયોગની પાછળ જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત થાય છે, ન્યારે કેઈ આત્માને કર્મનું જોર હોય અને પુરુષાર્થની નબળાઈ હોય તો એ આવશ્યક ધર્મપ્રવૃત્તિ બે, ચાર કે પાંચ પદર લવે જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલી વાત નહીં કે-આત્મા લાયક હોય, શાસ્ત્રવિહિત આવશ્યક પ્રવૃત્તિ હોય તો તે આત્માને જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત થવા સિવાય રહેતો જ નથી આ શ્લોકમાં પ્રથમ જ્ઞાનયોગનું સ્થાન નથી. પ્રથમ તો કર્મયોગનું જ સ્થાન છે એક વાર તો અઢારે પાપસ્થાનકના ઉકરડામાંથી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની અદ્ભુત સુવાસ પ્રગટાવનાર પરમકલ્યાણમય-આવશ્યકાદિ શાસ્ત્રવિહિત પ્રવૃત્તિમાં અવશ્ય જોડાઈ જવું જોઈએ. અનંતકાળથી પાપસ્થાનકના ઉકરડામાં રહેનારને પ્રથમ અમુક વર્ષો નહિ પણ અમુક લવો સુધી એ ધર્મપ્રવૃત્તિનો સુવાસલયો બગીચો ખારો નહિ લાગે. ક્યારે સામાયિક પૂરુ થાય અને ઝટ લાગુ ? ક્યારે પ્રતિક્રમણ પૂરુ થાય અને ઝટ બળરમાં પહોંચી જઈ ? એવા જ વિચારો આવશે. અમારી

માતાઓ સામાયિક લઈને જોઈ પછી પંદર મિનિટ નહિ થઈ હોય ત્યાં પેલી રેતીની ઘડીએ હલાવવા માડશે. શું એમ ઘડી હલાવવાથી પેલા કાળા વાટે રેતી વધારે ઉતરે ખરી એમ નથી જ બનતું છતાં એ બધાય આળા થાય છે, તે ક્રિયામાં રૂઢિના અભાવ જળ વનારા છે. શરૂઆતના અગુફ ભવોમાં જરૂર એવી અરુચિ જ રહેશે. પણ લાયક આત્માને એ મંગલમય ધર્મવૃત્તિને વળગી રહેશે, તો અગુફ સમય બાદ એ ધર્મપ્રવૃત્તિ દ્વારા સિવાય એને આનંદ નહિ આવે. કારણવશાત્ કેઈ દિવસે સામાયિક કે પૂજા રૂઢી જશે આખો દિવસ તેને ચેત નહિ પડે.

ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન તદ્દન નકામું છે તે ઉપર એક શેઠ-શેઠાણીનું દ્રષ્ટાંત

ક્રિયા વિનાનું એકલું જ્ઞાન તે તાર્કિક દ્રષ્ટિએ જ્ઞાન નથી. એક ગામમાં એક શેઠ અને શેઠાણી રાત્રે સૂતા છે. મધ્યરાત્રિ પસાર થયા બાદ ચોરી કરવાની કુશળી એ ચોર શેઠના ઘરના છાપરા ઉપર ચઢી ગયા અને બાકેરું પાડવા માટે નળીયાં આધાગાછા કરવા લાગ્યા એમ કરતા નળીયાનો અવાજ થવાથી શેઠાણી જાગી ઊઠ્યાં અને બંધુકું કે છાપરા ઉપર ચોર આવ્યા લાગે છે. નિદ્રામાં ધોરતા પાતાના ધણીને શેઠાણીએ જગાડ્યા અને બળ આપી કે-જગો, જગો, છાપરા ઉપર ચોર આવ્યા છે. શેઠાણીના જગાડવાથી શેઠ બંધુકું અને જરા છાપરા તરફ નજર પણ કરી, ચોર હોય તેમ બંધુકું પણ ખટું, છતાં પાતાની સ્ત્રીને જવાબ આપે છે કે-તું તારે છાની માની પડી રહેને? માડ માડ આખા દિવસને લાગેલો થાક ઉતારવા જરા આડા થઈએ ત્યાં તું જ પવા નથી દેતી. ચોર આવ્યા તો ભાગે આવ્યા. જરા હેઠા આવે તો ખરા! પછી બળર લઉં. આમ બોલતા શેઠ તો પાછા નસકેડારા બોલાવવા મંડી ગયા. છાપરે ચઢેલા ચોરોએ ધરમા શેઠ-શેઠાણીની બોલચાલ સાંભળી એટલે જરા થોડીવાર છાનામાના બેસી રહ્યા. થોડીવાર પછી બંધુકું કે-શેઠ તો નસકેડાર બોલાવવા મંડી પડ્યા છે.-ભરનિદ્રામાં પડ્યા છે, એટલે જરા પણ અવાજ ન થાય તે રીતે બાકેરું પાડી ધીમેથી નીચે ઉતર્યા. ઉતરતા જરા પગનો ધળકારો થયો એટલે શેઠાણી ફરી જાગ્યા અને જોયું તો બળર પડી કે-ચોર નીચે ઉતર્યા છે. એટલે તુરત શેઠનો ટાંટીયે આલીને શેઠને જગાડ્યા. અર્થાં ઊંઘતા-જાગતા શેઠ બોલ્યા કે-શું છે તે વારંવાર જગાડ્યું કરે છે? શાંતિથી અત્યારે તો જરા જંપ લેવા દે. શેઠાણી કાનમાં કહે છે-લલે તમે આરામ લ્યો, પણ પેલા ચોર તો ધરમા ઉતર્યા છે અને તીલ્લેરી જ્યાં છે ત્યાં પહોંચ્યાં છે. આ સાંભળીને શેઠે જવાબ આપ્યો કે-તું તારે નીરાતે ઊઘને-તારે શી ચિંતા છે? હું મોટો ભડ જેવો જીવતો બેઠો છું, પછી તારે શી ચિંતા છે? લલે નીચે ઉતર્યા અને તીલ્લેરી પાસે ગયા પણ તીલ્લેરી ખોલી તેમથી માલમત્તા લ્યે તો ખરા! પછી એની બરાબર બળર લઉં. શેઠને જાગૃત જાણીને શેઠાણી મુંગા થઈ ગયા અને જરા ઊઘવા લાગ્યા. શેઠને પણ નિદ્રાનું ભેર વધુ હતું. પેલા ચોર પણ શેઠ-શેઠાણીની ગરબડ સાંભળી ક્યાઈ ખૂણામાં ચૂપ-ચાપ લપાઈ ગયા હતા. ફરી શેઠે જ્યાં ઘોરવા માડ્યું એટલે પેલા ચોરો લાગ જોઈ તીલ્લેરી ખોલી તેમથી દરદાગીના રોકડ લઈને ચાલવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. જરા અવાજ થતા શેઠાણીની ઊંઘ કૂતરા જેવી ચપલ હોવાથી તુરત જાગ્યા અને જોયું તો પેલા બંને ચોર ચાલવાની તૈયારી

કરવા લાગ્યા—પોટલું ખલે મૂકીને ચાલવા લાગ્યા. શેઠાણીથી હવે ન રહેવાયું. શેઠનો ટાટીયો ખેંચ્યો. શેઠને વારંવાર ઊઘમાં ખલેલ પડતાં શેઠને ગુસ્સો આવ્યો અને તાડુકી ઊઠ્યા. “ રાડ મરને, છાનીમાની પડી રેને. ” નિરાતે બે કલાક ઊઘવા દેને. ચોર આવ્યા છે તે હું જાણું છું. આખી રાત ચોર ચોર શું કરે છે? એમ હું જીવતો—જાગતો છતાં એક દમડી કોઈ લઈ જાય તો ખરો! આમડું ઉતારી નાખું. ” આમ શેઠ ઊઘમાં ગણો કે જાગૃત અવસ્થામાં ગણો—ખડખડાટ કરે છે પણ નથી ઊભા થતા કે નથી ચોરને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા. આ ખાબુ ચોરો તો શેઠની માલમત્તા લઈને ચાલવા માડ્યા. શેઠાણીથી આ ન જોવાયું અને સહન પણ ન થયું. એટલે શેઠની સાન ઠેકાણે લાવવા ખેલી ઊઠ્યા કે

“ શેઠાણી કહે શેઠને, ધન લઈ ગયા દૂર;

જાણ્યું જાણ્યું શું કરો, જાણપણમાં પડી ધૂળ. ”

આપણા જીવનમાં શેઠ—શેઠાણીના દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય ઉતારવાની જરૂર

આવા દૃષ્ટાન્તો શ્રવણ કરતા ખાળજીવોને શેઠ માટે હસવું આવશે, શેઠની અશ્ચલ માટે મશ્કરીના શબ્દો બોલવાનું મન થશે, પણ આપણે પોતાના આત્માની પરિસ્થિતિનો એકાન્તમાં ખેસીને જરા વિચાર કરીએ અને કહેવાયેલા દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય આપણા આત્મા સાથે ઘટાવીએ તો જણાશે કે શેઠ કરતા પણ આપણી વધુ ખૂરી દશા છે શેઠ એટલે આપણો આત્મા, શેઠાણી એટલે જિનવાણીનું શ્રવણ કરવાથી પ્રગટ થયેલ સદ્ગુણિ—સુમતિ, બન્ને ચોર એટલે રાગ અને દ્વેષ, તેમજ તીલેરી એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર. રોજ આપણો જિનવાણી શ્રવણ કરીએ, પુન્ય—પાપ, આશ્રવ—સવર, નિર્જરા અને બધની વાતો સાલળીએ. સાચું બોલવું એ ધર્મ છે, અસત્ય બોલવું એ ભયંકર પાપ છે, હિંસાના પરિણામ આત્માને મારનાર છે, અહિંસાના—કરુણાના પરિણામ મૃતપ્રાય આત્માને સંજીવન કરનાર છે, એવી વીર વાણી હમેશા સાલળીએ, અત્યાર સુધી ભવચક્રમાં ભટકતા જિનવાણીના શ્રવણદ્વારા સમજવાનો અવસર મળ્યો નહિ, આજે તે અવસર મળ્યો અને સાચી વાત સમજાણી, દુર્મતિ તે સુમતિ થઈ છતાં અમલ કરવાની વાતમાં આચરણના પ્રસંગમાં આપણો આત્મા હજુ કેટલો દૂર છે? તે આપણાથી અજાણ્યું નથી. અહિં કે જિનમંદિરમાં આવ્યા બાદ ધર્મપ્રવૃત્તિદ્વારા પ્રગટ થયેલ વિશુદ્ધ લાવનાના યોગે આત્માને કાર્મિક આત્મિક ધન સમ્યગ્દર્શનાદિ પ્રાપ્ત થયું હોય પણ જ્યાં અહિંથી બહાર જવાય, જરા કપાયનું વાતાવરણ મળે એટલે આપણને બહાર પણ ન પડે તે પહેલાં રાગ-દ્વેષરૂપી ચોરો આપણો મેળવેલા સમ્યગ્દર્શનાદિ આત્મિક ધનને ચોરી જાય. ખીસામાં પાચ—પચીશ રૂપીઆ રાખેલા હોય અને તમો બહાર જાઓ ત્યારે હૈયું અને હાથ જેમ ખીસા તરફ જ હોય છે, તે જ પ્રમાણે ધર્મસ્થાનકમાં આવ્યા બાદ સમ્યગ્દર્શનાદિ જે ધન પ્રાપ્ત થયું હોય તેને સાચવવા માટે આપણું લક્ષ્ય બરાબર તે દિશામાં જાગૃત હોય તો જ મેળવેલ આત્મિક ધન ટકે છે. જો જરાક ગફલત થઈ તો તો પેલા અનતકાળથી પાછળ પડેલા ચામડાની આખે નજરમાં ન ચઢે તેવા ચોરટાઓ—રાગદ્વેષરૂપી અતરંગ શત્રુઓ આપણું ધન તુરત જ હરણ કરી જાય છે. શેઠનું દૃષ્ટાન્ત સાલળીને ખરો સાર તો એ ગ્રહણ

કરવાનો છે કે-જનવચનદ્વારા જે કંઈ આપણે બાંધ્યું તેનો અમલ કરીએ. અમલ કરવાની બરા અંતઃકરણથી ભાવના રાખીએ તોજ બાંધ્યું તે બરાબર છે. તાત્પર્ય એક જ કે-એક રથનાં બન્ને પૈડા સાબૂત હોય તો જ રથ ઈષ્ટસ્થાને પહોંચાડે છે. બેમાંથી એક પણ પૈડું ભાંગ્યું-તૂટ્યું હોય તો રથ ઈષ્ટ સ્થળે નથી પહોંચતો પણ અધવચ્ચે રહે છે. તેમ આપણો ધર્મરથ જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપ બન્ને પૈડાવાળો હોય તો જ આત્માને મુક્તિ-પુરીમાં પહોંચાડે છે. પણ એ ધર્મરથના બે પૈડામાંથી ગમે તે એક પૈડું ન હોય તો એ રથથી મુક્તિનગરમાં કોઈ પણ રીતે ન જ પહોંચાય. પ્રભુએ પણ ધર્મસ્વરૂપના કથનમાં એકલા શ્રુતધર્મનું કે એકલા ચારિત્રધર્મનું પ્રતિપાદન નથી કર્યું. શ્રુતધર્મ અને ચારિત્ર-ધર્મ એ બન્નેનો સુયોગ હોય તો જ વાસ્તવિક ધર્મ છે, એ પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરેલ છે.

ચરણને ચક્ષુની ઉપમા કેમ આપી શકાય ?

પ્રશ્ન: અભયદેવસૂરિ મહારાજને ભગવતીસૂત્રને હાર્થી સાથે ઘટાવતા જ્ઞાન અને ચરણ (ચારિત્ર અથવા ક્રિયા) ને બન્ને ચક્ષુઓ સાથે ઘટાવેલ છે તે બાબત જરા વિચારવા જેવી છે જ્ઞાનને તો ચક્ષુ સાથે ઘટાવાય પણ ચરણ (ક્રિયા) ને ચક્ષુ સાથે કેમ ઘટાવી શકાય ?

ઉત્તર: ભાવચક્રભાઈ પટવાએ પ્રશ્ન તો ખૂબ સુંદર પૂછ્યો. જ્ઞાનને ચક્ષુ સાથે ઘટાવાય એ બરાબર, પણ ચારિત્ર-ચરણને ચક્ષુ સાથે ઘટાવવામાં વિચાર કરવો જરૂરી છે. ચારિત્ર ક્રિયા ચરણના બે પ્રકાર છે; દ્રવ્ય ચારિત્ર અને ભાવચારિત્ર, અથવા વ્યવહાર ચારિત્ર અને નિશ્ચય ચારિત્ર, પચમહાવ્રતોને ગ્રહણ કરવા, પચસમિતિ, ત્રણ શુદ્ધિસ્વરૂપ અષ્ટપ્રવચન માતાનું પાલન કરવું, વિહાર, લોચ વગેરે કષ્ટો સહન કરવા, ઓઘો-મુહુર્તિ વગેરે સાધુ-વેશનો સ્વીકાર કરવો. આ બધાંયનો સમાવેશ દ્રવ્યચારિત્ર અથવા વ્યવહારચારિત્રમાં થાય છે, અને વ્યવહારચારિત્રનું પાલન કરવાથી કષાય ભાવ ઘટતા નિજગુણની જેટલા પ્રમાણમાં સ્થિરતા થાય તેનું નામ ભાવચારિત્ર અથવા તો નિશ્ચયચારિત્ર છે. ભાવચારિત્ર અથવા નિશ્ચયચારિત્ર એજ મોક્ષનું સાધન છે, એ વાર્તા યથાર્થ છે, પણ દ્રવ્ય વિના ભાવ ન હોય અને વ્યવહાર વિના નિશ્ચય ન હોય એ શાસ્ત્રીય બાબતનો જો જ્યાંલ રાખવામાં આવે તો ભાવચારિત્રના કારણભૂત દ્રવ્યચારિત્રની ઉપેક્ષા ન જ થઈ શકે. કોઈપણ આત્માઓ મોક્ષ-માર્ગની આરાધના કરવા દ્વારા આત્માના શુદ્ધપર્યાયસ્વરૂપ સિદ્ધપદને પામ્યા હોય તો તે દ્રવ્ય-ચારિત્રની આરાધનાદ્વારા ભાવચારિત્રને સ્પર્શીને જ સિદ્ધપદને પામ્યા છે. મરુદેવા માતાનો દાખલો એક અપવાદરૂપ છે, બાકી કોઈ પણ જીવો એવા નથી કે દ્રવ્યચારિત્રની આરાધના કર્યા વિના ભાવચારિત્રની હાથે પહોંચ્યા હોય અને મોક્ષે ગયા હોય. ભરતમહારાજ કે ઈલાચીકુમારને વર્તમાન ભવમાં દ્રવ્યચારિત્રનો અભાવ છતાં આરિસા ભુવનમાં કે વશના અગ્રભાગ ઉપર કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું તે પણ પૂર્વભવમાં કરેલી દ્રવ્યચારિત્ર સાથે ભાવ-ચારિત્રની આરાધનાના પ્રભાવે જ દ્રવ્યચારિત્રની આરાધના ભાવચારિત્ર માટે જ છે જે દ્રવ્યચારિત્રની આરાધના પાછળ ભાવચારિત્રનું લક્ષ્ય નથી તેમજ અન્તર કે પરપરાએ ભાવ-ચારિત્રની પ્રાપ્તિ નથી તેનું નામ દ્રવ્યચારિત્ર જ નથી. તેવું દ્રવ્યચારિત્ર તો ખાલી કષ્ટ ક્રિયા છે. જેના ફળમાં બેહુ કે મોડું ભાવચારિત્ર હોય તો જ તે દ્રવ્યચારિત્ર, જે વ્યવહારની

પાછળ નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ નથી તે શુદ્ધવ્યવહાર નથી પણ અશુદ્ધવ્યવહાર છે, વ્યવહારનો આભાસ માત્ર છે. જેના ફળમાં નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ હોય તે જ શુદ્ધવ્યવહાર છે. તમારે અમદાવાદ જવું છે, ચાલવાની ક્રિયા પણ કરો છો, પણ ચાલવાની ક્રિયા દિવસો સુધી ચાલુ રહેવા છતાં અમદાવાદની નજીકમાં પહોંચવાને બદલે અમદાવાદ જો દૂર થતું હોય તો તે ચાલવાનો વ્યવહાર સાચો ગણાય કે ખોટો ગણાય ? એ ચાલવાનો વ્યવહાર જેમ સાચો ગણવામાં નથી આવતો તે જ પ્રમાણે જે વ્યવહારચારિત્રથી ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ સાચે મોક્ષ નગરે પહોંચવું જોઈએ તેને બદલે ભાવચારિત્રમાં ન અવાય અને મોક્ષનગરે પહોંચવાને બદલે મોક્ષનગર દૂર થતું જાય, એ વ્યવહારચારિત્ર શુદ્ધવ્યવહારચારિત્ર નથી પણ અશુદ્ધ છે.

દ્રવ્યચારિત્ર સિવાય ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી

કોઈ પણ આત્મા જ્યારે પ્રથમ ચારિત્રની આરાધનામાં જોડાય છે ત્યારે તે ચારિત્રની આરાધનામાં—એ ચારિત્રના વ્યવહારમાં ભાવચારિત્રનું લક્ષ્ય નથી હોતું ચારિત્ર છતાં અશુદ્ધ વ્યવહાર હોય છે, એ વાત જો કે બરાબર છે, પરંતુ એ અશુદ્ધવ્યવહારચારિત્રમાંથી બે-પાંચ કે પચીસ ભવે પણ શુદ્ધવ્યવહાર થવો જોઈએ. નિશાળે બેસનાર શરૂઆતનું બાળક ભલે એકડો ખોટો વારંવાર ઘૂટે છે, પણ સો પચાસ વાર એકડો ખોટો ઘૂટ્યા પછી તેમાંથી એકડો સાચો અવશ્ય થાય છે અને એ સાચો એકડો થાય તો જ ખોટો એકડો ઘૂટ્યાની મહેનત બરાબર છે. એ જ પ્રમાણે અનંતકાળની પરભાવની રમણતાવાળા આ આત્માને જ્યારે ચારિત્રની અભ્યાસશાળામાં દાખલ થવાનો સમય આવે છે ત્યારે ઘણીવાર શાસ્ત્ર-વિહિત ક્રિયાનું જ ઠેકાણું નથી હોતું અને કોઈ કોઈ વાર શાસ્ત્રવિહિત ક્રિયામાં જોડાય છે. તો અનંતકાલના પૌદ્ગલિક સુખના પરિચયને અગે તે મૂલની ભૂલ સુધરતી નથી. આ ચારિત્રના વ્યવહાર પાછળ પૌદ્ગલિક સુખની મમતાનો ખોટો આકડો ઘૂટાયા કરે છે, છતાં જો આત્મા ભવ્ય હોય, એની ભવસ્થિતિનો પરિપાક થયો હોય તો એ પૌદ્ગલિક સુખની મમતા ટળી જાય છે, સ્વનું લક્ષ્ય જાગૃત થાય છે અને એ રીતે પ્રથમનો અશુદ્ધવ્યવહાર શુદ્ધવ્યવહારરૂપ બની ભાવચારિત્રની હૃદયે આત્માને પહોંચાડી, છેવટ સુક્રિતપુરીનો અધિકારી બનાવે છે. કલ્યાણના અભિલાષી કોઈપણ આત્માએ શરૂઆતમાં તો હિંસાદિ પાપસ્થાનકોની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ જવું જોઈએ, અને ધર્મપ્રવૃત્તિની પાછળ વિભાવ પરિણામ ઘટાડી સ્વભાવ પરિણામ પ્રગટ કરવા માટે લક્ષ્ય આપવું જોઈએ એમ બને તો જ તે આત્મા અશુદ્ધવ્યવહારમાંથી શુદ્ધવ્યવહારમાં અને અશુદ્ધવ્યવહારમાંથી નિશ્ચયને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભરતમહારાજ તેમજ ઇલાચીકુમારે દ્રવ્ય-ભાવ બન્ને પ્રકારના ચારિત્રની આરાધના પોતાના પૂર્વભવોમાં એક વાર નહિ પણ અનેક વાર કરેલ છે. એ દ્રવ્ય-ભાવ ઉભય પ્રકારના ચારિત્રની આરાધનાના પ્રતાપે આત્મા લગભગ તૈયાર થઈ ગયેલો છે. પૂર્વજન્મની એટલી ભરદાર તૈયારી છે કે—વર્તમાનભવમાં દ્રવ્યચારિત્રની ગેરહાજરી છતાં ચતુર્કિંચિત્ વૈરાગ્યજનક નિમિત્ત મળતા તે બન્ને આત્માઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ ક્ષપકશ્રેણિ ઉપર આરોહણ કરી કેવળજ્ઞાન, કેવલદર્શનની અનંતલક્ષ્મીના ભોક્તા બને છે, એ તો જે આત્માને

પૂર્વજન્મની આરાધના વધારે સુંદર તેને વર્તમાન ભવમાં વધુ નિમિત્તોના સેવનની જરૂરીયાત ઓછી. ભાવાર્થ એ છે કે દ્રવ્યચારિત્ર સિવાય ભાવચારિત્ર આવતું નથી. ભાવચારિત્રની હ્રદે પહોંચવા માટે દ્રવ્યચારિત્રની ખૂણ જરૂર છે. તે જ પ્રમાણે દ્રવ્યચારિત્રની આરાધના કરાવનાર મહાતુલાવે ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિના લક્ષ્યને વળગી રહેવાની પણ ખૂણ જરૂર છે.

શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવમાં પોતાનો ટકાવ તે જ નિશ્ચય ચારિત્ર

આ વાત વચ્ચે થઈ. આપણે તો ભાષ્યિંદલાઈના પ્રશ્નનો વિચાર કરીએ છીએ. ચરણને ચક્ષુની ઉપમા કેમ આપી? તે બાળત નહીં કરવાની છે. પાપસ્થાનકની નિવૃત્તિ અને મહાવ્રતની પ્રવૃત્તિ એ વ્યવહારચારિત્ર છે, અને પરભાવરમણતાની નિવૃત્તિ તથા સ્વભાવરમણતાની પ્રવૃત્તિ એ નિશ્ચય ચારિત્ર છે. સ્વભાવદશાની ઓળખાણ એ નિશ્ચયથી સમ્યગ્-જ્ઞાન છે, સ્વભાવદશાની રુચિ એ નિશ્ચયથી સમ્યગ્દર્શન છે, એ જ પ્રમાણે સ્વભાવદશામાં સ્થિરતા પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં જ-જ્ઞાનસ્વભાવમાં જ પોતાનો ટકાવ તેનું નામ નિશ્ચય ચારિત્ર છે.

નવપદજી મહારાજના સ્તવનમાં પૂ. કવિવર પદ્મવિજયજી મહારાજે કહેલ છે કે

નિવૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ ભેદે, ચારિત્ર છે વ્યવહારજી,

નિજગુણ સ્થિરતા ચરણ તે પ્રણુમે, નિશ્ચય શુદ્ધ પ્રકારજી. ભવિજન ભજીએજી.

કોઈ પણ સાધુ-મુનિરાજ પંચમહાવ્રતનું પાલન સુંદર રીતે કરતા હોય, ક્રિયાક્રાંતમાં ઉપયોગવંત હોય, એવા મુનિરાજને પોતાની નિદા કે પ્રશંસા સાલજ્યા બાદ નિંદક તરફ દ્વેષનો પરિણામ અને પ્રશંસક તરફ રાગનો પરિણામ બેટલા પ્રમાણમાં પ્રગટ થાય તેટલા પ્રમાણમાં સ્વગુણમાં સ્થિરતાની અર્થાત્ ભાવચારિત્રની ખામી છે. નિંદા કે પ્રશંસાના શબ્દો શ્રવણ કરવા એટલો જ આત્માનો ધર્મ હતો નિંદક કે પ્રશંસક તરફ રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન થવો એ આત્માનો ધર્મ નહોતો. નિદા કે પ્રશંસાના શબ્દો શ્રવણ કર્યા બાદ આત્મજાગૃતિમાં રહેનાર મુનિવર જો સ્વધર્મમાં જ ટકી રહે તો તેનું નામ યથાર્થ ભાવચારિત્ર અને એ સ્વધર્મમાં પોતાનો ટકાવ એટલે આત્માનું એટલું સજીવનપણું. આત્માની એટલી જ્ઞાનચેતના જ્યાં પ્રગટ થાય એટલે તેટલા પ્રમાણમાં આશ્રવ અને બંધ ન હોય પણ સંવર અને નિર્જરા હોય. જ્યાં સંવર-નિર્જરા ચાલે એટલે નવા કર્મ બધાય નહિં અને પહેલાના કર્મ પણ આત્મપ્રદેશોમાથી છૂટા પડતા જાય. પરિણામે આત્મા કર્મથી સર્વથા રહિત થઈ સિદ્ધ-દશા પ્રાપ્ત કરે મેતાર્ય મુનીશ્વર કે ગજસુકુમારજી જેવા યોગીશ્વરોને ગમે તેવા પ્રાણાંત ઉપસર્ગો થવા છતાં, અશાતાના ઉદયને અશાતાના ઉદય તરીકે જાણ્યો એટલું જ, પણ અશાતાના ઉદયમાં પરાધીન ન થયા, સોમિલ કિંવા સોનીની તો ફક્ત અશાતાનો ઉદય થવામાં નિમિત્તરૂપે હાજરી હતી. સોમિલ તેમજ સોની અશાતા આપનારા ન હતા. અશાતા આપનાર ભૂતકાળમાં પોતે જ બાંધેલ અશાતાવેદનીય હતું એ જૈનશાસને સમજાવેલી યથાર્થ માન્યતા તે સમયે જરાપણ ન ભુલાઈ જતાં બરાબર ખ્યાલમાં રાખી હતી.

અને એથી જ અશાતાના ઉદયમાં નિમિત્તરૂપે હાજર રહેનાર સોમિલ કે સોનીને શત્રુ ન માનતા પરમમિત્ર માન્યા હતા. અશાતાનો તીવ્ર ઉદય છતાં તેમાં જરાપણુ પરાધીન ન થતા સ્વભાવ દશામાં મેરુ જેવા સ્થિર હતા એનું જ નામ ભાવચારિત્ર, એનું જ નામ નિશ્ચય ચારિત્ર, એનું જ નામ સ્વભાવદશાની રમણુતા અને જ્ઞાન ચેતનામાં ભગૃતિ.

ચાલનારનો પગ મોક્ષમાર્ગ ઉપર જ પડે, જરા પણ આડોઅવળો ન પડે તેનું જ નામ ચરણ છે.

ભાવચારિત્ર એટલે શુ ? હુમણું સમજાવ્યા પ્રમાણે જો સ્વભાવની સ્થિરતા એ જ ભાવચારિત્ર એ વાત નક્કી થઈ જાય તો ચરણ અને જ્ઞાનમાં કશો તફાવત હવે પછી નહિ રહે. અર્થાત્ ચારિત્ર એ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે, એમ સુખેથી સમજી શકાય અને ચારિત્રને જ્ઞાન-સ્વરૂપ સમજાયા બાદ ચક્ષુની સાથે ઉપમા આપવામાં શકાતું કે પ્રશ્નનું સ્થાન હવે પછી નહિ રહે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ જો બરાબર વિચારવામાં આવે તો સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય છે, સમ્યગ્જ્ઞાન એ પણ આત્માનો શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય છે અને સમ્યક્ચારિત્ર એ પણ આત્માનો શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય છે. આત્મા એટલે વિશ્વપ્રકાશક અખંડ અનન્ત જ્ઞાનની જ્યોતિ. એ અનંત જ્ઞાનજ્યોતિમાં સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્રનો અત-ભાવ છે. સમ્યગ્દર્શનના અભાવમાં મિથ્યાત્વના ઉદયથી દૃષ્ટિમાં વિપર્યાસ હતો. મિથ્યાત્વનો ઉપશમ, ક્ષય કે ક્ષયોપશમ થતા એ દૃષ્ટિ વિપર્યાસ દૂર થયો. દૃષ્ટિમાં વિકાર હતો તેને બદલે હવે અવિકારી નિર્મળ દૃષ્ટિ થઈ, એ નિર્મળ દૃષ્ટિ શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય સિવાય બીજું શું છે ? એ જ પ્રમાણે ચારિત્રમોહના ઉદયથી પોતાની નિર્મળ દૃષ્ટિમાં જે પોતાનો ટકાવ ન હતો, અનુકૂલ પ્રતિકૂલ સંજોગોમાં પરભાવમાં આવ્યું જવાતું હતું. પણ ચારિત્રમોહનો જ્યાં ઉપ-શમ, ક્ષય કે ક્ષયોપશમ થયો એટલે નિર્મળ અવિકારી દૃષ્ટિમાં-શુદ્ધજ્ઞાનચેતનામાં પોતાનો ટકાવ થયો. અત્યાર સુધી ચારિત્રમોહના ઉદય અગે વારંવાર પરધરમાં આત્મા જે ભટકતો હતો તેને બદલે સમ્યક્ચારિત્રના પ્રભાવે પોતાના ધરમાં જ ટકી ગયો. તે પણ આત્માના શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય સિવાય બીજું કાંઈ નથી. દશ પ્રકારના ચતિધર્મમાં ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ સુક્રિત, વગેરેને જે સ્થાન આપ્યું છે તે ઉપરના કથન મુજબ સ્વગુણમાં ટકાવની અપેક્ષાએ આપેલ છે. નિમિત્ત મળતા ક્રોધ પરિણામ થાય તો પરભાવની રમણુતા છે, પણ નિમિત્તની હાજરી છતાં સ્વના લક્ષ્યથી ક્ષમામાં ટકી જવાય તો સ્વભાવની સ્થિરતા છે. સાધુમુનિરાજ ગોચરી વાપરવા બેસે, રસવાળું કે રસવિનાતું, ઠંડું કે ઊનું જે હોય તે વાપરતા સમભાવ ટકે તો સ્વભાવની રમણુતા છે અને તે રીતે ગોચરી વાપરતા વાપરતા પણ સંવર અને નિર્જરા ચાલે છે. જ્યારે ઉપવાસી સાધુ આગલી સાંજથી બીજા દિવસના પારણાની ચિંતા કરે અથવા ગોચરી વાપરતા-આ ગોચરી-આ આહાર સારો, આ બરાબર નહિ-એ પ્રમાણે વિચાર કરે તો ઉપવાસી છતાં આશ્રવ અને બધ છે. ચરણને જ્ઞાનની ઉપમા આપી છે તે બહુ જ મુદ્દાપૂર્વક અપાયેલ છે. જ્ઞાનવડે મોક્ષમાર્ગ બહુયો તો ખરો પણ ચરણવડે એ મોક્ષમાર્ગથી આડોઅવળો પગ ન મુકાઈ જાય કિંતુ મોક્ષમાર્ગ ઉપર જ પગ પડ્યા કરે

અને પ્રયાણ આગળ વધતું જાય, એ ત્યારે જ જાને કે ચરણમાં અંતરંગ ચક્રો ખુલ્લી હોય તો જ. જ્ઞાનથી મોક્ષમાર્ગ જાણ્યા બાદ પણ ચરણમાં એ મોક્ષમાર્ગથી આડાઅવળો પગ મુકાઈ જાય તો એ ચરણ મોક્ષપુરીમાં ન પહોંચાડે, માટે જ જ્ઞાનને જેમ ચક્રની ઉપમા આપી તેમ ચરણને પણ ચક્રની ઉપમા આપી છે. આખોવડે માર્ગ તો જાણ્યો પણ ચાલતી વખતે આંખો બંધ થાય તો શું પરિણામ આવે? એમ જ્ઞાનવડે મોક્ષમાર્ગ જાણ્યો, પણ એ મોક્ષમાર્ગે પ્રયાણ કરતા જ્ઞાન જ્ઞાનના સ્વભાવમાં ન ટકે અને આંખો બંધ થવા જેવું થાય તો શું પરિણામ આવે? મોક્ષમાર્ગ ઉપર ચાલવું એનું જ નામ જૈન શાસનમાં ચારિત્ર નથી પણ ચાલવાની સાથે મોક્ષમાર્ગ ઉપર આગળ ને આગળ જ ચાલનારના પગ પડે. જરા પણ આડો અવળો પગ ન પડે તેનું જ નામ ચારિત્ર છે. આવી સુંદર તત્ત્વગંભીર બાણતો જિનપ્રવચનદ્વારા શ્રવણ કરીને અમારે કે તમારે શુ કરવું જોઈએ તે ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે. જિનવાણીદ્વારા આપણે સદુ દોષ સાચી રીતે મોક્ષમાર્ગને સમજીએ, મોક્ષમાર્ગને મોક્ષના માર્ગ તરીકે જરાજર અંતરમાં માનીએ, એ માર્ગે ચાલવાનો શાસ્ત્રવિહિત ધર્માનુષ્ઠાનોદ્વારા પ્રયત્ન કરીએ, અને આપણે પગ-આત્મા ધર્માનુષ્ઠાનોદ્વારા ચાલવાની ક્રિયા કરવા છતાં ક્રોધ-માન-માયા-મમતાના આડા અવળા બાડા-ટેકરામાં ન ફસાઈ જાય પરંતુ જરાજર મોક્ષમાર્ગ ઉપર જ આગળ આગળ પડતો જાય તે માટે આપણી અંતર-જ્ઞાનચક્ર ખુલ્લી રાખીએ, તો આપણે સદુ પરમ શાંતિના ધામમાં અવશ્ય પહોંચી જઈએ. એ જ આ મંગલમય વાણીમાથી સાર ગ્રહણ કરવાનો છે.

આ ભગવતીસૂત્રમાં આવતા જ્ઞાન અને ચરણને જયકુજર હાથીની ચક્રો સાથે ઘેટાવ્યા બાદ હવે દ્રવ્યાસ્તિક નય અને પર્યાયાસ્તિક નયની દંતશૂલ સાથે, તેમજ નિશ્ચય અને વ્યવહારની હાથીના બને કુંભસ્થળ-ગડસ્થળની સાથે ટીકાકાર ભગવાન કેવી રીતે ઘટના કરશે? પ્રસંગોપાત દ્રવ્યાસ્તિક નય અને પર્યાયાસ્તિક નયનું તેમજ નિશ્ચય અને વ્યવહારનું સ્વરૂપ પણ કેવી રીતે સમજાવશે? ઇત્યાદિ અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

ખૂબ મનન કર્યા ચોગ્ય એક ઉત્તમ શ્લોક

વિપાદિપં કિં? વિપયાઃ સમસ્તાઃ, દુઃખી સદા કો? વિપયાનુસક્તઃ ।
ધન્યોઽસ્તિ કો? યસ્તુ પરોપકારી, કઃ પૂજનીયો? તન્નુ તત્ત્વનિષ્ઠઃ ॥

ભાવાર્થ “પ્રશ્ન-સર્વથી ઉચ્ચ ઝેર કયું? ઉત્તરઃ પાપેય ઇન્દ્રિયોના વિપયો-
,, નિરન્તર દુઃખી કોણ? ,, વિપયાસક્ત આત્મા
,, વિશ્વમાં ધન્ય કોણ? ,, જે પરોપકારી હોય તે
,, પૂજનીય કોણ? ,, જે તત્ત્વનિષ્ઠ હોય તે

॥ શ્રીવટ્પદ્ર (વહોવરા) મહન દાદાપાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

પ્રવચન નવમું

દ્રવ્યાસ્તિક-પર્યાયાસ્તિકનયદ્વિતયદન્તમુશલસ્ય, નિશ્ચય-વ્યવહારનયસમુખતકુમ્મદ્વયસ્ય,
 યોગક્ષેમકર્ણ યુગલસ્ય પ્રસ્તાવનાવચનરચનામકાન્ડશુન્ડાદન્ડસ્ય, નિગમનવચનાતુચ્છપુચ્છસ્ય,
 કાલાઘટ્ટમકારમવચનોપચારચારુપરિકરસ્ય, ઉત્સર્ગાપવાદસમુચ્છલદતુચ્છધન્ડાયુગલધોપસ્ય
 ...વૃત્તિરારમ્યતે ઇતિ શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના ।

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીજી નામે જે સૂત્ર છે, જેના અર્થરૂપે ઉપદેશક શ્રમણ ભગવાન મહાવીર છે, સૂત્રરૂપે સકલના કરનાર ગણધર શ્રી મુદ્ધર્માસ્વામી છે અને પૂ. શ્રી અભયદેવસૂરિજીએ જેના ઉપર સુદર ટીકા રચેલ છે, એ ભગવતીસૂત્રને ટીકાકાર ભગવતે જયકુજર સેચનક હાથીની ઉપમા આપેલ છે. હાથીના લિન્ન લિન્ન અવયવોની સાથે આ ભગવતીસૂત્રની સરખામણી કરતા ભગવતીસૂત્રમા આવતા દ્રવ્યાનુયોગ-ગણિતાનુયોગાદિ આરેય અનુયોગના સૂત્રોને હાથીના ચાર પગ સાથે સરખાવેલ છે. ભગવતીસૂત્રમાં આવતા જ્ઞાન અને ચરણ વિષયક સૂત્રોને હાથીના બન્ને ચક્ષુઓ સાથે ઘટાવેલ છે, જેનું થોડું ઘણું વિવેચન ગઈકાલે થયું છે. હવે આજે આ ભગવતીજીમા આવતા દ્રવ્યાસ્તિક નય અને પર્યાયાસ્તિક નય સંબંધી સૂત્રોને હાથીના બન્ને દંતશૂલની સાથે ઘટાવે છે. આ પ્રસંગે વચ્ચે એક વાત આપણે ખૂબ ધ્યાનમા રાખવાની છે કે-આ ભગવતીસૂત્ર અને તેમા પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલા દ્રવ્યાનુયોગાદિ આરેય અનુયોગ વિષયક સૂત્રો, જ્ઞાન અને ચરણવિષયક સૂત્રો તેમજ દ્રવ્યનય પર્યાયનયની અપેક્ષા રાખીને પ્રતિપાદન કરવામા આવેલા સૂત્રો એ બધું તો દ્રવ્યશ્રુત છે. એ ભગવતીજીના વ્યાખ્યાન પ્રસંગે જુદા-જુદા વિષયોનું શાસ્ત્રાનુસારી પ્રતિપાદન કરનારી સુવિહિત સાધુના મુખેથી જે ભાષા નીકળે છે, તે પણ દ્રવ્યશ્રુત છે. એ દ્રવ્યશ્રુત આપણને લાભદાયક ત્યારે જ બને કે ભાવશ્રુતરૂપે તેનું પરિણમન થાય. અર્થાત્ એ ભગવતીસૂત્રમા આવતા લિન્ન લિન્ન વિષયોનું આપણને બરાબર જાણપણ થાય, આપણે આત્મા ભગવતીસૂત્રમય બની જાય, તો જ એ ભગવતીસૂત્રનું વાંચન કે શ્રવણ લાભદાયક ગણાય ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલોનો શ્રવણેન્દ્રિય સાથે સંબંધ થાય તેટલા માત્રથી ભાવશ્રુત ન ગણાય, પણ શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા તત્ત્વની વાતો શ્રવણ કરીને તે તે તત્ત્વોનું જાણપણ તેમજ હેયોપાદેયની રુચિ થાય તો જ ભાવથી સમ્યક્શ્રુત ગણાય છે. દ્રવ્યાનુયોગાદિ આરેય અનુયોગ સંબંધી સૂત્રોને હાથીના ચાર પગની સાથે ઘટાવ્યા, જ્ઞાન-ચરણવિષયક સૂત્રોને હાથીના બન્ને ચક્ષુ સાથે સરખાવ્યા, પણ તેટલા માત્રથી આપણા આત્માને શું લાભ ?

આપણે પોતાનો આત્મા એ ભગવતીસૂત્ર શ્રવણ કરીને જયકુંજર હાથી જેવો બને, દ્રવ્યાનુ-
યોગાદિ ચારેય પગો મોક્ષમાર્ગે ચાલવામાં મદદગાર થાય અને ચાલતી વખતે જ્ઞાન તેમજ
ચરણરૂપી બન્ને નેત્રો ખુલ્લા રાખીને ચલાય તો જ સૂત્રનું વાંચન કે શ્રવણ સફળ છે.

દ્રવ્યનય અને પર્યાયનયની અપેક્ષાએ જૈન દર્શનની મહત્તા

અનંત જ્ઞાનીઓએ કથન કરેલ શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ ફક્ત શબ્દો વાચ-
વામાં કે શ્રવણ કરવામાં તેમજ ક્રિયા કરવા માત્રમાં નથી, પણ વાંચેલા કે સાંભળેલા શબ્દો
આત્મામાં ઓતપ્રોત થઈ જાય, અર્થાત્ અત્યાર સુધી અજ્ઞાની અથવા વિપરીત જ્ઞાનવાળો
આત્મા મોક્ષપ્રાપ્તિ માટેના સાચા માર્ગ સંબંધી યથાર્થ જ્ઞાનવાળો તેમજ તે મોક્ષમાર્ગની
રૂચિવાળો થાય તો જ શ્રુતધર્મની પ્રાપ્તિ ગણાય અને જાણેલા મોક્ષમાર્ગ ઉપર ચાલવાની
પ્રવૃત્તિ થાય તેનું નામ ચારિત્રધર્મ કહેવાય. એકલા દ્રવ્યશ્રુતથી કે દ્રવ્યચારિત્રથી આત્મ-
સિદ્ધિ ન જ પ્રાપ્ત થાય. અલબ્ધ જીવને કોઈ વાર દ્રવ્યશ્રુત અને દ્રવ્યચારિત્ર બન્નેનું પ્રબલ
ભેર હોવા છતાં સંસારના પરિભ્રમણનો ઘટાડો જરા પણ નથી થતો, જે વાત અગાઉ
સમજાવ્યાં ગઈ છે. હવે દ્રવ્યાસ્તિક પર્યાયાસ્તિકનયદ્વિતયદન્તમૂલસ્ય એ વિશેષણનો વિચાર
કરવાનો છે. હાથીના બધાય અગોપાગોમાં સર્વથી વધુ કિંમતવાળી વસ્તુ જો કોઈ પણ હોય
તો બન્ને દંતશૂલ છે દંતશૂલ જેમ કિંમતી છે તેમ તેમાં બલ પણ ઘણું જ વધુ પ્રમાણમાં
હોય છે. શત્રુઓને હુકાવવામાં પોતાના મજબૂત દંતશૂલનો હાથી ખરે અવસરે ખૂબ જ
ઉપયોગ કરે છે. તે જ પ્રમાણે આ ભગવતી સૂત્રમાં પણ દ્રવ્યાસ્તિક નય અને પર્યાયાસ્તિક
નયનું પ્રતિપાદન કરનારા પરસ્પર અવિરોધી સૂત્રો ઘણા જ કિંમતી છે. જૈનદર્શનની અન્ય
સર્વ દર્શનોમાં જે પ્રધાનતા છે, તે આ બન્ને નયરૂપી દંતશૂલને જ આભારી છે. અધ્યાત્મ-
દશા માટે વેદાન્તદર્શન ભલે ઘણું ઉચ્ચ કક્ષાનું કહેવાતું હોય, છતાં દ્રવ્યનયનું જ મુખ્ય
પ્રતિપાદન તે દર્શનમાં વર્તતું હોવાથી જૈન દર્શન જેટલી કિંમત તો નથી પરંતુ તે દર્શ-
નને મિથ્યાદર્શન તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે. જૌદ્ધદર્શનમાં ભલે ખીજ વાતો સ્થૂલ દૃષ્ટિએ
ઘણી સારી લાગતી હોય પણ પર્યાયનયનું જ પ્રધાનપણે પ્રતિપાદન તે દર્શનમાં હોવાથી જૈન
દર્શન જેટલી તેની મહત્તા નથી અને તે મિથ્યાદર્શન છે. વેદાન્તદર્શને આત્માને સર્વથા
નિત્ય માન્યો અને જૌદ્ધોએ આત્માને સર્વથા અનિત્ય માન્યો, પરંતુ જૈન દર્શને તો આત્માને
નિત્યઅનિત્ય બન્ને પ્રકારનો માન્યો તમને કદાચ એમ થશે કે એક દ્રવ્યમાં પરસ્પરવિરોધી
નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ કેમ સંભવી શકે? પરંતુ એ વાત જો યુક્તિ તેમજ શાસ્ત્રથી વિચારીએ
તો તેમાં જરાય વિરોધ નહિ આવે. એક જ વ્યક્તિ પિતા હોઈ શકે છે અને પુત્ર પણ હોઈ
શકે છે. એક જ વ્યક્તિ કાકો હોઈ શકે છે અને ભત્રીજો પણ હોઈ શકે છે. એક જ સ્ત્રી સાસુ
બની શકે છે અને વહુ પણ બની શકે છે. પિતા-પુત્ર, કાકો-ભત્રીજો, સાસુ-વહુ, એ પરસ્પર
વિરોધી ધર્મો હોવા છતાં એક જ વ્યક્તિમાં જેમ સંભવી શકે છે, તે જ પ્રમાણે એક જ
દ્રવ્યમાં પરસ્પર વિરોધી દેખાતા નિત્યત્વ અનિત્યત્વ ધર્મો પણ ઘટી શકે છે. રંગીલભાઈ પોતાના
પિતા છગનલાલની અપેક્ષાએ પુત્ર છે, પણ શાંતિભાઈ કે ચંપકલાલની અપેક્ષાએ પિતા છે, તે
પ્રમાણે વસ્તુના મૂલસ્વરૂપની અપેક્ષાએ દ્રવ્યમાત્ર ત્રણેય કાળમાં નિત્ય છે, અને દ્રવ્યના

આધારે ઉત્પન્ન થતાં લિન્ન લિન્ન પર્યાયો-આકારોની અપેક્ષાએ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ હોવાથી અનિત્ય પણ છે. તમોને હું પૂછુ છું કે-માણસનું મૃત્યુ થાય છે કે આત્માનું ? માણસનો જન્મ થાય છે કે આત્માનો ? તમો તુરત જવાબ આપશો કે જન્મ અને મરણ મનુષ્યના થાય છે. આત્માના જન્મ મરણ નથી થતા, આટલી સાદી વાત જો ખ્યાલમાં રહે તો પણ સમજી શકાય એમ છે કે આત્મા પોતાના મૂલ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ સદાકાળ નિત્ય છે અને કૃર્મજન્ય મનુષ્યત્વ, દેવત્વ, પશુત્વ વગેરે આકારોની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. આ પ્રમાણે વિચારતાં નિત્યત્વ તથા અનિત્યત્વ બન્ને પરસ્પરવિરોધી ધર્મો આત્મા વગેરે કોઈપણ દ્રવ્યમાં સંભવી શકે છે.

દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું દૂકું સ્વરૂપ

સલામાથી પ્રશ્ન : દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય કોને કહેવાય ? તે ત્રણેયનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ શું છે ?

સમાધાન : મહાનુભાવ ! ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્ [તત્ત્વાર્થસૂત્ર અધ્યાય ૫, સૂ. ૩૭ મું] લગવાન ઉમાસ્વાતી મહારાજે તત્ત્વાર્થના પચ્ચમ અધ્યાયમાં આપેલા આ સૂત્રથી દ્રવ્યનું લક્ષણ તુરત સમજાઈ જશે. લોકલોકરૂપી અખિલ વિશ્વમાં કુલ છ પ્રકારના દ્રવ્યો છે. ૧ ધર્માસ્તિકાય, ૨ અધર્માસ્તિકાય, ૩ આકાશાસ્તિકાય, ૪ જીવાસ્તિકાય, ૫ પુદ્ગલાસ્તિકાય અને છઠ્ઠું કાલદ્રવ્ય. એમ છ દ્રવ્યો છે. વ્યક્તિની અપેક્ષાએ ભલે અનંત દ્રવ્યો હોય પણ જાતિની અપેક્ષાએ તો આ છ દ્રવ્યમાં સર્વ દ્રવ્યનો સમાવેશ થઈ જાય છે વૈશેષિક દર્શનમાં પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ વગેરે પદાર્થોને લિન્ન લિન્ન દ્રવ્ય માનવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે મંતવ્ય કોઈ રીતે યુક્તિસંગત નથી. જે દ્રવ્ય વર્તમાનમાં જે સ્વરૂપે હોય તે દ્રવ્ય ભૂતકાળમાં તે રૂપે જ હતું અને ભવિષ્યકાળમાં પણ સદાય તે રૂપે જ રહેવું જોઈએ. આત્મદ્રવ્ય ભૂતકાળમાં આત્મારૂપે જ હતું, આજે પણ આત્મારૂપે છે અને ભવિષ્યમાં અનંતકાળ પર્યંત આત્મસ્વરૂપે જ રહેવાનું છે, પુદ્ગલદ્રવ્ય ભૂતકાળમાં અનાદિથી પુદ્ગલરૂપે જ હતું, વર્તમાનમાં પુદ્ગલ રૂપે છે અને અનંત ભવિષ્યકાળમાં પણ પુદ્ગલરૂપે જ રહેવાનું છે. જીવ કોઈપણ કાળે પુદ્ગલ ન થાય અને પુદ્ગલ કોઈપણ કાળે જીવ ન થાય. કોઈપણ દ્રવ્ય કાળાન્તરે દ્રવ્યાન્તરરૂપે જો પરિણમે તો સમજવું કે તે દ્રવ્ય જ નથી વૈશેષિકોએ વાયુને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માન્યું પણ અમુક પ્રકારના વાયુઓ જો લેગા થાય તો તે વાયુ જળરૂપે-પાણીસ્વરૂપે પરિણમે છે, તેમ આજનું વિજ્ઞાન સાબિત કરે છે જ્યારે જૈનદર્શને પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુને સ્વતંત્ર દ્રવ્યો તરીકે ન માનતા તે બધાયનો જીવદ્રવ્ય અને પુદ્ગલદ્રવ્યમાં સમાવેશ કરી દીધો. ખાણમાં વર્તતી માટી અથવા પથ્થર જ્યાં સુધી ખાણમાં છે, એ માટી અથવા પથ્થરને સ્વકાય, પરકાય, કિંવા ઉભયકાય શાસ્ત્રનો સબધ નથી થયો ત્યાં સુધી એ માટી કે પથ્થર સચેતન છે. આપણા શરીરમાં જ્યાં સુધી જીવ બેઠો છે ત્યાં સુધી આપણું શરીર જેમ સચેતન છે, તે જ પ્રમાણે આપણી આખોથી દેખાતી માટી એ પૃથ્વીકાયના જીવોનું શરીર છે, તેમાં જ્યાં સુધી આત્મા-જીવ હોય ત્યાં સુધી સચેતન, અને

આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં આપણા શરીરમાંથી જેમ આત્મા આટ્યો જાય, પછીનું શરીર અચેતન ગણાય છે, તેમ તે માટી તથા પથ્થરસ્વરૂપ શરીરમાં વર્તતો આત્મા આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં જે સમયે એમાંથી નીકળી જાય પછી તે માટી કે પથ્થર અચેતન છે, જડ છે, પુદ્ગલ છે.

જૈનકુલમાં જન્મેલા સિવાય ખીલ્લોને પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ કે વાયુમાં જીવની કલ્પના પણ આવતી નથી. ફક્ત જૈનો જ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિમાં જીવ છે એમ માને છે. વનસ્પતિ-ઝાડ-પાનમાં જીવ છે તે તો વિજ્ઞાનથી પણ આજે નક્કી થયું છે, પરંતુ એક બાજુ શાસ્ત્રના વચનોમાં શ્રદ્ધા રખાય અને સાથે સાથે જેટલા પ્રમાણમાં યુક્તિ ધરી શકે તેટલા પ્રમાણમાં યુક્તિથી વિચારાય તો પૃથ્વી, પાણી વગેરેમાં જીવ છે તેની પ્રતીતિ થાય છે. માટીની કે પથ્થર વગેરેની બાહ્યતાથી પ્રતિવર્ષે હજારો લાખો ટન માટી કે પથ્થર કાઢવામાં આવે છે જ્યારે ખીજી બાજુથી નીચેના ભાગમાં એ માટી કે પથ્થરના નવા નવા થરો જન્મતા જાય છે. જે પથ્થર કે માટી બાજુમાંથી છૂટી પડી તે પથ્થર કે માટીને નવા નવા થર જન્મતા નથી, પણ જે પથ્થર તેમજ માટી બાજુમાં છે તેને જરૂર નવા નવા થર જન્મતા જાય છે અને થરો નવા નવા બરાબર નીચેના ભાગમાં જન્મે તે કારણે બાહ્ય-વાળા માણસો અમુક બાજુમાં અમુક સમય સુધી કામ કર્યા બાદ તે બાજુને છોડીને ખીજી બાજુમાંથી પથ્થર વગેરે કાઢવાનું કામ કરે છે. બાજુમાંથી છૂટો પડેલો પથ્થર ન વધે, અને બાજુમાં રહેલા પથ્થરને નીચેથી નવા થર વધતા જાય તેમાં કાંઈ કારણ તો હશે ને ? ખીજું કશું જ કારણ નથી. બાજુમાં રહેલો પથ્થર સજીવ છે એટલે વધે છે, બાજુમાંથી બહાર નીકળેલો પથ્થર અમુક સમય બાદ નિર્જીવ બની જાય છે, એટલે તેમાં નવા થરોની વૃદ્ધિ થતી નથી. આપણા શરીરમાં આત્મા હોય ત્યાં સુધી નાના શરીરમાંથી મોટું થાય છે. પણ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી ગયા બાદ શરીરમાં વૃદ્ધિ થતી નથી, જે વાત આપણા અનુભવની છે. તે જ પ્રમાણે પૃથ્વી, પાણી વગેરે જીવો માટે અને તેમના શરીરો માટે સમજવાનું છે. ફક્ત આપણુ શરીર મોટું છે, જ્યારે પૃથ્વી, પાણીના જીવોનું શરીર ઘણું જ નાનું, અંગુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડું છે. એક બે પૃથ્વીકાય જીવના શરીરને તો આપણી અર્મચેયુથી આપણે જોઈ શકીએ તેમ નથી. ઓછામાં ઓછા અસંખ્યાત પૃથ્વીકાય જીવો અને તેના શરીરો સાથે હોય તો જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે-“આમળા પ્રમાણુ સચિત્ત માટીમાં જે જીવો અને તેના શરીરો છે, તે પ્રત્યેક જીવો અંગુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડા શરીરને બદલે પારેવા જેવડા શરીરવાળા હોય તો લાખ યોજનના જંબૂદ્વીપમાં તેનો સમાવેશ ન થાય. એક સચિત્ત પાણીના બિંદુમાં જે જીવો અને તેના શરીરો છે, તે જીવો પોતાના અંગુલના અસંખ્ય ભાગ જેવડા શરીરને બદલે જો ફક્ત સરસવના દાણા જેટલા શરીરવાળા હોય તો લાખ યોજનના જંબૂદ્વીપમાં એ જીવોનો સમાવેશ ન થાય. અમારા કેટલાક બંધુઓને જૈનદર્શનની આવી વાતો સાંભળતા આશ્ચર્ય લાગશે, કેટલાકને તો આવી વાતો સાચી નહિ લાગે, પણ એ બાબતોમાં આશ્ચર્ય પામવાનું કે સત્ય ન માનવાનું કશું જ કારણ નથી. વિશ્વ અનંત છે, વિશ્વમાં જીવો પણ અનંત છે. માયા કિંવા કર્મના આવરણને અગે આપણી જ્ઞાનદૃષ્ટિ ખૂબ જ સંકુચિત બની ગઈ છે. એટલે આપણને આપણા પોતાના દોષથી જ આવી વાતોમાં આશ્ચર્ય તથા અશ્રદ્ધા થાય છે, પરંતુ દૃષ્ટિમાં વિશાલતા

જો આવે, અનંતજ્ઞાની સર્વજ્ઞભગવંતના વચનનો ઉપર પ્રતીતિ હોય તો પછી આશ્ચર્ય નહીં
અશ્રદ્ધા વગેરે કશું જ ભાવું નહિ થાય.

દૃષ્ટિની વિશાલતા રાખવાની જરૂર

આજે દૃષ્ટિની વિશાલતા માટે ખૂબ જરૂર છે. વાડીભાઈ વૈદ્ય ગમે તેટલા બુદ્ધિશાલી
હોય, પણ જો સાથે અહંભાવ હોય તો દ્રષ્ટિ વિશાલ નથી, પરંતુ સંકુચિત છે. જ્યારે
વાડીભાઈ વૈદ્યની અપેક્ષાએ રમણભાઈ માનો કે ઓછી બુદ્ધિવાળા છે, પણ અહંભાવ નથી,
કોઈ પણ કાર્યમાં અન્યની સલાહ લેવા અને પોતાની ભૂલ જણાય તો સુધારવા સદા તૈયાર
જ હોય છે, એટલે તેમની દ્રષ્ટિમાં વિશાલતા છે. વાડીભાઈના કાર્યમાં મદદગાર કેવું
તેમની પોતાની જ બે આંખો અને પોતાનું જ હૈયું એકલું મદદગાર છે.
જ્યારે રમણભાઈના કાર્યમાં રમણભાઈની પોતાની આંખો અને હૈયું ઉપરાંત
બીજા અનેકની ચક્ષુઓ અને સુઝ હૈયાઓ મદદગાર છે. આ તો વ્યવહારુ ખોળત
છે. આપણે તો ધાર્મિક મતભેદો તેમજ અતીન્દ્રિય ભાવો માટે વિચાર કરીએ છીએ. પંચમ-
કાળ જેવા વિષમકાળમાં જન્મેલા આપણા જેવા છદ્મસ્થા-અત્યંત અલ્પજ્ઞો માટે તો પૂર્વના
મહાપુરુષોએ પ્રરૂપેલા શાસ્ત્રીય સિદ્ધાન્તો ઉપર શ્રદ્ધા રાખ્યા સિવાય જરાપણ ચાલે તેમ
નથી. જેને આત્મકલ્યાણની કે ધર્મની કશી પડી જ નથી તેની વાત બાળુમા રાખો, પણ
જેના અંતરમાં ઓછી-વધતી પણ આત્મકલ્યાણની પવિત્ર ભાવના રહેલી છે, તેમને માટે
આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં આગળ વધવા માટે શ્રદ્ધા એ ઉત્કૃષ્ટ બળ છે. વાત
એ છે કે-એક આમળા કે સોપારી જેટલી માટીમાં તથા એક પાણીના બિંદુમાં અસંખ્ય
જીવો, જાનીઓએ જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી જોયા છે.

પાણી વગેરેના ઉપયોગમાં સંયમની ખૂબ જ આવશ્યકતા

આવી વાતો જિનપ્રવચનદ્વારા જાણ્યા પછી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ વિગેરેની વપરાશમાં
જીવનને સંયમી બનાવવા ખૂબ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. સાધુધર્મની મર્યાદા પ્રમાણે તો એ
સચિત્ત પૃથ્વી, પાણી વગેરેનો સાધુ-સાધ્વીને સ્પર્શ કરવાનો પણ સર્વથા નિષેધ છે, પરંતુ
શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને એ સચિત્ત પૃથ્વી, પાણી વગેરેનો યથેચ્છ જો ઉપ-
યોગ કરે, એમાં જયણા જો ન રાખે તો શ્રાવકધર્મ તરીકેની ફરજમાથી બ્રહ્મ થાય છે
જિનેશ્વરદેવની પૂજના પ્રસંગમાં શરીરશુદ્ધિ આવશ્યક હોવાથી શ્રાવકને સ્નાન કર્યા સિવાય
ન જ ચાલે, પણ જે જગ્યાએ સ્નાન કરવા બેસે તે જગ્યાએ લીલ-ફૂલ, ઘાસ, તેમજ કીડીના
દેર વગેરે ન હોય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જે પાટલા કે પથ્થર ઉપર સ્નાન કરેવા બેસે
તે પથ્થર-પાટલો કે જગ્યાને પ્રમાણે પછી સ્નાન માટે બેસવું જોઈએ, અને સ્નાન માટે
જલનો ઉપયોગ ખૂબ જ મર્યાદિત થવો જોઈએ એમ થાય અને ઉલ્લસિતભાવે પૂર્ણ કરવા
જાય તો તે શ્રાવકને પ્રભુ પૂજનું ફળ ઘણું સુદૂર પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુ શાસનમાં ક્રિયા
કરવા માત્રમાં ધર્મ નથી કહ્યો, પણ ક્રિયા સાથે જયણામાં-ઉપયોગની જાગૃતિમાં
ધર્મ કહ્યો છે. તમે શેષેશ્વરજી યાત્રા કરવા ગયા હશે, હમણા હમણા ત્યાં ધર્મશાળાના

ચોગાનમાં બોરીંગ થયું છે. ચોવીશ કલાક પાણીનો પ્રવાહ એક સરખો ચાલુ હોય છે. તમોને ન્હાવા-ધોવાની ખૂબ મજા આવે છે. એક વારને બદલે બે ત્રણ વાર સ્નાન કરો છો. રોજે કપડાં ધોવાનું ચાલુ રાખો છો. એ બધું કરવા પાછળ પાણીની આવી સગવડતા અંગે તમો પોતે તો ખુશી થાઓ છો પરંતુ બીજાની પાસે પણ એ સગવડતાની ખૂબ ખૂબ પ્રશંસા કરો છો. “ શંખેશ્વરજીમાં શું ન્હાવા ધોવાની સગવડતા છે ? ” એવા એક-બીજાની પાસે શબ્દો ઉચ્ચારો છો, પરંતુ અપ્કાયના જીવોની કેટલી વિરાધના થાય છે ? મહાપ્રાચીન તીર્થસ્થળમાં હું આ શું કરું છું ? એનો વિચાર આવે છે ખરો ? ધાર્મિક તીર્થસ્થળોમાં અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં પણ જ્યણાનું લાન નથી હોતું તો તમારી સામાજિક પ્રવૃત્તિમાં તો જ્યણાનું સ્થાન કયાથી જ હોય ? આજે મોટા ગામોમાં પાણીના નળ થઈ ગયા, જરા પાણીની જરૂર પડતા ચકલી ફેરવી એટલે કામ ચાલ્યું ? ઘરના બૈરાઓને અર્ધો ગાઉ દૂરથી પાણીનું બેડું લરીને લાવવું પડતું હોય અને પછી પાણીનો પ્રવાહ ચાલુ રાખો તો તો બૈરાઓ તમારી બરાબર બળર લેયે ! પણ એ વાત તો આ જમાનામાં રહી નથી, હૃદયમાં જ્યણાનું સ્થાન નથી રહ્યું. પરિણામ એ આવ્યું કે પૃથ્વી, પાણી વગેરે સ્થાવર જીવોની વિરાધનામાં નિર્ધ્વંસ પરિણામ જેવી દશા થઈ ગઈ. કસાઈખાનાના કસાઈને પાકા, બોકડાનો વધ કરતાં જેમ જરાય અનુકમ્પાનું સ્થાન નથી હોતું; તે જ પ્રમાણે પૃથ્વીકાય, અપ્કાય વગેરે સ્થાવરોની હિંસામાં આજનું જીવન ખૂબ નિર્ધ્વંસ પરિણામવાળું બની ગયું છે. તમોને આ અક્ષરો વધુ પડતા લાગશે-આકરા લાગશે, પણ સાચી વાત તમારા સદ્ગુણો તમોને નહિ કહે તો કોણ કહેશે ? એ પાંચેય સ્થાવરોની હિંસામાં જો નિર્ધ્વંસ પરિણામ વધુ પ્રમાણમાં થયાં તો તો માનવ જેવા ઉચ્ચ લવમાથી આપણો આત્મા પૃથ્વી, પાણી વગેરે સ્થાવરના સ્થાનોમાં ઉત્પન્ન થઈ જશે, માટે કોઈપણ ઉપાયે ત્રસ-બેઈન્દ્રિય વગેરે જીવોની તો અવશ્ય રક્ષા કરો, પણ પૃથ્વી, પાણી વગેરે સ્થાવર જીવોની રક્ષા માટે જેમ બને તેમ વધુ બળવૃત્તિ રાખો. હું મેશા ચૌદ નિયમ ધારતા થઈ જાઓ. મહાનુભાવો ! અનેક જીવોને અલયદાન આપી શકશો અને તમારો આત્મા સંયમી બની જશે.

આ વાત તો વચ્ચે પ્રાસંગિક કહેલ છે. પ્રસંગોપાત્ત આવી વાતો કહ્યા સિવાય ન ચાલે, એકલી તત્ત્વની વાતો કહેવાય, પણ સાથે આચારવિચારનો ઉપદેશ ન અપાય તો તમોને વાસ્તવિક લાભ ન થાય. એવા કારણોને અંગે અન્ય વિષયનું વર્ણન ચાલતું હોવા છતાં વચ્ચે આટલી વાત કહેલ છે વિષય તો દ્રવ્યગુણપર્યાયનો છે. લાઇએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું સ્વરૂપ શું ? એ પ્રસંગમાં ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્ એ શ્રી તત્ત્વાર્થના સૂત્ર ઉપર આપણે વિવેચન શરૂ કર્યું છે વૈશેષિક દર્શનવાળા પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુને સ્વતંત્ર દ્રવ્યો માને છે, પણ તે મતવ્ય બરાબર નથી, જે વાત અગાઉ સમજાવ્યાઈ ગઈ છે, આપણે તો પૃથ્વી, પાણી વગેરે જ્યાં સુધી સચેતન છે ત્યાં સુધી જીવ અને પુદ્ગલદ્રવ્યમા તેનો અતર્લાવ છે. અને એ પૃથ્વી, પાણી જ્યાં અચેતન થયા એટલે પુદ્ગલ દ્રવ્યમા જ તેની ગણતરી છે. અર્થાત્ અખિલ વિશ્વમા દ્રવ્યના પ્રકાર છ જ છે પણ તેથી ઓછા નથી ને વધારે પણ નથી.

ધર્માસ્તિકાયાદિ છએ દ્રવ્યોના ભિન્ન ભિન્ન ગુણો.

ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં જીવ અને પુદ્ગલો ન્યારે ગતિ પરિણામે પરિણમે ત્યારે ગતિમા સહાય કરવાનો ગુણ છે. એ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં જીવ અને પુદ્ગલોમાં પરાણે ગતિ કરાવવાનો ગુણ નથી, પણ જીવ અને પુદ્ગલમાં પોતાના કારણે ન્યારે ગતિપરિણામ થાય છે ત્યારે નિમિત્તકારણ તરીકે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય ગતિમાં સહાય કરે છે. જેમ માછલું પાણીમાં પોતાની ઇચ્છાથી ચાલે છે, પાણી માછલાને પરાણે ચલાવતું નથી પણ માછલું ન્યારે સ્વઇચ્છાથી ચાલે છે ત્યારે પાણી જેમ તે માછલાને ચાલવામાં મદદગાર થાય છે, તે જ પ્રમાણે જીવ અને પુદ્ગલમાં પોતાના કારણે ન્યારે ગતિપરિણામ થાય છે ત્યારે ધર્માસ્તિકાયદ્રવ્ય ગતિમાં સહાય કરે છે. ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો જેમ ગતિસહાયક ગુણ છે તે પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાયનો ગુણ સ્થિતિસહાયકપણાનો છે. જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં ન્યારે સ્થિરતાનો પરિણામ પ્રગટ થાય છે તે અવસરે અધર્માસ્તિકાયદ્રવ્યની અપેક્ષા કારણરૂપે તેમાં સહાય અવશ્ય હોય છે. ઉનાળાની ઋતુમાં મધ્યાહ્ન સમયે ચાલ્યો આવતો અને થાકેલો મુસાફર ઘટાદાર શીતળ છાયાવાળા વૃક્ષને ફેળીને વિસામો લેવા માટે જેમ ઊભો રહે છે. વૃક્ષ પોતે એ મુસાફરને પરાણે ત્યાં ઉભું રાખતું નથી. પણ મુસાફરની ઊભા રહેવાની ઇચ્છામાં અપેક્ષા કારણરૂપે મદદગાર થાય છે તે પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય સ્થિતિપરિણામે પરિણમેલા જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યોની સ્થિરતામાં ફક્ત અપેક્ષા કારણરૂપે મદદગાર થાય છે. વિશ્વમાં જો ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય ન હોય તો જીવ-પુદ્ગલની ચતુર્કિ ચિત્ ગતિ ન થઈ શકે. અત્તશક્તિ-સ પત્ત સિદ્ધભગવતો લોકના છેડે જઈને અટકી જાય છે. અલોકના એક પણ આકાશપ્રદેશમાં ગતિ કરી શકતા નથી, તેનું કારણ એ છે કે અલોકમાં ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો અભાવ છે. શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રની અતિમ સબંધકારિકાઓ પૈકી એક કારિકામાં ભગવાન્ ઉમાસ્વાતી મહારાજે જણાવ્યું છે કે-

તતોઽપ્યુર્ધ્વં ગતિસ્તેપાં, કસ્યાન્નાસ્તીતિ ચેન્મતિઃ ।

ધર્માઽસ્તિકાયસ્યાઽભાવાત્, સ હિ દેતુર્ગતેઃ પરઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ સિદ્ધભગવતોની લોકના છેડાની આગળ અલોકમાં ગતિ કેમ નથી થતી ? એવો જો વિકલ્પ થતો હોય તો સમજવું કે અલોકમાં ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ છે અને ધર્માસ્તિકાય એ ગતિ થવામાં પ્રધાન હેતુ છે.

જીવ અને પુદ્ગલના ગતિપરિણામનું ઉપાદાન કારણ જીવ અને પુદ્ગલ પોતે જ છે છતાં નિમિત્તકારણ ધર્માસ્તિકાય સિવાય ગતિપરિણામ થતો જ નથી. વિશ્વમાં કોઈપણ કાર્ય એવું નથી કે જે ઉપાદાન અને નિમિત્ત એ ઉભય કારણ સિવાય થતું હોય કેવળ ઉપાદાનકારણની વાતો કરનારા તો મહા અજ્ઞાનીઓ છે. જેમ ધર્માસ્તિકાય સિવાય ગતિપરિણામ ન થાય, તે જ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યની મદદ સિવાય સ્થિતિ પરિણામ પણ ન જ સંભવી શકે. વિશ્વમાં જો અધર્માસ્તિકાય જેવું દ્રવ્ય ન હોય તો જીવ-પુદ્ગલાદિ જગતના બધાંય પદાર્થો સદાય ચલિત અવસ્થાવાળા જ રહે.

એક આકાશપ્રદેશ ઉપર અનંત આત્મપ્રદેશો અને અનંત
પુદ્ગલપ્રદેશો હોય છે.

ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો ગતિસહાયક ગુણ, અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો જેમ સ્થિતિસહાયક ગુણ તેમ આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્યનો અવગાહ આપવાનો ગુણ છે, તેમાં એક ખાસ વિશિષ્ટતા એ છે કે-લોકાકાશનું પ્રમાણ અસંખ્ય આકાશપ્રદેશ જેટલું છતાં અનંત દ્રવ્યોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. વિશ્વમાં જીવ દ્રવ્યો અનંત છે, પુદ્ગલ દ્રવ્યો અનંત છે. એ અનંત જીવ દ્રવ્યો અને પુદ્ગલ દ્રવ્યોનો લોકાકાશમાં જ સમાવેશ થાય છે. એક આકાશપ્રદેશ ઉપર અનંત આત્મપ્રદેશો અને પુદ્ગલપ્રદેશો રહી શકે છે. અલોકાકાશ અનંત છે, પણ ત્યાં જીવ અને પુદ્ગલનો સર્વથા અભાવ છે. જીવાસ્તિકાયનો ગુણ ઉપયોગ-ચેતના છે. કોઈપણ સંસારી કે સિદ્ધ ભગવતનો આત્મા ઉપયોગ વિનાનો હોઈ શકતો નથી. સંસારી આત્મા કર્મના આવરણવાળો હોવાથી તેનો ઉપયોગ અશુદ્ધ તેમજ અપૂર્ણ હોય છે. સિદ્ધભગવંતનો આત્મા કર્મના આવરણથી રહિત હોવાથી શુદ્ધ અને પૂર્ણ ઉપયોગવાળો છે. સંસારીજીવો પૈકી નરક કે નિગોદનો જીવ હોય તો પણ તેનામા ઉપયોગ તો અવશ્ય હોય છે જ, કારણ કે ઉપયોગ એ જીવનું અવિનાભાવિ લક્ષણ છે, એટલે કે જીવ દ્રવ્યનો ગુણ ઉપયોગ છે. વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ એ પુદ્ગલનો ગુણ છે. કોઈપણ પુદ્ગલ વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ વિનાનું ન હોઈ શકે. પરમાણુમા પણ એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ અને એ સ્પર્શ અવશ્ય હોય છે. “વર્ણગન્ધરસસ્પર્શવન્ત. પુદ્ગલા.” તત્ત્વાર્થનું આ સૂત્ર પણ એ વાતની સ્પષ્ટી આપે છે. અને કાળદ્રવ્યનો ગુણ વર્તમાન, પરિણામ, ક્રિયા, પરત્વ, અપરત્વ છે. એ વાત જરા તમેને સમજવી કઠણ છે. છતાં “આ જિનમદિર સો વર્ષ પહેલા હતું, આજે છે અને ભવિષ્યમા પણ સેકડો વર્ષો સુધી રહેશે.” એ વાક્યમાં હતું, છે અને રહેશે એ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના ક્રિયાપદો કાળના ગુણની પ્રતીતિ કરાવનારા છે. ચુનીભાઈ પટવા ઉમરમાં મોટા અને જમનાદાસ ઝવેરી નાના એ મોટા-નાનાપણું કાળજન્ય છે. અમુક વસ્તુ જૂની, અમુક વસ્તુ નવી, આ જૂની અને નવી-એવો જે વ્યવહાર તે પણ કાળદ્રવ્યને આભારી છે. તાત્પર્ય એ છે કે-ધર્માસ્તિકાયાદિ છએ દ્રવ્યમા જુદા જુદા પ્રકારનાં ગુણો રહેલા છે. કોઈપણ દ્રવ્ય ગુણ વિનાનું હોઈ શકે જ નહિ. દ્રવ્ય હોય તો તેનામા અમુક ગુણ હોવો જ જોઈએ.

સ્વગુણમાં આત્માનો ટકાવ થવો એ જ મોક્ષનો અસાધારણ ઉપાય છે.

આજે તો આપણને જૈનત્વ પ્રાપ્ત થવા છતાં છ દ્રવ્યના નામોય નથી આવડતાં, નામો ન આવડે તો પછી કયા દ્રવ્યનો કયો ગુણ ? એ જાણપણ તો હોય જ કયાથી ? આજે તો અમારા બધુઓએ કંચન, કામિની અને કાયા એ ત્રણ કક્ષાના ગુણોનું જાણપણ બરાબર ટકાવી રાખેલ છે, અને તે જાણપણ પોતાની માન્યતા પ્રમાણે ભલે સાચું અને હિતકારી ગણાતું હોય, પણ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ તો તે જાણપણ જૂઠું છે, આત્મા માટે ખૂબ જ ભયંકર છે અને સંસારને વધારનારું છે. આજે કંચનને અને કાયાને અમારા ભાઈઓએ અવિનાશી માનીને તેની પાછળ ગાડા માણસની માફક ઝુકાવી દીધું છે. શું એ જાણપણ સાચું

છે ? એ કંચન કે કાચાને ગમે તેટલી સાચવો, ગમે તેવી - તીજેરીઓમાં અને ગુરખાની ચોકીમાં રાખો તેમજ કાચાકદપ કરો, પણ એ કોઈ વ્યક્તિની સાથે ગઈ છે ખરી ? મંડિ-
નુલાવો ! હમણાં જ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે છ દ્રવ્યના ગુણોને સમજવા સાથે આત્માના ગુણને સદાય ધ્યાનમાં રાખો તેમજ એ ગુણ વિકારી ન બની જાય તેનો ઉપયોગ રાખો તો જીવન કેટલું પવિત્ર બની જાય ! પણ એ વાત ખૂબ જ આકરી છે. પ્રથમ તો જીવને પોતાનો ગુણ સમજતો નથી. સમજાય છે તો તેને લાયક રુચિ નથી, અને રુચિ થાય છે તો ગુણનો શુદ્ધ રૂપમાં ટકાવ થતો નથી. સ્વગુણમાં પોતાનો ટકાવ થવો એ જ મોક્ષનો અસાધારણ ઉપાય છે. માટે છ દ્રવ્યોના ગુણ જાણવા સાથે આત્માના અવિ-
કારી ગુણને જાણો અને જેમ બને તેમ એ અવિકારી સ્વગુણમાં સ્થિરતા થાય તે માટે પ્રયત્નશીલ રહો.

ધર્માદિ દ્રવ્યોના પર્યાયનું સ્વરૂપ, અસ્તિ-નાસ્તિ-પર્યાય.

દ્રવ્યના ગુણનું સ્વરૂપ બહુ જ સંક્ષેપમાં હમણા સમજાવ્યું. હવે જરા પર્યાયનો વિચાર કરીએ. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાયના પર્યાયો જીવ અને પુદ્ગલના પર્યા-
યોની માફક સ્પષ્ટપણે ખ્યાલમાં આવે તેમ નથી, છતાં ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ જરા સમજાવું છું. પર્યાય એટલે વર્તમાન સ્વરૂપ, પર્યાય એટલે વર્તમાન આકાર. દ્રવ્ય પોતાના મૂલ સ્વરૂપમાં અવસ્થિત હોવા છતાં અન્ય દ્રવ્યના સંયોગજન્ય એ દ્રવ્યનો વર્તમાન આકાર ક્રિવા દ્રવ્યનું વર્તમાન સ્વરૂપ દ્રવ્યના મૂલ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ લિપ્ત પ્રકારે દેખાય છે. આ દેખાતો લિપ્ત પ્રકાર એ જ પર્યાય છે. જેમકે-આપણી સામે ઘટ(ઘડો) પડેલો છે. આકાશને પોતાનું કોઈ પણ પ્રકારનો આકાર નથી. પણ જેટલા આકાશમાં (જગ્યામાં) ઘટ રહેલો છે તેટલા આકાશને ઘટના સંયોગને અંગે ઘટાકાશ કહેવાય છે. આકાશનું પોતાનું મૂલ સ્વરૂપ કાયમ છતાં ફક્ત ઘટ અને આકાશ એ ઉભય દ્રવ્યના સંયોગ અંગે ઘટાવચ્છિન્ન આકાશનો ઘટા-
કાશ એ પર્યાય ગણાય. મઠાકાશ, પટાકાશ વગેરેમાં પણ એ જ વ્યવસ્થા સમજવાની છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાયમાં પણ એ પ્રમાણે જ વિચારવાનું છે. એક ખીજી વાત પણ અહિં જરા જાણવા જેવી છે. આપણી સામે ઘટ પડેલો હોય છતાં અપેક્ષાનો જેને ખ્યાલ છે તેવો પ્રાજ્ઞ મનુષ્ય ‘અહિં ઘટ નથી’ એવું બોલશે. ઘટ પ્રત્યક્ષ છતાં ઘટ નથી એવું બોલાતા અન્ય વ્યક્તિને એ કથન જીકું લાગશે, પણ ઘટ હોવા છતાં ‘ઘટ નથી’ એવું કથન અપેક્ષાએ સાચું છે. પર્યાયના બે પ્રકાર છે. એક પ્રકાર અસ્તિપર્યાય અને બીજો પ્રકાર નાસ્તિપર્યાય. એક ઘટમાં જેમ ઘટત્વ વગેરે અસ્તિ પર્યાયો છે તેમ પટત્વ વગેરે નાસ્તિ પર્યાયો છે, અને એમ છે તો જ સમજી રહેલા ઘટ માટે ‘આ પટ નથી, આ ધન નથી, આ છત્રી નથી,’ ઇત્યાદિ વ્યવહારો થઈ શકે છે. કોઈપણ એક પદાર્થનું સંપૂર્ણ જાણપણું અસ્તિ-નાસ્તિ બંને પ્રકારના પર્યાયના જ્ઞાન સિવાય થતું જ નથી, અને તેથીજ સર્વ પદાર્થનું જાણપણું થાય ત્યારે જ એક પદાર્થનું સંપૂર્ણ જાણપણું થાય. અને એક પદાર્થનું જ્યારે સંપૂર્ણ જાણપણું થાય ત્યારે સર્વ પદાર્થ-
થોનું ખરાખર જાણપણું થાય. એ લાવને કથન કરનારા “જે ણ જાણે સે સંવ-

જાણઈ, જે સર્વ જાણઈ સે એ જાણઈ” “એકો ભાવઃ સર્વથા યેન દૃષ્ટઃ, સર્વે ભાવાઃ સર્વથા તેન દૃષ્ટઃ” વગેરે પદો તે તે શાસ્ત્રગ્રંથોમા ઋષિ-મુનિઓએ કહેલાં છે.

દરેક દ્રવ્યમાં અનંત અગુરૂલધુપર્યાય

સ્વપર્યાય, પરપર્યાય, અસ્તિપર્યાય, નાસ્તિપર્યાય એમ પર્યાયના અનેક પ્રકારો છે. આકાશ દ્રવ્યમાં આકાશત્વ, જ્ઞેયત્વ, પ્રમેયત્વ, સત્ત્વ વગેરે અસ્તિપર્યાયો ક્રિંવા સ્વપર્યાયો છે. ઘટાકાશ એ ઉપચારથી સ્વપર્યાય છે પણ નિશ્ચયથી પરપર્યાય છે અને આકાશ દ્રવ્યમાં સત્ત્વ, જ્ઞેયત્વ પ્રમેયત્વ, આકાશત્વ, દ્રવ્યત્વ એ બધાય અસ્તિપર્યાયો છે. તેમજ ઘટ-પટાદિ અન્ય સર્વ પદાર્થોનો અભાવ એ બધાય નાસ્તિપર્યાયો છે. વળી “દરેક દ્રવ્યનો જે સ્વભાવ હોય, તે સ્વભાવ ત્રણેય કાળમા જે કારણે અબાધિત રહે તેનું નામ અગુરૂલધુપણું.” એવું લખાણ કોઈ કોઈ ગ્રંથોમા વાચવામા આવે છે. અગુરૂલધુપણું એટલે શું? એ વાત ખૂબજ ગહન છે, છતાં એક વાત નક્કી છે કે-ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ એ ચારેય અભવ અને અમૂર્ત દ્રવ્યો તો અગુરૂલધુ છે જ, આત્મા પણ શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ અગુરૂલધુ છે અને પુદ્ગલ દ્રવ્યનું શુદ્ધસ્વરૂપ પરમાણુ હોવાથી અને પરમાણુ અગુરૂલધુ હોવાથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય પણ શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ અગુરૂલધુ છે. જે ગુરૂ નથી, લધુ નથી, ગુરૂલધુ નથી, તેનું નામ અગુરૂલધુ છે ગુરૂ, લધુ અને ગુરૂલધુ એ પર્યાય પુદ્ગલસ્થિતોમા જ સંભવે છે પણ પરમાણુમા તો નહિં જ. એક બાબુથી દ્રવ્યમાત્રમા અસ્તિનાસ્તિ પર્યાયોનું અનંતપણું, બીજી બાબુથી દ્રવ્યમાત્ર શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ અગુરૂલધુ એ જાંને બાબતો જરા બારી-કાઈથી ઘટાવાય તો દ્રવ્યમાત્રમા અનંત અગુરૂલધુ પર્યાયો ઘટી શકવામા જરા પણ અગવડ નહિ આવે. આજે આપણે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયના સ્વરૂપ સંબંધી વિવેચનમા જરા ઊંડા ઉતર્યા છીએ. તમોને આવા વિષયોનો અભ્યાસ નહિં એટલે રસ ન પડે. એ હું બાળું છું. છતાં પ્રસંગ આવે એટલે આવી બાબતો થોડી થોડી તો અવશ્ય સમજાવવી જોઈએ એમ હું માનું છું. અત્યારે જેટલી દ્રવ્યગુણપર્યાયની વાત કરી છે તે તો રૂપીએ એક પાઈ જેટલી પણ નથી. શાસ્ત્રોમા તે વાતનો ખૂબ ખૂબ વિસ્તાર ભર્યો છે. આખાય જિનશાસનનું મંડાણુ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય તેમજ ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રૌઘ્ય ઉપર રહેલું છે. આ વાતો જરા લક્ષ્યમા રાખીને સમજશો, તેનું ચિંતન-મનન કરશો તો આત્માને કોઈ અપૂર્વ આનંદ આવશે. આજના ભોજનમાં ફરસાણુની કિંમત વધી ગઈ છે. જમણુવારમા બે ત્રણ જાતના ફરસાણુ, એક બે રાઈતા, બે ચાર શાક, બે ત્રણ અથાણાં વગેરે હોય તો તે જમણુ ખૂબ જ વખણાય છે. જમવા માટે આવનારાઓ મોટે ભાગે ફરસાણુ ઉપર જ વધારે હાથ નાખે છે, પણ પરિણામે ખર્ચનો વધારો અને શરીરને ખૂબ જ નુકશાન થાય છે. પ્રાચીન કાળમા પાલીતાણુ જેવા સ્થળમા કાર્તિક વદિ એકમે બાબુની નવકારશીમા મને યાદ છે કે-લાડવા-ગાંઠીયા અને ચણા અથવા મગ, ખસ આ ત્રણ ચીજ સિવાય કોઈ ન હોય. ખર્ચ ઓછો થાય, શરીરને સાચું પોષક તત્ત્વ મળે અને એકવાડ વગેરેનો પ્રસંગ ઘણો જ ઓછો આવતા સમૂહિમ જીવોની ઉત્પત્તિ પણ લગભગ ન થાય. આજે કોઈ ભાગ્યવાન એ પ્રાચીન સુંદર પ્રણાલિકાનું અનુકરણ કરવા જાય તો જીલડીના

રસીયાઓ તેની પાસે પહોંચી જાય, સરકારનો કટ્ટોલ હોય તો ચોરી કરાવીને પણ દાળ-લાત કરાવે, જે ત્રણ ફરસાણની લલામણ કરે. અને લાજ-આખર વ્યવહાર સાચવવાની શાણી શીખામણો આપે. આજની વ્યાખ્યાનપ્રણાલિકાની પણ એ જ દુર્દશા થઈ છે. વ્યાખ્યાનમાં કથા-વાર્તાઓ કહેવાય, વચ્ચે રમૂજી તુકાઓ અપાય, આજના નવયુવાનોને પ્રિય લાગે તેવો લાખાનો આડંબર રાખવામાં આવે એટલે વ્યાખ્યાન હોલ ભરચક રહે, પણ જીવના કે કર્મના લેહોની તથા હુમણાં સમજાવવામાં આવી તેવી દ્રવ્ય ગુણુપર્યાયની વ્યાખ્યાઓ જ્યાં શરૂ થાય એટલે તમોને ઝોકા આવે, કંટાળો આવે અને ખીજા દિવસે વ્યાખ્યાનમાં આવતા બધ થઈ જાયો. આજની લાખણ પદ્ધતિએ શાસ્ત્રીય અભ્યાસને ખૂબ નુકશાન પહોંચાડ્યું છે. આવા કારણે સાધુઓની સંખ્યા પહેલાંની અપેક્ષાએ વધારે હોવા છતાં શાસ્ત્રીય અભ્યાસ ઘટી ગયો છે. વર્તમાન યુગને ઓળખવા સાથે આજના જીવોને ધર્મની આરાધનામાં વધારે શ્રદ્ધાબલ પ્રગટ થાય તે રીતે ભલે ધર્મદેશના અપાય છતાં પ્રસંગે પ્રસંગે સિધ્ધાન્તની-જૈનદર્શનની તાત્વિક વાતો જે રીતે ગળે ઉતરે તે રીતે ગળે ઉતારવા માટે પ્રયાસ કરવાની ઘણી જ જરૂર છે. અન્યથા શાસ્ત્રીય બોધને ખૂબ ધક્કો પહોંચવા સંભવ છે.

દેખાતા સર્વ સ્થૂલ પદાર્થો પુદ્ગલના જ પર્યાયો છે

આપણે તો પર્યાયની વાત ચાલે છે, આ તો જરા પ્રાસંગિક ખીજી વાત થઈ છે. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ એ ચાર દ્રવ્યના પર્યાયો માટે એક આકાશદ્રવ્યના પર્યાયનું દૃષ્ટાન્ત આપીને તે પ્રમાણે બાકીના ત્રણેય દ્રવ્યો માટે સમજી લેવાનું જણાવી દીધું છે. હવે જીવ અને પુદ્ગલના પર્યાયોનો વિચાર કરીએ આપણી ચર્મચક્ષુથી દેખાતા ઘટપટાદિ સર્વ સ્થૂલ પદાર્થો એ પુદ્ગલના પર્યાયો છે. દેખાતું શરીર એ પણ પુદ્ગલનો પર્યાય છે. લાખા, -શ્વાસોશ્વાસ, છાયા, આતપ-(તડકો), અધકાર, ઉદોત અને કર્મ વગેરે પુદ્ગલના પર્યાયો છે. સોનું, રૂપું, તાણુ, લોહ, હીરો, મણી, માણેક વગેરે દરેક વસ્તુઓ લિન્ન લિન્ન પ્રકારના પુદ્ગલના જ આકારો છે

જીવ દ્રવ્યના સ્વભાવ-વિભાવ પર્યાયો

જીવદ્રવ્યના પર્યાયોમાં સ્વભાવપર્યાય, વિભાવપર્યાય અને પરપર્યાય એવા ત્રણ મુખ્ય વિભાગો છે. મનુષ્યપણું, દેવપણું, તિર્યચપણું કે નારકીપણું, એકેન્દ્રિયપણું કે પચેન્દ્રિયપણું એ બધાય જીવના પરપર્યાયો છે. ફક્ત અઘાતીકર્મના ઔદયિક ભાવથી એ બધાય પર્યાયો પ્રગટ થયેલા હોવાથી આત્માને સ્વતંત્રપણે નુકશાન પહોંચાડવાની તે પર્યાયોમાં શક્તિ નથી. અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે પર્યાયો આત્માના વિભાવપર્યાયો છે. એ અજ્ઞાનાદિ આત્માના અવિકારી ભાવો નથી પણ વિકારી ભાવો છે. જીવ સિવાય અન્ય દ્રવ્યમાં અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ કે અવિરતિ વગેરે નથી. થાલલાને કે પત્થરને ક્રોધ નથી આવતો. એ ક્રોધ કષાય વગેરેનો ઉદય આત્માને જ થાય છે. એ વાત જો કે બરાબર છે છતાં ક્રોધ થવો, માનદશા આવવી વગેરે આત્માના સ્વભાવ તો નથી જ. આજે તો અનાદિની કુટેવો અગે વાતવાતમાં ક્રોધ અને માનદશાનું જોર એટલું બધું વધી ગયું છે, કે

‘અમુકનો સ્વભાવ બહુ કોપી, અમુક માણસનો સ્વભાવ બહુ અભિમાની.’ એવો આપણે વાક્યપ્રયોગ કરીએ છીએ. વિભાવ દશાની એટલી પ્રબલતા છે કે જીવનમાં સ્વભાવનું નામનિશાન નથી હોતું, બદલે સમગ્ર જીવન વિભાવદશામય બની ગયું હોય છે, અને રાતદિવસની પ્રવૃત્તિ એ વિભાવદશાના પોષણ માટે જ પ્રાયઃ ચાલતી હોય છે. જૈનશાસન પ્રાપ્ત થયા બાદ સ્વભાવપર્યાય કેને કહેવાય? વિભાવપર્યાય કેને કહેવાય? આજે એ વાતનો ખ્યાલ કોઈ બે-પાંચ વ્યક્તિને જ હોય છે. મુખ્ય મુખ્ય વાત એ છે કે

૧. ઘાતી કર્મના ઉદય દ્વારા મનુષ્યપણું કે તિર્યચપણું વગેરે શુભાશુભ જે પર્યાયો પ્રાપ્ત થાય છે તે આત્માના પરપર્યાય છે, પણ સ્વતંત્રપણે આત્માને નુકશાન કરતા નથી.

૨. ઘાતીકર્મમાં મોહનીય કર્મના ઉદયજન્ય મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કામ-ક્રોધાદિ પર્યાયો વિભાવ પર્યાયો છે. અને આત્માને ખૂબ જ નુકશાન કરનારા છે. નવા નવા કર્મો બંધાવી સંસારમાં રખડાવનારા વિભાવપર્યાયો જો કોઈ પણ હોય તો આ મોહનીયના ઉદયજન્ય પર્યાયો જ છે.

૩. મોહનીય કર્મનો ક્ષય થયા બાદ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાય એ ત્રણ ઘાતી કર્મના ઉદયથી જ્ઞાનમા, દર્શનમાં અને વીર્યમાં જે અપૂર્ણતા રહે છે તેટલે અંશે સ્વભાવપર્યાયમા વ્યૂનતા ગણાય છે, પણ એ અપૂર્ણતાદ્વારા આત્માને બીજું નવું કોઈ નુકશાન થતું નથી. એ અપૂર્ણતા અન્તમુહૂર્તથી વધુ ટકતી નથી અન્તમુહૂર્તમાં જ્ઞાન, દર્શન અને વીર્યની પૂર્ણતા આત્મામા પ્રગટ થાય છે.

૪. મોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષય થતા આત્મામા જે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણ પ્રગટ થાય છે તે આત્માનો સ્વભાવપર્યાય છે. ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, સંતોષ, પ્રહ્ન-ચેત્ય વગેરે સદ્ગુણો આત્માના સ્વભાવપર્યાયો છે.

ગુણસ્થાનકોમાં સ્વભાવ-વિભાવપર્યાયની વિચારણા

મિથ્યાદૃષ્ટિ ગુણસ્થાનમાં આત્માને એકલું વિભાવદશાનું જ ભેર હોય છે, બીજા સાસ્વાદન ગુણસ્થાનકમા ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે દૃષ્ટિની નિર્મળતાથી અંશે પ્રાપ્ત થયેલી સ્વભાવદશામાથી ભ્રષ્ટ થઈને પુનઃ આત્માનું સંપૂર્ણ વિભાવદશામા ગમન છે. ત્રીજો મિશ્ર ગુણસ્થાનકમા વિભાવદશાનું પ્રબલપણું નથી તેમજ સ્વભાવ પર્યાયની રૂચિ પણ નથી. ચતુર્થ ગુણસ્થાનકમાં દૃષ્ટિની નિર્મળતા જેટલી સ્વભાવદશા પ્રગટી છે, પણ વર્તન તો વિભાવદશાનું છે. પચમ ગુણસ્થાનકે દૃષ્ટિની નિર્મળતા સાથે વધુમા વધુ રૂપીએ એક આત્મા જેટલું વર્તન સ્વભાવદશાનું છે. અને પંદર આત્મા જેટલું વર્તન વિભાવદશાનું છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે દૃષ્ટિની નિર્મળતા સાથે સ્વભાવદશાના સંપૂર્ણ વર્તનનો પુરુષાર્થ શરૂ થયો છે, છતાં નિમિત્ત મળતા નબળાઈ આવે છે, અને વિભાવ તરફ આત્માનું વલણ થઈ જાય છે સાતમા, આઠમા, નવમા, દશમા ગુણસ્થાનકે દૃષ્ટિની નિર્મળતા ઉપરાંત સ્વભાવદશામા ટકાવ થવા માટે સંપૂર્ણ પુરુષાર્થ ચાલુ છે અને ચતુર્ક્રિયિત પણ નબળાઈ નથી. અગિયારમા ગુણસ્થાનકે દૃષ્ટિ અને વર્તન બન્નેની પૂર્ણ નિર્મળતા છે, પણ તે ઉપશાન્તભાવે છે, સત્તામા મોહ બેઠેલો હોવાથી અન્ત-

મુહૂર્ત ખાદ અગિયારમા ગુણુસ્થાનકમાંથી પુનઃ અધ.પતન શરૂ થાય છે. બારમા ગુણુસ્થાનકે દષ્ટિ અને વર્તનમા પૂર્ણતા છે અને તે ક્ષાયિકલાવની છે. તેરમા, ચૌદમા ગુણુસ્થાનકે કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન અને અનંતવીર્યના ગુણો પ્રગટ થાય છે. આત્માનો શુદ્ધ જ્ઞાનપર્યાય સંપૂર્ણપણે પ્રગટદશામા અહિં હોય છે. ફક્ત ભૂતકાલમાં શુભાશુભ આશ્રવવડે બધાયેલા અઘાતીકર્મોની ચાવીઓ ઉતરવાની બાકી હોય છે, તેટલો કાળ સસારમા તે સર્વજ્ઞભગવતોને રહેવાતું હોય છે. એ અઘાતીકર્મો સંપૂર્ણ ભોગવાઈ જાય એટલે આત્મા ઊર્ધ્વલોકના છેડે સિદ્ધસ્થાનમાં પહોંચી જાય છે. આ પ્રમાણે સ્વભાવપર્યાય અને વિભાવપર્યાય માટે બહુ જ દૂંકમા કહેવામા આવ્યું છે.

જયકુંજર હાથીના બન્ને દંતૂશલો ઉજ્જવલ છે, તે પ્રમાણે આપણા
દ્રવ્ય અને પર્યાયની ઉજ્જવલતા હોવી જોઈએ

જયકુંજર હાથીના બન્ને દંતૂશલની સાથે દ્રવ્યાસ્તિકનય અને પર્યાયાસ્તિકનયને સર-
ખાવેલ છે, તેમા એક મુદ્દો બહુ જ ધ્યાનમા લેવા જેવો છે. હાથીના બન્ને દંતૂશલો ઉજ્જવલ
વર્ણના હોય છે. એક દંતૂશલનો વર્ણ ઉજ્જવલ અને બીજા દંતૂશલનો વર્ણ શ્યામ એવું
નથી હોતું. બન્ને દંતૂશલો ઉજ્જવલ અને એક સરખા સુશોભિત હોય તો જ હાથીની
શોભા છે. તે જ પ્રમાણે જે દ્રવ્યનું જે સ્વરૂપ હોય તે દ્રવ્યનો વર્તમાનપર્યાય
તેવો જ હોય તો તે દ્રવ્ય શુદ્ધ અને પર્યાય પણ શુદ્ધ ગણાય છે. જ દ્રવ્યો
પૈકી જીવ દ્રવ્ય સિવાય પાચેય દ્રવ્યો અને તેના ગુણો સદાય અવિકારી અર્થાત્ શુદ્ધ હોય
છે. પર્યાય ગમે તેવો હોય છતાં એ પાચેય દ્રવ્યોના પોતાના સ્વભાવમા લેશ પણ ફેરફાર
થતો નથી. જ્યારે જીવ દ્રવ્યનો પર્યાય અનાદિથી અશુભ્ર છે જીવ દ્રવ્ય સ્વરૂપે શુદ્ધ છતાં
અનાદિ મોહનીય કર્મના મયોગે વર્તમાન પર્યાય અશુભ્ર છે સસારી મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્માનો
જ્ઞાન ગુણ વિકારી છે, દર્શન ગુણ વિકારી છે અને ચારિત્ર ગુણ પણ વિકારી છે જરા વધુ
પડતા અક્ષરોમા કહીએ તો સસારી મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્મા ભાવથી મરણતુલ્ય દશામાં રહેલો
છે. જેમ કોઈ મનુષ્યને સર્પ વગેરે ઝેરી પ્રાણીનો દંશ થતા આખાય શરીરમા ઝેર વ્યાપી
જાય, ઝેરના જોરને અંગે મનુષ્ય બેભાન બની જાય, ફક્ત તાળવે પ્રાણ બેઠેલા હોય તેવી
આપણી સંસારી જીવોની દુર્દશા છે. જીવતા ગણાતા હોઈએ તો ફક્ત શ્વાસોશ્વાસની ધમ-
ણની અપેક્ષાએ, એટલે કે દ્રવ્યપ્રાણની અપેક્ષાએ. ભાવપ્રાણ, જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રની
અપેક્ષાએ તો મરણતુલ્ય દશા છે. કોઈ ગારુડિક મંત્રવાદી અચાનક આવી ચડે અને પેલા
બેભાન મનુષ્યને જેમ મત્ર વગેરેના પ્રયોગથી નિર્વિષ બનાવે, તેમ થતા બેભાન મનુષ્ય
પુનઃ બદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે, તે જ પ્રમાણે તીર્થંકર-ગણધરાદિ મહાપુરુષોરૂપી ગારુડિક
મંત્રવાદી કોઈ ભવ્યાત્માને જો મળી જાય અને એ મહાપુરુષોના વચનામૃતોનું પરિણમન
તે ભવ્યાત્માના અંતરમાં થઈ જાય તો રાગ દ્વેષ રૂપી બે જીભવાળા મોહસર્પનું અનાદિ
કર્મઝેર ઉતરી જતાં મરણતુલ્ય દશાએ વર્તેલા આત્મા ભાવથી સજીવન થાય. અશુદ્ધ પર્યા-
યમા વર્તેલા આત્મા શુદ્ધ પર્યાયવાળો બની જાય તો જ એ આત્માની કિમત અકાય રાબ્દ-
મહારાબ્દ, વાસુદેવ કે ચક્રવર્તી હોય, લક્ષાધિપતિ હોય કે કોટ્યાધિપતિ હોય તેની જૈન

શાસનમા કિંમત નથી. જૈન શાસનમાં તો જેવું શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય છે તેવો જ શુદ્ધ આત્મપર્યાય જેને પ્રાપ્ત થાય તેની જ કિંમત છે. તેનાં જ પૂજન અને બહુમાન થયાં છે, થાય છે અને ભવિષ્યમાં થવાના છે. હાથીના બન્ને દંતૂશલ ઉજ્જવલ હોય તો જ જેમ પ્રશંસનીય છે તેમ આત્મદ્રવ્ય અને આત્માનો પર્યાય બન્ને શુદ્ધ હોય તો જ પ્રશંસનીય અને પૂજનીય છે. એ વાત આ વિશેષણમાથી ખાસ તારવણી કરવા જેવી છે.

સર્વ નયવાદોનો બે નયોમાં સમાવેશ

ભગવતીજ અને જ્યકુંજરના એક એક વિશેષણો ખૂબ ખૂબ મનનીય છે. જેટલું જેટલું વધુ વિવેચન થાય તેટલું તેટલું વધુ ને વધુ તેમાથી જાણવાનું મળે તેવું છે, છતાં આટલી એક બાબત જીવનમાં ધ્યાનમા રહી જાય કે—‘મારો અશુદ્ધ પર્યાય ટળે અને શુદ્ધ પર્યાય કેમ પ્રગટ થાય ?’ તો પણ ઘણું છે. માર્ગાનુસારિપણું, અલક્ષ્યનો ત્યાગ, સંપત્તિ વ્યસનનો ત્યાગ, સામાયિક, પૂજા કે પ્રતિક્રમણ તેમજ નાનું મોટું કોઈ પણ વ્રત પચ્ચક્ષ્ણાણુ અશુદ્ધ પર્યાય ટાળીને શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ કરવા માટે જ આચરવાના છે. ખીનુ જિનશાસનમા જાવડ્યા વચનપદા તાવડ્યાં ચેવ હુતિ નયવાયા’ એ વચનના આધારે સખ્યાતીત નયો કહેવામા આવ્યા છે, સાતસો અને પાચસો સંખ્યા પણ નયવાદોની તે તે ગ્રંથોમા કહેલ છે તથા સાત નયની સંખ્યા તો પ્રસિદ્ધ છે. એ બધાય નયોનો આ બે દ્રવ્યનય અને પર્યાયનયમા અન્તર્ભાવ થાય છે અનન્ત ધર્મયુક્તા પદાર્થના કોઈ પણ એક ધર્મ તરફ દષ્ટિ તેનું નામ નય છે. તે દષ્ટિ જો તે પદાર્થના અન્ય ધર્મોથી નિરપેક્ષ હોય તો મિથ્યાનય છે અને એ જ દષ્ટિ અન્ય ધર્મોથી સાપેક્ષ હોય તો સમ્યગ્નય છે. એ દષ્ટિપદાર્થના સામાન્ય ધર્મને ગ્રહણ કરનાર હોય તો દ્રવ્યનય છે અને એ જ દષ્ટિ પદાર્થના વિશેષ ધર્મને ગ્રહણ કરનાર હોય તો પર્યાયનય છે. નાની ઉંમરમા ગુજરાતી નિશાળમાં વ્યાકરણ શીખવાડવામા આવતું ત્યારે સામાન્યનામ અને વિશેષનામ વગેરે વિષયો સમજાવવામા આવતા હતા એટલે દ્રવ્યનય-પર્યાયનયની ખીજક વાતો તો નાનપણથી આપણને શીખવાડવામા આવે છે. પણ તે સમયે દ્રવ્યનય અને પર્યાયનયનો ખ્યાલ નથી આવતો. આવી તાત્વિક વાતોની સમજણ જૈન દર્શન સિવાય પ્રાયઃ અન્યત્ર મળી શકતી નથી. ફક્ત એ વાતો શબ્દમાત્રમા ન રહે અને જીવનના વ્યવહારમા અમલી બને તો કલ્યાણની સાધના થઈ જાય.

મહાસતી મહનરેખા અને યુગબાહુનો મનનીય જીવનપ્રસંગ

આ દ્રવ્યનય અને પર્યાયનયની વ્યાખ્યાનો ખરો ઉપયોગ તો સંપત્તિ કે આપત્તિના પ્રસંગે આત્માને સમભાવમા ટકાવી રાખવા માટે જ કરવાનો છે. મહાસતી મહનરેખાએ પોતાના શિરચ્છત્ર સમાન સ્વામી યુગબાહુના મૃત્યુસમયે એ પ્રમાણે જ ઉપયોગ કર્યો છે. પ્રસંગ દૂકો છતાં હરકોઈ ભવ્યાત્માને રોમાચ ખડા કરાવે તેવો અદ્ભૂત પ્રસંગ છે, જે અહીં જરૂર પૂરતો સંક્ષેપમા કહેવાય છે,

મણિરથ અને યુગબાહુ એક જ પિતાના પુત્રો છે. મણિરથ મોટા ભાઈ છે. યુગબાહુ નાના બંધુ છે. યુગબાહુનું પાણિગ્રહણ મહાસતી મદનરેખા સાથે થયું છે. મદનરેખાને બાલ્યવયમાં માતા-પિતા તરફથી જૈનત્વના સુદર સંસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે. એ મહાસતીનું જીવન જૈનત્વના સંસ્કારોથી વણાઈ ગયું છે. આવી એક સુસંસ્કારી બાળા સાથે પાણિગ્રહણનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો એ યુગબાહુનો પ્રબલ લાગ્યોદય છે. સંસારમાં મનુષ્ય તરીકે જન્મેલા બધાય સાધુ-સંન્યાસી નથી બની જતા, બધાય બ્રહ્મચારી નથી રહેતા. આજના જડવાદીઓ તો એમ બોલે છે કે બધાય સાધુ સંન્યાસી થઈ જાય અથવા બ્રહ્મચારી બની જાય તો આ સંસાર કેમ ટકે ? એ પામર જીવને સંસાર ઘટી જાય, સંસારનો અભાવ થાય એની ચિંતા થાય છે, પણ આત્મા આ સંસારના ચોરાશીના ચક્કરમાં ઘાચીની ઘાણીએ જોડાયેલા બેલની માફક કેવી ભયંકર ચાતનાઓ લોગવે છે ? એ વિચાર નથી આવતો. સાધુ-સંન્યાસી કિંવા બ્રહ્મચારી બનવું તે સહેલ નથી. એ તો જન્માન્તરમાં ત્યાગ-વૈરાગ્યના અમુક સંસ્કારોથી આત્મા ઘડાયો હોય તો જ એ સંસ્કારો નિમિત્ત મળતા જાગૃત થાય છે અને સાધુ સંન્યાસી થવાની કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાની પવિત્ર ભાવના જાગે છે, એવી સંખ્યા સેકડો કે હજારોમાં બે પાંચ નીકળે, બાકી તો બધાય મનુષ્યો યોગ્ય વયે પાણિગ્રહણ કરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે. આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધર્મપરાયણ અને સંસ્કારી પત્ની જો મલે તો ગૃહસ્થ જીવન છતાં ધર્મની સુદર આરાધના થઈ શકે છે. સંસ્કારી મનુષ્ય યોગ્યવયે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી જ સાધુપણું ગ્રહણ કરવાની ભાવના રાખે, પરંતુ આત્મા એટલે અશે તૈયાર ન હોય અને પાણિગ્રહણના પ્રસંગમાં જોડાય તો તે સમયે પણ એજ અભિલાષા ધારણ કરે કે ભલે કન્યા રૂપેરે બરાબર હોય ન હોય, શ્રીમતના ઘરની હોય કે મધ્યમના ઘરની હોય પણ જેની સાથે મારું પાણિગ્રહણ થાય તે કન્યા આર્યસંસ્કૃતિના સંસ્કારોથી સંસ્કારી હોવી જોઈએ. જેથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ હું સુદર શીલ ધર્મની આરાધના કરી શકું. કન્યાને સંસ્કારી પતિ પ્રાપ્ત થવો અને પુરુષને સંસ્કારી પત્ની પ્રાપ્ત થવી એ પુન્યાતુળધી પુન્યનો ઉદય હોય તો જ બની શકે છે. ઉપરનું સૌન્દર્ય ભલે ગમે તેટલું સ્ત્રી પુરુષનું હોય પરંતુ તે સૌન્દર્યની વાસ્તવિક કિંમત નથી. તે તો ચાર દિવસની ચાંદની છે, પરંતુ અંતરનું સંસ્કારજન્ય સૌન્દર્ય તે જ સાચું અને ચિરસ્થાયી સૌન્દર્ય છે. મહાસતી મદનરેખા અતરંગ સૌન્દર્યથી તો વિભૂષિત હતી, પરંતુ બાહ્ય સૌન્દર્ય, રૂપ લાવણ્ય પણ કોઈ અદ્ભૂત પ્રકારનું તેણીને પ્રાપ્ત થયું હતું.

ગુણાનુરાગ ગુણવંતની ભક્તિ-પ્રશંસા એ શુભ નામકર્મના બંધનો હેતુ છે

શરીરમાં સુદર રૂપ પ્રાપ્ત થવું, સંસ્થાન સુંદર મળવું, જેનાથી શારીરિક બળ ઘણું મારું હોય એવું શુભ પ્રકારનું સઘયણ પ્રાપ્ત થવું એ બધું નામકર્મની શુભ પ્રકૃતિઓના ઉદયથી મળી શકે છે. એ નામકર્મની શુભપ્રકૃતિઓનો બંધ-ગુણાનુરાગ, ગુણની અનુસોદના, ગુણવત આત્માઓની ભક્તિ વગેરેથી જ થાય છે. જે મહાતુલાવો માનવ જેવા ઉચ્ચ જન્મને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર તેમજ તેના સાધનોની આરાધનામાં જોડાયેલા હોય, એ અનુપમ આરાધના દ્વારા જેવો સ્વ-પર કલ્યાણની સાધનામાં પરાયણ હોય,

વિશ્વમાં તે જ મહાનુભાવો સાચા ગુણવંત છે. એવા ગુણવંત મહાનુભાવોને વંદન, સ્તુતિ, લક્ષિત, પ્રશંસા, અનુમોદના વગેરે પ્રવૃત્તિથી આત્મા નામકર્મની શુભ પ્રકૃતિઓ બાંધે છે અને એ બાંધાયેલી પ્રકૃતિઓ ઉદયમાં આવતા સુંદર-રૂપ-ગલ-કાંતિ વગેરે અનુકૂલતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પદ્મ પાઉડર એ સુંદર રૂપનું સાચું સાધન નથી. સુંદર રૂપનું સાચું સાધન ગુણિજનની પ્રશંસા અને લક્ષિત છે. મહાસતી મદનરેખાને પૂર્વજન્મમાં કરેલી ગુણિજનની પ્રશંસા-સ્તુતિ-લક્ષિતના યોગે શરીરનું અદ્ભૂતરૂપ-લાવણ્ય મળ્યું છે. જૈનત્વના સંસ્કારોવડે અતરંગ સૌન્દર્ય પણ ઝળકી રહેલ છે. મદનરેખાનું યુગળાહુ સાથે પાણિચહુ ઘઈ ગયું. દિવસો, મહિનાઓ અને વર્ષો પણ વ્યતીત થયા. એ સંસ્કારી યુગલ ધર્મપુરૂષાર્થને બાધા ન પહોંચે તે પ્રમાણે સસારમાં સમય પસાર કરી રહ્યા છે. એક અવસરે વડીલ બંધુ મણિરથની દૃષ્ટિ મદનરેખાના સુખારવિદ ઉપર પડતા સુખની અનુપમ સુંદરતા અને ઝળહળતું લાવણ્ય જોઈને મણિરથના હૈયામાં કારમી કામવાસના જાગૃત થઈ, કોઈ પણ ઉપાયે જાગેલી કામવાસનાને તૃપ્ત કરવાનો નિર્ણય કર્યો. મનથી ને મનથી વિચાર્યું કે ન્યાસુધી યુગળાહુની હયાતી છે ત્યાસુધી મારી વાસનાને તૃપ્ત કરવાની તક નહિ મળે, આ વિચારણાએ યુગળાહુનું ખૂન કરવાની ભયકર મનોવૃત્તિ મણિરથના દુષ્ટ હૈયામાં પ્રગટાવી.

મણિરથની દુષ્ટ વાસના અને તે માટે લઘુબંધુના ખૂનની દુષ્ટ મનોવૃત્તિ

કોઈ પણ મનુષ્યના અતરમાં કોઈ પણ અશુભ વિચાર આવ્યા બાદ જો તેને માટે અકુશનો અભાવ હોય છે તો પછી તે આત્મા અધઃપતનના માર્ગે ધકેલાઈ જાય છે ચૌવનં ધનસપત્તિ પ્રમુલ્લ ધિવિવેકિતા । एकैकमप्यनर्थाय, किमु यत्र चतुष्टयम् ? ॥ ૧ ॥ યુવાન અવસ્થા ધનસપત્તિનું જોર, સત્તાનો ઉન્માદ અને સાથે અવિવેકીપણાની પરાકાષ્ટા એ ચારમાથી એક એક દૂષણ પણ અનર્થ કરે તો ચારેય ન્યા ભેગા થાય ત્યાં કેવો ભયકર ઉલ્કાપાત મચાવે? મણિરથ યુવાન છે તેને ધનસપત્તિનો નશો છે, રાજસત્તાનો ઉન્માદ છે અને કામવાસનાએ વિવેકભ્રષ્ટ બનાવી મૂક્યો છે. એ ચારેય દૂષણોએ મણિરથના મનોમંદિરમાં ભયકર દાવાનળ સળગાવ્યો છે એ મણિરથ ‘હુ કોણ છું? મદનરેખા કોણ છે? યુગળાહુ કોણ છે? એક આર્ય રાજવી તરીકે તેમજ વડીલ બંધુ તરીકે યુગળાહુ અને મદનરેખા તરફ કેવું પવિત્રતાભર્યું વાત્સલ્ય હોવું જોઈએ?’ એ વાતનું એને ભાન નથી મદનરેખાના અદ્ભૂત રૂપ-લાવણ્યમાં મણિરથ આધળો બન્યો છે અને યુગળાહુ જેવા નિર્દોષ લઘુબંધુને યમસદન પહોંચાડી પોતાની રાક્ષસી ભોગલાલસાને તૃપ્ત કરવાની મનોવૃત્તિ જાગી છે. મનુષ્યે કોઈ પણ પ્રકારનો અશુભ વિકલ્પ મનોમંદિરમાં ન પ્રવેશ કરે તે માટે ખૂબ જાગૃત રહેવું. કોઈ વાર અશુભ વિકલ્પનો પ્રવેશ થાય તો શુભ પરિણામોવડે એ અશુભ વિકલ્પને દૂર કરવો જોઈએ, અને એ અશુભ વિકલ્પનો અમલ ન થઈ જાય તેને માટે હરકોઈ ઉપાયે ખૂબ સાવધ રહેવું જોઈએ. સદાચારી મિત્રો, સદ્ગુણીયોનું સતત વાંચન; સદ્ગુણની ઉપાસના અને સાન્નિધ્ય આહાર-વિહાર સાથે યથોચિત ધર્માચરણની પ્રવૃત્તિ જીવનમાં ચાલુ હોય તો તે આત્માના મનોમંદિરમાં અશુભ વિચારોનો પ્રવેશ થતો નથી. કદાચ કોઈ વાર અશુભ વિકલ્પ આવી જાય તો

લાંબો સમય તેનો ટકાવ થતો નથી અને આવેલા અશુભ વિચારનો અમલ કરવાના પાપમાંથી તો જરૂર આત્મા બચી જાય છે. મણિરથ નિરંકુશ છે. સદાચારી મિત્રો તેમજ જીવનમાં સદ્ગુણની ઉપાસનાનો અભાવ છે. હૃદયમાં ઉદ્ભવેલા દુષ્ટ વિચારનો અમલ કરવામાં કોઈ અટકાવનાર નથી એ પાપી મણિરથ સાજના ટાઈ મે મહેલની પાછળના બગીચાના એકાન્ત પ્રદેશમાં યુગબાહુને બોલાવે છે. મહાસતી મદનરેખાને મણિરથના હૈયાની કામવાસનાનો ખાલ આવી ગયો છે એટલે યુગબાહુને બગીચામાં જતા અટકાવે છે, પણ વડિલબધુને પિતા તુલ્ય માનનાર, સદાય વડિલબધુની આજ્ઞાનો અમલ કરનાર યુગબાહુ મદનરેખાએ અટકાવવા છતાં અટકતો નથી. એ તો જ્યાં મણિરથ છે ત્યાં એકાન્ત પ્રદેશમાં પહોંચી જાય છે. રાત્રિનો અધકાર એક બાબુથી વિસ્તાર પામતો જાય છે, બીજી બાબુએ મણિરથના હૈયામાં ભય કર પાપવૃત્તિનો અધકાર જામતો જાય છે. યુગબાહુ મણિરથ પાસે પહોંચતા વડિલ બધુને જ્યાં પ્રણામ કરવા મસ્તક નમાવે છે તે જ અવસરે લાગ સાધીને યુગબાહુના શરીર ઉપર મણિરથનું શસ્ત્ર ફેરી વળે છે. મણિરથ આ કારમુ કાળું કૃત્ય કરીને ત્યાંથી પલાયન કરી જાય છે જ્યારે યુગબાહુ કારમી ચીસ નાખતો જમીન ઉપર લોહીતરખોળ હાલતમાં ઢળી પડે છે.

મદનરેખાએ યુગબાહુને અંતિમ સમયે કરાવેલ નિઝામણુ

મહાસતી મદનરેખાના મનમાં આજે અમ ગળની શકા તો હતી જ, પોતાના સ્વામીને એ કારણે જ મણિરથ પાસે જતા અટકાવતી હતી, છતાં સ્વામી ન માન્યા. લલિતકલાવે મણિરથ પાસે પહોંચ્યા અને તેના કાતીલ શસ્ત્રનો ભોગ બની ચૂક્યા. કાતીલ છરીના ઘાથી યુગબાહુના મુખમાંથી નીકળેલી કારમી ચીસ જ્યાં મદનરેખાએ સાલળી એટલે વેગભર સ્વામી પાસે પહોંચી ગઈ. મણિરથની ત્યાં હાજરી ન હતી અને પોતાના સ્વામી લોહીના ખાબો-ચીયામાં તરફડીયા મારતા હતા. આ દૃશ્યે એક વાર તો મહાસતીના હૃદયને કપાવી નાખ્યું, આખે અધારા આવી ગયા, પણ ક્ષણવારમાં જ એ સસ્કારી બાળા સાવધ બની નીચે બેસી ગઈ. પોતાના શિરચ્છત્રનું અગ પોતાના ઉત્સર્ગમાં લીધું અને સ્વામીના આત્મહિતનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ રાખીને નિઝામણુ શરૂ કરાવી. મહાસતી મદનરેખા પોતાના પતિદેવને એ અવસરે જે શબ્દો કહે છે તે ખૂબ જ મનનીય છે. મહાસતી ઉચ્ચારે છે કે-હું જીવનદેવ ! આપ મણિરથ તરફ ચતુર્કિંચિત્ પણ વૈરભાવ ન લાવશો. મણિરથ એ તો ફક્ત નિમિત્તરૂપ છે. તત્ત્વદષ્ટિએ આપનું આયુષ્ય જ પૂર્ણ થવા આવેલ છે. ભૂતકાળમાં આપના આત્માએ કોઈનો વધ કર્યો હશે, તે નિમિત્તે બંધાયેલ કર્મ આજે આપને ઉદયમાં આવેલ છે. ખરી રીતે આપના બંધુ મણિરથે કર્મનો ભાર હળવો કરવામાં ઉપકાર કર્યો છે, માટે સ્વામિન્ ! કોઈના ઉપર વૈરવિરોધ ન રાખશો. આત્માને ક્ષમા ધર્મમાં સ્થિર કરશો. વૈરવિરોધ એ આત્માનો અશુદ્ધ પર્યાય છે, વૈરવિરોધ વગેરે અશુદ્ધ પર્યાયમાં આયુષ્યની સમાપ્તિ થવી તે બાલ મરણ છે જ્યારે ક્ષમાધર્મરૂપી શુદ્ધ પર્યાયમાં આયુષ્યની સમાપ્તિ થવી એ પંડિત મરણ છે. સ્વામિન્ ! બાલમરણથી સારની પર-

પરા વધે છે. પડિત મરણથી સંસારની પરપરા ઘટે છે. બાલમરણ તો આ જીવે ભવચક્રમાં ભટકતા અનતીવાર કર્યાં પણ પડિતમરણનો સુયોગ જીવનમાં કદાચિત્ જ પ્રાપ્ત થાય છે. પડિતમરણ એ સાચું મરણ છે. અનાદિથી અશુષ્ક પર્યાયમાં વર્તીતો આત્મા આવા પડિતમરણવડે જ સર્વથા શુદ્ધ પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે, માટે જીવનદેવ ! સંસારના સ્ત્રી, સંપત્તિ વગેરે સર્વ બાહ્ય લાવેથી આત્માને દૂર કરી કેવળ અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મનું શરણ અગીકાર કરી આપ આત્મધ્યાનમાં સ્થિર બની જાઓ ” મહાસતીની મંગલમય નિઝામણીએ યુગબાહુને અંતરમાં વૈર-વિરોધનો ઉપશમ લાવ કરવા સાથે ક્ષમાધર્મમાં સ્થિર બનાવ્યા. સર્વ જીવોની સાથે ક્ષમાપના કરી, અઠાર પાપસ્થાનકોની નિન્દા-ગાહી કરી, અરિહતાદિના ધ્યાનમાં યુગબાહુ લીન બન્યા. જીવનદીપક જુગાઓ અને યુગબાહુ આત્મકલ્યાણ સાધી સ્વર્ગલોકમાં પહોંચી ગયા.

મહાનુભાવો ! મહાસતી મદનરેખાનું ધૈર્યબલ કેવું અનુપમ હશે ? અખડસૌભાગ્યનું પરમ કારણ પોતાના પતિદેવનું ખૂન કરનાર મણિરથ તરફ તે અવસરે જરાય ધ્યાન ન દેતા વર્તમાનમાં પોતાના જીવનસાથીનું લાવી હિત કેમ થાય ? એજ ચોક્કસ નિર્ણય સાથે જૈનત્વના કેવા અનુપમ સંસ્કાર, કે અતિમ અવસરે હાય-વોય અને રડાફૂટ ન કરતા પોતાના સ્વામીના કલ્યાણ માટે ધ્યાન દીધું. મહાનુભાવો ! સંસારમાં સ્ત્રીની ઇચ્છા રાખો તો મહાસતી મદનરેખા જેવી સ્ત્રીની રાખજો કે જે તમારા આત્માને મોક્ષે લઈ જવામાં મદદગાર થાય, પણ અટકાવનારી ન થાય.

અસ્તુ. આપણા લાઈએ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયનું સ્વરૂપ શું ? એ પ્રશ્ન કર્યો હતો. તેના ઉત્તરમાં જ અને તે પ્રસંગને અનુસરતા મદનરેખાના દષ્ટાન્તમાં જ આજના વ્યાખ્યાનનો સમય પૂર્ણ થવા આવ્યો છે. એટલે હવે ઉપસહાર કરીને આજનું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરીએ. ગુણ અને પર્યાયનો જે આધાર તે દ્રવ્ય છે. દ્રવ્યમાં સદાય સાથે રહેનાર તે દ્રવ્યનો ગુણ છે, અને અન્ય અન્ય પદાર્થોના સયોગ-વિયોગજન્ય અથવા અન્ય કારણે દ્રવ્યના સ્વરૂપમાં બાહ્ય અભ્યંતર થતા ફેરફારો તે પર્યાય છે. આત્મા એ દ્રવ્ય છે, ચેતના એ આત્માનો ગુણ છે. સમ્યગ્દષ્ટિપણું, વિરતિપણું, મિથ્યાદષ્ટિપણું, અજ્ઞાનીપણું, અવિરતિપણું, મનુષ્યત્વ, દેવત્વ એ બધાય આત્માના પર્યાયો છે. સોનું એ દ્રવ્ય છે. પીતત્વ એ એનો ગુણ છે. વીંટી-વેઠ વગેરે તેના પર્યાયો છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયની વ્યાખ્યા ખૂબ જ દૂકમાં કહેવામાં આવેલ છે. ભગવતી સૂત્રમાં દ્રવ્યનય અને પર્યાયનય એ ઉભયનયની અપેક્ષાએ તે તે વિષયોનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. એ કારણે આ સૂત્રની ઘણી મહત્તા છે. બન્ને ઉજ્જવલ દંતૂશલથી જેમ જ્યકુજર હાથી શોભે છે, તે જ પ્રમાણે દ્રવ્યાસ્તિક અને પર્યાયાસ્તિકનયોના પ્રતિપાદન વડે આ ભગવતીસૂત્ર શોભે છે. આ પ્રમાણે તેરમાં વિશેષણની વ્યાખ્યા થયા બાદ ચૌદમાં વિશેષણમાં અપાયેલ નિશ્ચયવ્યવહારનયસમુન્નતકુ મદ્યસ્ય એ પદનું વિવેચન કેવી રીતે થશે તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન

॥ श्री जीरावलापाश्वर्नाथाय नमः ॥

प्रवचन दशभुं.

निश्चय—व्यवहारनयसमुन्नतकुम्भद्वयस्य प्रस्तावनावचनरचनाप्रकोण्डशुण्डादण्डस्य निग-
मनवचनाऽतुच्छपुच्छस्य कालाघट्टप्रकारप्रवचनोपचारचारुपरिकरस्य उत्सर्गापवादसमुच्छल-
दतुच्छघण्टायुगलधोपस्य....वृत्तिरारभ्यते इति गात्रप्रस्तावना ।

મહામ ગણકારી શ્રી ભગવતીસૂત્ર વ્યાખ્યાનમા વાચવાની શરૂઆત કર્યાંને આજે દશમે દિવસ છે. આ મહાસૂત્ર શ્રમણભગવંત મહાવીર પ્રભુના ઉપદેશ અનુસારે ગણધરશ્રી સુધર્મા-સ્વામીએ લાવી પ્રજના કસ્યાણુ માટે સૂત્રરૂપે સંકલિત કરેલ છે. એ સૂત્રના ગંભીર લાવે સહેલાઈથી સમજી શકાય તે માટે શાસનદેવીના આદેશથી પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ આ સૂત્ર ઉપર વિશદ અને સુખોદ ટીકાની રચના કરેલ છે. ટીકાની રચનાના પ્રારંભમા સર્વ જિનેશ્વરોને, શાસનપતિ શ્રમણભગવાન મહાવીરને, સૂત્રકાર ગણધર ભગવાન સુધર્મા-સ્વામીને સૂત્ર તથા અર્થની અવિચ્છિન્ન પરપરા ટકાવી રાખનાર અનુયોગવૃદ્ધ મહાપુરુષોને અને સર્વજ્ઞ પરમાત્માની વાણીને નમસ્કાર કરવામા આવેલ છે, ત્યારબાદ જેના આધારે સ્વયં ટીકા રચી તે મૂલટીકા, ચૂર્ણિ વગેરેને તેમજ તેના પ્રણેતાઓને યાદ કરી પોતાની લઘુતા પ્રગટ કરી છે અને ત્યાર બાદ ભગવતી સૂત્રને જયકુંજર હાથીની સાથે ઉપમા આપી હાથીના પ્રત્યેક અંગોપાગો સાથે આ મહાસૂત્રની સરખામણી કરવામા આવી છે, જે વિવે-ચન છેલ્લા ચાર પાંચ દિવસથી ચાલી રહ્યું છે. ગઈ કાલે “દ્રવ્યાસ્તિકપર્યાયાસ્તિક્તયદ્વિતય-દન્તશૂલસ્ય” એ પદનું યથોચિત વિવેચન થયું છે. અર્થાત્ હાથીના સર્વ અંગોપાગોમા બંને દંતશૂલની પ્રધાનતા છે. તે જ પ્રમાણે આ મહાસૂત્રમા દ્રવ્યાસ્તિકનય અને પર્યા-યાસ્તિકનયની પણ ખૂબ પ્રધાનતા છે, એ વાત કહેવાયેલ છે. આજે તો હવે “નિશ્ચયવ્યવ-હારનયસમુન્નતકુમ્ભદ્વયસ્ય” એ પદનું વિવેચન કરવાનું છે. હાથીના અંગોપાગમા દંતશૂલની જેમ મુખ્યતા છે તેમ ગંડસ્થળ અર્થાત્ કુંભસ્થળની પણ પ્રધાનતા છે. કલ્પસૂત્રના વાચન પ્રસંગે ચૌદ સ્વપ્નના અધિકારમા પ્રથમ સ્વપ્ન હાથીનું વર્ણન બ્યારે વચાય છે ત્યારે હાથીના બંને ગંડસ્થળમાથી મદ્દ ઝરવાની વાત તેમ જ એ મદ્દમાથી નીકળતા ગધને અંગે ચારે તરફ શુભરવ કરતા ભમરાઓની વાત પણ આવે છે, એટલે કે બંને ગંડસ્થળો એ હાથીનું પ્રધાન અંગ છે. લોકોક્તિ પ્રમાણે એ ગંડસ્થળમા સાચા મોતી પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ભગવતીજીમા નિશ્ચય અને વ્યવહાર એ ઉભય નયનુ પ્રતિપાદન કરનાર સૂત્રોને જયકુંજર હાથીના ગંડસ્થળની સાથે સરખાવેલ છે, ટીકાકાર ભગવતે હાથીના અંગોપાગો સાથે ભગ-વતીજીના ભિન્નભિન્ન વિષયોની જે સરખામણી કરેલ છે, તેમા પોતાની નિર્મળ બુદ્ધિનો ખૂબ જ ઉપયોગ કરેલો છે, ભગવતી સૂત્ર એટલે જૈનદર્શન, એ જૈનદર્શનના

દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચારેય અનુયોગ એ ચાર પગ છે, જ્ઞાનાચરણ એ જૈનદર્શનની નિર્મળ દિવ્યચક્ષુઓ છે, દ્રવ્યાસ્તિકનય અને પર્યાયસ્તિકનય એ જૈનદર્શનની ઉજ્જવલતાના ઘોતક બન્ને દંતૂશળ છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર એ જૈનદર્શન-દ્વારા આત્માને સાચો જૈન બનાવવા માટેના અસાધારણ ઉપાયો છે. ગઈ કાલે દ્રવ્ય અને ગુણ-પર્યાયનું પ્રાસંગિક સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં જેમ કહેવામાં આવ્યું હતું, તેમ આજે નિશ્ચય અને વ્યવહારના સ્વરૂપને પણ સંક્ષેપમાં અવશ્ય કહેવું જોઈએ. આવા પ્રસંગે જ આવી તાર્ત્વિક બાબતો કાઈક સમજવાય, ફક્ત પક્ષિતનો શબ્દાર્થ જ કરીને આગળ ચલાય અને સમજાવવા યોગ્ય વિષયો સબંધી અવસરે કંઈ પણ ન સમજવાય તો ભવિષ્યમાં એ વિષયો સમજવાની તક ભાગ્યે જ મળે છે.

નિશ્ચય અને વ્યવહારનું સામાન્ય સ્વરૂપ

નિશ્ચય અને વ્યવહારની સમજણ માટે આપણા જીવનની પ્રવૃત્તિઓ તરફ જરા આપણે દૃષ્ટિપાત કરીએ તો તુરત તે બન્નેનો ભાવ સમજવામાં વાર નહિં લાગે, આપણા જીવનમાં જેટલી જેટલી ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, તે દરેક પ્રવૃત્તિમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને સામેલ છે. ઘેરથી નીકળો અને બહારમાં શાક લેવા જાઓ, એ પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે તમારું ધ્યેય નિશ્ચિત છે. “શાક લેવું છે, સારુ લેવું છે, સસ્તુ લેવું છે, શરીરને તદુરસ્તી આપે તેવું લેવું છે. શેર બશેર કે પાચશેર લેવું છે. સાથે કોથમરી, મરચા અને લીંણુ લેવા છે.” ઘેરથી નીકળતાં અને રસ્તે ચાલતા તેમ જ શાકમાર્કેટે પહોંચ્યા બાદ આ ધ્યેય જાગૃત જ હોય છે ઘણા ભાગે એ ધ્યેયમાં ગફલત નથી થતી. વ્યાપાર માટે દુકાને જાઓ ત્યારે લક્ષ્મી મેળવવાનું ધ્યેય જાગૃત હોય છે, સામાજિક સર્વ પ્રવૃત્તિઓ પાછળ ધ્યેય જાગૃત ન હોય, એવું ભાગ્યે જ બને છે કીડી-મ કોડી કે પશુ-પક્ષી જેવા પ્રાણીઓ પણ ધ્યેય વિના પ્રાયઃ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, ફક્ત એ પ્રવૃત્તિમાં ધ્યેય અર્થ અને કામનું છે. આહારસંજ્ઞા, મૈથુન-સંજ્ઞા, પરિગ્રહ સંજ્ઞાને પોષણ આપવાનું ધ્યેય છે, અને તેથી આત્માને અનંતકાલ પર્યાંત સંસારચક્રમાં રાગબુદ્ધિ પડે છે, સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓમાં જેમ ધ્યેય અર્થાત્ નિશ્ચયનું લક્ષ્ય બરાબર હોય છે, તે પ્રમાણે તેની પાછળ વ્યવહાર પણ બરાબર હોય છે. અજ્ઞાન દશા અંગે વિપરીત નિશ્ચય અને વિપરીત વ્યવહાર પ્રવર્તે તે જુદી વાત છે, પણ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં નિશ્ચય વ્યવહાર ઉભયનો યોગ લગભગ બરાબર જોવાય છે. સંસારની પરંપરાને વધારે એવા નિશ્ચય વ્યવહારનું અહિં આપણે કાઈ પ્રયોજન નથી. અહિં તો સંસારની પરંપરાનો ઘટાડો કરી આત્માને અનંતરપણે કે પરંપરાએ મુક્તિપુરીમાં પહોંચાડે એવા નિશ્ચય વ્યવહારનું પ્રયોજન છે. અવળો નિશ્ચય અને અવળો વ્યવહાર એ તો જીવને અનાદિથી ચાલુ છે. એ અવળામાંથી સવળું કરવાની જરૂર છે.

હું તત્ત્વદષ્ટિએ કોણ છું ? મારું શું સ્વરૂપ છે ?

“હું અનંતજ્ઞાનમય છું, અનંતદર્શનમય છું, અનંતચારિત્રસ્વરૂપ છું, અનંતશક્તિ-સમૃન્ન છું, હું સિદ્ધ છું, શુભ છું, મુક્ત છું, ચિદાનંદરૂપ છું. હું મનુષ્ય નથી, દેવ નથી,

નારક કે તિર્યચ નથી, હું એકેન્દ્રિય નથી, હું બેધન્દ્રિય નથી, યાવત્ પચેન્દ્રિય નથી, હું અજ્ઞાની નથી, મિથ્યાદષ્ટિ નથી, અવિરતિ નથી, ક્રોધી નથી, માની નથી, માયી નથી તેમજ લોભી નથી. મનોયોગ, વચનયોગ કે કાયાયોગના વ્યાપારો એ હું નથી. હું તો અયોગી છું. હું સંસારી નથી, કર્મને બાધવા, કર્મના ફળોને ભોગવવા અને તે માટે ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાં પરિભ્રમણ કરવું એ મારો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી. વિશ્વના સર્વ ભાવો જાણવા, જોવા અને નિજગુણમા રમવું એ જ મારો શુદ્ધ સ્વભાવ છે” આવું જાણ-પણુ આત્માને થવું તેમ જ તેને લાયક રુચિ થવી, એનું નામ નિશ્ચય છે જ્યાં જન્મ નથી, જરા નથી, મરણ નથી, રોગ-શોક-સતાપ નથી, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ નથી, જે અખડ શાંતિનું ધામ છે, જ્યાં ગયા પછી પુનઃ સંસારમા આવવાનું નથી, એવો જે મોક્ષ તે જ અક્ષય સુખનું સ્થાન છે. સંસારમા ભલે ગમે તેટલું પૌદ્ગલિક સુખ હોય, અનુત્તર વિમાન જેવી અનુપમ પૌદ્ગલિક સુખની સામગ્રી પ્રાપ્ત થયેલ હોય પણ જેની પાછળ બેલો યા મોડો મૃત્યુનો ભય બેઠો છે, તાત્વિક દષ્ટિએ તેનું નામ સુખ નથી. જેની પાછળ હું ખં નહિં તેનું જ નામ સુખ ગણાય. એવું અક્ષય, અવ્યાબાધ, અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે હૃદયગત સાચી ભાવના પ્રગટ થવી તે સાચો નિશ્ચય છે, અને દષ્ટિમા એ નિશ્ચય પ્રગટ થયા બાદ તે નિશ્ચયની હદે પહોંચી વળવા માટે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું નામ વ્યવહાર છે. સાધ્યનો નિર્ણય, તેનું નામ નિશ્ચય અને સાધ્યની સિદ્ધિ માટે સુયોગ્ય સાધ-નોની પ્રવૃત્તિ તેનું નામ વ્યવહાર છે. જેમકે મોક્ષ એ સાધ્યનો નિર્ણય થયો તે નિશ્ચય અને સાધ્ય એવા મોક્ષના સાધનો-સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર માટે પ્રવૃત્તિ કરવી તે વ્યવહાર ગણાય. સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણેય જેમ મોક્ષના સાધનો છે તેમ અમુક અવસ્થામા સાધ્ય પણ છે. વડોદરાથી પાલીતાણા જવાના અભિલાષી મહાનુભાવને વચ્ચે આવતા અમદાવાદ, વીરમગામ, સુરેન્દ્રનગર, શીહોર એ જેમ સાધનો છે, તેજ પ્રમાણે વડોદરાથી નીકળવું એ સાધના અને પ્રથમ અમદાવાદ પહોંચવું એ સાધ્ય, અમદાવાદ પહોંચનારને વીરમગામ પહોંચવું એ સાધ્ય, વીરમગામ પહોંચનારને સુરેન્દ્રનગર પહોંચવું એ સાધ્ય અને સુરેન્દ્રનગર પહોંચનારને શીહોર તેમજ પાલીતાણા પહોંચવું એ જેમ સાધ્ય છે, તેમજ દરેક સ્થળે ટ્રેઈનમા બેસવું વગેરે પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર એ જેમ સાધન છે, તેજ પ્રમાણે, પ્રથમ શ્રુત સામાયિકનું સાધ્ય અને તેને લાયક સમ્યક્શ્રુતનો સ્વાધ્યાય એ સાધન-શ્રુત સામાયિકની હદે પહોંચેલ આત્માને સમ્યક્ત્વ સામાયિકની પ્રાપ્તિ એ સાધ્ય અને તેને લાયક અરિહંત પદની ભક્તિ સાથે આત્મતત્ત્વનું ચિંતન મનન એ સાધન છે. સમ્યક્ત્વ સામાયિક (સમ્યગ્દર્શન)ની પ્રાપ્તિ થયા બાદ દેશવિરિત, સર્વવિરિત સામાયિક એ સાધ્ય છે તેમજ તેને લાયક શ્રાવકેચિત દ્વાદશવ્રત તથા સાધુને ઉચિત પચમહાવ્રતોનું પરિપાલન એ સાધન છે. સર્વવિરિત સામાયિક પ્રાપ્ત થયા બાદ કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન અને પરપરાએ મોક્ષ એ સાધ્ય છે તથા સર્વવિરિત સામાયિકમા અપ્રમત્ત ભાવ એ સાધન છે એકદર ભાવાર્થ એ છે કે-મોક્ષ અને મોક્ષના અસાધારણ-અતરંગ સાધનોનો નિર્ણય તે સાચો નિશ્ચય છે અને તેને લાયક બાહ્ય અભ્યંતરસુયોગ્ય પ્રવૃત્તિ તેનું નામ સાચો વ્યવહાર છે.

અવળી ચાલમાં એરોપ્લેન જેવો આપણો વેગ છે અને સવળી ચાલમાં ક્રીડી જેવી મંદગતિ છે.

શંકા: પહેલો નિશ્ચય કે પહેલો વ્યવહાર ?

સમાધાન:—મહાનુભાવ ! હમણા સમન્વયું તે ઉપર જરા લક્ષ્ય દઈને વિચાર કરશો તો તમોએ કરેલ શકાનુ સમાધાન આપોઆપ તમોને મળી જશે. તમોને કોઈ પ્રશ્ન કરે કે પહેલો દિવસ કે પહેલી રાત ? ભાઈ ! શુ જવાબ આપશો ? ‘ અમુક દિવસની અપેક્ષાએ અમુક રાત પહેલી, અને અમુક રાતની અપેક્ષાએ અમુક દિવસ પહેલો ’ એમ તમો કહેશો, પરંતુ ‘ અમુક દિવસ સર્વથી પહેલો અથવા અમુક રાત્રિ સર્વથી પહેલી ’ એમ કોઈ રીતે નહિ કહી શકો. તે જ પ્રમાણે નિશ્ચય અને વ્યવહાર માટે સમજવાનું છે. હમણા જ સમન્વયુ છે કે શ્રુત સામાયિકની પ્રાપ્તિનું લક્ષ્ય એ નિશ્ચય છે, ન્યારે તે માટે કરવામાં આવતી સમ્યક્શ્રુતના સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ એ વ્યવહાર છે. આ આત્મા અનાદિ-કાળથી નિગોદમા હતો, એ નિગોદમાથી નીકળી જન્મ—મરણ કરતા કરતાં વર્તમાનમા મનુષ્યના ભવ સુધી એ પહોંચ્યો. તેમા નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્ને ચાલુ રહેલા હોય છે. નિગોદથી માડીને અસન્ની પચેન્દ્રિયના ભવ સુધી તો નિશ્ચય વ્યવહાર અશુભ અને લગલગ અવ્યક્ત દશાના હોય છે સંજ્ઞિપચેન્દ્રિયના ભવમા ન્યા સુધી મિથ્યાત્વનું જોર છે ત્યા સુધી એ નિશ્ચય વ્યવહાર આલોગ, અનાલોગ (વ્યક્ત—અવ્યક્ત) બન્ને પ્રકારના હોવા છતા અશુભ હોય છે. નિગોદમાથી નીકળીને અનુક્રમે સંજ્ઞિપચેન્દ્રિયપણાની હદ સુધી આત્મા પહોંચ્યો હોય અને સંજ્ઞિપચેન્દ્રિય સુધી પહોંચેલ આત્માઓમા જે આત્માઓ ભવ્ય હોય તેમજ છેદલા પુદ્ગલ પરાવર્તનમા જેમનો પ્રવેશ થયો હોય, એટલે કે હવે પછી એક પુદ્ગલ પરાવર્તન જેટલો સસાર જેઓનો બાંધો હોય તે આત્માઓ ‘ સંજ્ઞવની ચારી ’ ના ન્યાયે ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં—ધર્મના અનુષ્ઠાનોમા જોડાય છે એક વાત નક્કી છે કે—સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા સિવાય મુક્તિનું કિંવા આત્મગુણની રમણતાનુ વાસ્તવિક લક્ષ્ય કોઈ પણ આત્માને પ્રગટ થતુ નથી અને તેથી સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પહેલાનો વ્યવહાર અશુભ તેમજ અશુદ્ધ હોય છે, એ વાત જો કે બરાબર છે. પણ તેટલા માત્રથી ઉચિત ધર્મપ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર નકામો છે, એવુ માનવાની જરા પણ જરૂર નથી. “ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા સિવાય કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ મોક્ષનુ કારણ નથી બનતી ” એ ભાવવાળા વાક્યો શાસ્ત્રોમાં જે લખાયા છે, તેનો અર્થ ધર્મપ્રવૃત્તિના વ્યવહારને તિલાંજલિ આપવી એવો નથી. તેનો ભાવ તો એ છે કે—“ જે કોઈ શાસ્ત્રવિહિત ધર્મપ્રવૃત્તિ કરે તેમા આત્મરમણતાનું લક્ષ્ય રાખે. ” એ જગૃતિ માટેની સૂચના છે કોઈ દહીં માણસ કુશલ વૈદની દવાનો ઉપયોગ કરવા સાથે પથ્થ ન પાળતો હોય, તે દહીં મનુષ્યને કુશલ વૈદ અથવા સગાસંબંધીઓ એમ કહે કે “ પથ્થ ન પાળવુ હોય તો દવા વાપરવી નકામી છે ” એ કથનનો અર્થ એ નથી થતો કે—દહીંએ દવા છોડી દેવી. એ કથનનો ભાવ તો એ છે કે—દવા બરાબર કરે અને સાથે સાથે સમુચિત પથ્થ પાળે. લાખા વખતના દહીંને પ્રારંભમા પથ્થ પાળવું ગમતું નથી, તે જ પ્રમાણે અનંતકાળથી પરભાવની રમણતામાં જ વર્તતા આત્માને ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોની

શરૂઆતથી જ આત્મરમણતાનું લક્ષ્ય નથી પ્રગટ થતું, પરંતુ આત્મા લાયક હોય અર્થાત્ લવ્ય હોય, લવ્યત્વદશાનો પરિપાક થવાની તૈયારી હોય તેવા આત્માઓ ઉચિત ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમા પરાયણ રહે તો એક, બે, પાંચ કે પંદર ભવે પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્મરમણતાનું લક્ષ્ય જાગે છે. જે આત્માને નિગોદમાથી નીકળ્યા બાદ લવિતવ્યતાના ચોગે વિભાવ અને વિભાવના સાધનોનું વાતાવરણ વધુ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થતા દર્શનમોહનીય-મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મ વધુ સ્થિતિ-રસવાળું વારંવાર બધાયેલું હોય છે તેવા આત્માઓને એક, બે ભવની ઉચિત ધાર્મિક પ્રવૃત્તિથી સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતું નથી. અવળો પુરૂષાર્થ વધુ પ્રમાણમાં જેને થયો હોય તેવા આત્માઓને સમ્યક્ત્વાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક ભવો સુધી ઉચિત ધર્મવ્યવહાર કરવો પડે છે. વડોદરાથી સુરત જવાની ઈચ્છા રાખનાર કોઈ મુસાફર અજ્ઞાન-દશા અગે દક્ષિણ દિશામાં ચાલવાને બદલે ઉત્તર દિશામાં ચાલતો થાય, દિવસોના દિવસો અને મહિનાઓ સુધી ‘આજ સુરતનો માર્ગ છે’ એવી ભ્રાન્તિવડે મારવાડ જ કશન કે અજમેરથી પણ આગળ નીકળી જાય, એ મુસાફરને અજમેર ગયા બાદ પોતાની અવળી ચાલનું ભાન આવવા છતાં પુનઃ સુરત તો નહિ પણ વડોદરા પોતાના વતનમાં પહોંચતા કેટલા દિવસ અને મહિનાઓ જોઈએ ? મહિનાઓ સુધી અવળી દિશામાં ચાલનાર શું બે, ચાર કલાકમાં વડોદરા અને સુરત પહોંચે ખરો ? તમો બધાય એમ જ કહેશો કે અજમેર સુધી અવળી ચાલ થયા બાદ પુનઃ વડોદરા પહોંચતા તેટલો જ સમય જોઈએ. હા, અજમેરથી વડોદરા બે ચાર કલાકમાં પણ પહોંચાય, પરંતુ ક્યારે, કે-એરોપ્લેન જેવો ગતિમા વેગ આવે ત્યારે સામાન્ય ચાલથી બે ચાર કલાકમાં પુનઃ વડોદરા ન અવાય આપણી દશા તો એ છે કે-અવળી ચાલમાં એરોપ્લેન જેવો વેગ છે અને સવળી ચાલમાં કીડી જેવી મંદ ગતિ છે.

ખૂબ જ રસથી કર્મબંધનની પ્રવૃત્તિ કરનારને એક બે ભવની સામાન્ય ધર્મપ્રવૃત્તિથી આત્મરમણતા ન પ્રગટે.

ઘરના કે દુકાનના કામકાજમાં કેટલો રસ છે ? અને સામાયિક કે પૂજા વગેરે આત્મસાધનની પ્રવૃત્તિમાં કેટલો રસ છે ? જરા આત્માને પૂછશો એટલે જરૂર જવાબ મળશે. આપણે તો કર્મબંધનના કારણોમાં ખૂબ ખૂબ રસ રાખીને, એક બે ભવની સામાન્ય ધર્મપ્રવૃત્તિથી આત્મરમણતા પ્રગટ કરવી છે. એ ક્યાથી બને ? મરૂદેવા માતા જેવી આપણી દશા હોય તો તો એક જ ભવના સદ્ગુણબળથી આત્મરમણતાની રૂચિ ઉપરાત આત્મરમણતામાં ટકાવ, તેમાં સ્થિરતા અને કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણો પણ પ્રગટ થઈ જાય. મરૂદેવા માતાનો જીવ અનાદિ નિગોદમાથી નીકળી કેળના ભવમાં આવ્યો. કેળના ભવમાંથી અનંતર-પણે મરૂદેવા માતાનો ભવ થયો. અનાદિનિગોદમાં એકેન્દ્રિયપણું અને કેળના ભવમાં પણ એકેન્દ્રિયપણું હતું. એકેન્દ્રિય જીવોને વીર્યનો ઉઘાડ અત્યંત મદ હોય છે. મનોયોગ, વચનયોગનો તો અભાવ છે. આ એકેન્દ્રિયના ભવમાં મિથ્યાત્વમોહનો વધુમાં વધુ સ્થિતિ-બંધ એક સાગરોપમ જેટલો જ હોય છે, એકેન્દ્રિય જીવોને કષાય ભલે અનંતાનુબંધી છે, પરંતુ એ સ્વરૂપે અનંતાનુબંધી કષાયો ઉપયોગ વીર્યની અતિઅદ્યતાને અગે, પ્રવૃત્તિમાં

અત્યંત મદ કોટિના હોય છે અને તેથી મિથ્યાત્વમોહનો સ્થિતિબંધ એક સાગરોપમથી વધુ થતો નથી. એકેન્દ્રિય જીવોને જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મનો હું સાગરોપમ જેટલો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબંધ છે. નામ અને ગોત્રકર્મનો હું સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબંધ છે અને મોહનીય કર્મનો એક સાગરોપમ જેટલો વધુમાં વધુ સ્થિતિબંધ છે. જેમ સ્થિતિબંધ અલ્પ છે, તે જ પ્રમાણે રસબંધ પણ ઓછો છે. રસબંધમાં કારણ લેશ્યા છે એકેન્દ્રિય જીવોને પ્રાય કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત એ ત્રણ અશુભ લેશ્યા હોય છે, પરંતુ એ લેશ્યાઓમા તીવ્રતા નથી. અશુભ લેશ્યાજન્ય રસ અશુભ હોય, પણ એ રસમા એવી તીવ્રતા ન હોય. સંજ્ઞા પચેન્દ્રિય જીવોને તો ત્રીશ કોડાકોડી, વીશ કોડાકોડી અને સિત્તેર કોડાકોડીનો દીર્ઘ સ્થિતિબંધ થઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે અશુભ લેશ્યાની તીવ્રતા અગે અશુભ રસમા પણ તીવ્રપણુ થાય છે. મરૂદેવા માતાને સ્થિતિસત્તા અલ્પ હતી. પ્રદેશોની સત્તા પણ અલ્પ હતી. રસબંધ પણ અલ્પ હતો. એકેન્દ્રિયના લવો અને મરૂદેવાનો લવ એ બન્ને વચ્ચે ભવિતવ્યતાના યોગે બીજા કોઈ લવો કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ન હતો, જેથી કર્મોની સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશમા વધારો થયો નથી. મરૂદેવાના લવમા પણ તે કાળના (અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાનો છેડો) પ્રભાવે કૃપાયની તીવ્રતા ન હતી, આવા કારણે મરૂદેવામાતાને હસ્તિના સ્કંધ ઉપર બેઠા બેઠા ભગવાન શ્રી ઋષભદેવસ્વામીના પ્રથમ સમવસરણુનુ અવલોકન કરવા દ્વારા અનિત્ય ભાવનાના યોગે કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થાય એમા શુ આશ્ચર્ય છે ?

સ્વાભાવિક રીતે અથવા અનુકૂલ પુરૂષાર્થ વડે જે આત્માને કર્મસત્તા ખૂબ ઓછી છે, તે આત્માને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર તેમ જ કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રગટ કરવામા હવે વધુ પ્રબલ પુરૂષાર્થની અને બાહ્ય સાધનોના અવલબનની એટલી જરૂર નથી રહેતી. ભવચક્રમા ભટકતા સંજ્ઞાપચેન્દ્રિયના લવ જેને વધુ થયા છે અને આહારસંજ્ઞા, ભયસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા તેમજ પરિગ્રહસંજ્ઞાની પ્રબલતા અગે જે આત્માએ કર્મોની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશો ખુબ જ એકઠા કર્યા છે, તેવા આત્માને આત્મરમણતાની રૂચિ પ્રગટાવનાર સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થવુ એ સહજ વાત નથી એ ગુણુ પ્રગટાવવા માટે તો આપણા જેવાને અનેક લવો પર્યંત ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે. ઉચિત એવી ધર્મની પ્રવૃત્તિ ભલે ગમે કે ન ગમે, સ્વનુ લક્ષ્ય જાગે કે ન જાગે, પણ એ મંગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિને વળગી રહેવુ એ આપણા કુલ્યાણુનો અસાધારણ ઉપાય છે, એ રીતે આપણા માટે પ્રથમ વ્યવહાર અને પછી નિશ્ચય છે.

શાસ્ત્રવિહિત મંગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિનો લોપ કરનારા સિદ્ધાંતપાપી છે.

આજના નિશ્ચયવાદીઓ મંગલમય ધર્મપ્રવૃત્તિને ‘જડની ક્રિયા’ જેવા અનુચિત શબ્દોથી સંબોધે છે. અને “આવી જડ ક્રિયાઓ તો આ જીવે અનંતી વાર કરી, મેરુપર્વત જેવડો મોટો ઢગલો થાય એટલા આજ સુધીમા ઓઘા લીધા. પણ એવી જડ ક્રિયાઓ તથા એવા ઓઘાઓથી કાંઈ પણ આત્મકલ્યાણુ થયું નહિ” અવા અસંખ્ય વચ્ચેથી પ્રલાપો ઉન્મત્ત આત્માની માફક ઉચ્ચારે છે. પણ તેવા ઉન્માદીઓની જાળમા મહાનુભાવો ! કોઈ દિવસ ફસાશે નહિ. સામાયિક, પૌષ્ઠ જેવી શાસ્ત્રવિહિત મંગલમય ધર્મ-

પ્રવૃત્તિનો લોપ કરનારા સિદ્ધાન્તપાપીઓ છે. એ ઉન્માદીઓને પરમોપકારી પરમ-કૃપાલુ આગમોદ્ધારક આચાર્ય લગવંત પૂજ્યપાદ સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજે સિદ્ધાન્ત પાપી તરીકે જ વાર વાર સંબોધ્યા છે. જૈન સિદ્ધાન્તનું ખૂન કરનારા સિદ્ધાન્તપાપીઓ ન કહેવાય તો શું કહેવાય ? જૈનેતર દર્શનથી બચવું સહેલું છે. પણ જૈન નામધારી આવા સિદ્ધાન્તપાપીઓથી બચવું ઘણું જ દુર્લભ છે. એ સિદ્ધાન્તપાપીઓની છાયા લેવામા પણ પાપ છે. એ સિદ્ધાન્તપાપીઓનો ઉપદેશ સાલળવા જવું એટલે ઉન્માર્ગને પોષણ આપવા જવું. એક બાબુથી એ પામરો ધર્મપ્રવૃત્તિને જડની ક્રિયા કહે છે. ખીજી બાબુ પોતાને ત્યાં સવારથી રાતના નવ-દશ વાગ્યા સુધી એક સરખી વ્યાખ્યાન વાચવાની, વ્યાખ્યાન સાંભળવાની, મંદિરમા જઈ સ્તુતિ-ભક્તિ-પ્રાર્થના કરવાની ક્રિયાઓ તો ચાલુ જ હોય છે. એ જડની ક્રિયા છે કે ચેતનની ? અને વ્યવહારની કશી જરૂર ન હોય તો આ બધો ય વ્યવહાર નહીં તો ખીજું શું છે ? આ તો “ આપકી લાપસી અને પરાઈ કુસકી ” એના જેવી વાત છે. “ અમો જે કરીએ તે સાચી ક્રિયા ચેતનની ક્રિયા અને સાચો વ્યવહાર, ખીજો જે કરે તે જડની ક્રિયા, ખોટી ક્રિયા અને અશુભ વ્યવહાર ” લગલગ આ બંતની જ એ ઉન્માદીઓની માન્યતા છે. હજારો વર્ષોથી ચાલી આવતી મગલમય આવશ્યક ક્રિયાઓ અને ગણધર મહર્ષિઓએ રચેલા આવશ્યક ક્રિયામા ઉપયોગી સૂત્રો એ સિદ્ધાન્તપાપીઓને નથી ગમતા. એ નિશ્ચયવાદીઓને એમા ખામી લાગે છે પોતાની ખામીઓનું જેને ભાન ન હોય તેને ખીજાઓની-પૂર્વના ગણધરાદિ આચાર્યલગવતોની ખામી લાગે એટલે પોતે પ્રતિક્રમણ પદ્ધતિ નવી ઊભી કરી, પ્રતિક્રમણના સૂત્રો પણ નવા બનાવ્યા શ્રદ્ધાસ પત્ર વર્ગે એવા નિશ્ચયવાદીઓથી ખૂબ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. જો જરા પણ ગદ્ગદતમા રહેવાયું અને ભદ્રિકલાવે બે પાંચ વાર એ નિશ્ચયવાદીઓના વાતાવરણમા લળાયું તો ભલભલા આત્માઓને ફસાઈ જતા વાર નથી લાગતી. એ નિશ્ચયવાદીઓના પથમા નથી સામાયિકની જરૂર કે નથી મત પચ્ચક્રખાણ ક્રિવા તપશ્ચર્યાની જરૂર ‘ આત્માને ઓળખો એટલે મોક્ષ હાજર છે. ’ આવું તેમનું એકાન્ત પ્રતિપાદન છે આવો સગવડીઓ ધર્મ સહેજે ખ્યારો લાગે પણ ધ્યાન રાખજો કે એ ધર્મ નથી, પરંતુ મહાન્ અધર્મ છે-મહામિથ્યાત્વ છે.

ઓઘદષ્ટિથી પણ સુવિહિત ધર્મવ્યવહાર કરનાર ભવ્ય આત્મા

સુક્તિનો અધિકારી છે.

આપણા જેવા આત્માઓ માટે તો વર્તમાનમા એક જ કલ્યાણનો માર્ગ છે કે પૂજ્ય ગણધર લગવ તો અને ત્યારબાદ જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ, સિદ્ધસેન દિવાકર, હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ, હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજ, જગદ્ગુરૂ હીરસૂરિ મહારાજ વગેરે પૂજ્યપ્રવર સુવિહિત મહર્ષિઓ જે પ્રમાણે કહી ગયા છે, શાસ્ત્રોમાં લખી ગયા છે, છેડેલે છેડેલે લગલગ અઢીસો વર્ષ અગાઉ થયેલા ન્યાયાચાર્ય ન્યાયવિશારદ મહોપાધ્યાય પૂં શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને સરલ ગુજરાતી ભાષામા જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે તે પ્રમાણે યથાશક્તિ ચાલવા પ્રયાસ કરવો. આડીઅવળી વાતો ન સાલળવી એમ થશે તો જ આ કપરા કાળમાં થોડું ઘણું પણ આત્મસાધન થઈ શકશે. વ્યવહાર પહેલો કે નિશ્ચય પહેલો ? આ બાબત

માટે પૂઠ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે નાના મોટા સહુ કોઈ સમજી શકે તેવી ગુજરાતી ભાષામાં કહ્યું છે કે

નિશ્ચયદષ્ટિ હૃદય ધરીજી, પાળે જે વ્યવહાર;
પુન્યવંત તે પામશેજી, ભવસમુદ્રનો પાર.

હૃદયમાં મોક્ષપ્રાપ્તિરૂપી નિશ્ચયનું લક્ષ્ય રાખીને જે કોઈલવ્યાત્મા શાસ્ત્રવિહિત ધર્મ-પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર આચરશે તે પુન્યવંત આત્મા અવશ્ય ભવસમુદ્રનો પાર પ્રાપ્ત કરશે અર્થાત્ મોક્ષનો અધિકારી થશે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં નિશ્ચયનું લક્ષ્ય ન પણ હોય. પ્રાથમિક અવસ્થામાં તો ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ પણ શાસ્ત્રવિહિત ન હોય એમ છતાં જે લાયક એટલે ભવ્ય છે, તે આત્મા શરૂઆતમાં ઓઘદષ્ટિથી ધર્મની આરાધના કરતો કરતો શાસ્ત્રવિહિત ધર્મપ્રવૃત્તિમાં ભેડાય છે, અને પરિણામે આત્મરમણતાના લક્ષ્યસ્વરૂપ નિશ્ચય પણ પ્રગટ થાય છે, એટલે આપણા માટે તો એક જ માર્ગ નક્કી થયો કે જેમાં અઢારેય પાપસ્થાનકોના ત્યાગની કિંવા ઓછા કરવાની વાત હોય એવી ધર્મક્રિયામાં આત્માને ભેડી દેવો, એ ધર્મપ્રવૃત્તિથી સુયોગ્ય આત્માને લાભ જ છે. કદાચ તાત્કાલિક લાભ ન દેખાય તો પણ નુકશાન તો નથી જ, એ નક્કી વાત છે. સામાયિક, પૂજા કે પ્રતિક્રમણ કરનાર વિધિની ખામી અથવા લક્ષ્યની ખામીને અગે ભલે ચથાર્થ ફળ ન પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ એ પ્રવૃત્તિથી આત્માને નુકશાન તો નથી જ, પરંતુ થોડો પણ લાભ જ છે. જ્યારે સામાયિક વગેરે ધર્મપ્રવૃત્તિથી વચિત રહેનારને તો નુકશાન ચાલુ જ છે, માટે મારા બધુઓ! જૈન શાસનને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ નિશ્ચયના ઓઠા નીચે ધર્મપ્રવૃત્તિથી-પૂજા, સામાયિક, દેવદર્શન વ્રત-પચ્ચક્ષ્ણાણથી વચિત ન રહેશો, કિંતુ જેમ અને તેમ વધુ ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવા દ્વારા આત્માના કર્મમળ સાફ કરવા પ્રયત્નશીલ બનશો. નિશ્ચયની સાથે વ્યવહાર ન હોય તો આજ સુધી શાસન ટક્યું છે તે ટકે જ નહિ. નિશ્ચયના લક્ષ્યવાળી ધર્મપ્રવૃત્તિવડે જ આજ સુધી વીર શાસન જયવંતુ રહ્યું છે અને પચમકાળના છેડા સુધી જયવંતુ રહેવાનું છે.

દષ્ટિમાં નિશ્ચય આવવો તે જુદી વાત છે અને નિશ્ચયની હદ આત્મામાં પ્રાપ્ત થવી તે જુદી વાત છે.

ખીજી એક વાત પણ આ વિષય અગે સમજવાની જરૂર છે નિશ્ચયદષ્ટિ પ્રાપ્ત થવી એ ભિન્ન બાબત છે અને એ દષ્ટિ પ્રમાણે આત્માને તે હદે પહોંચાડવો એ જુદી બાબત છે. ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે દષ્ટિમાં અર્થાત્ લક્ષ્યમાં નિશ્ચય પ્રગટ થાય છે અને એ નિશ્ચયદષ્ટિથી મોક્ષ મેળવવા તરફ તે આત્માનું ધ્યેય પ્રગટે છે, પણ એટલું ધ્યેય પ્રગટ થવા માત્રથી તે આત્મા મોક્ષે પહોંચી ગયેલો ગણાતો નથી. લાડવા ખાવાની ઈચ્છા માત્રથી મોહું ગળ્યું થતું નથી, પણ તેને લાયક સાધન સામગ્રી લેગી કરાય, લાડવા બનાવાય અને ભોજનક્રિયા થાય તો જ મોહું ગળ્યું થવા સાથે પેટ ભરાય છે. તે જ પ્રમાણે ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે દષ્ટિમાં નિશ્ચય અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેને લાયક સદ્વ્યવહાર આચરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી મોક્ષની પ્રાપ્તિ નથી થતી. દ્રવ્ય, ભાવ અને પ્રકારના ચારિત્રની આરાધના થાય, અપ્ર-

મત્ત દશાએ પહોંચાય, ક્ષપકશ્રેણી ઉપર આરોહણ થાય, ખારમા ગુણસ્થાનકના અંતે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અતરાય એ ત્રણેય ઘાતીકર્મોનો ક્ષય થાય ત્યારે જ આત્માને કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રગટ થાય છે. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ પણ પૂર્વ સંચિત કર્મોની આવીઓ ઉતારવા કેવલી લગવતને ધર્મદેશના, આહાર-વિહાર વગેરે પ્રવૃત્તિ ચાલુ હોય છે અને એ પ્રમાણે બધેય વ્યવહાર થાય ત્યારે જ મોક્ષ મળે છે. કેવલી લગવતોને પણ વ્યવહાર છે તો આપણા જેવા જીવો માટે તો શું કહેવું ? લક્ષ્યમાં નિશ્ચય અને આચરણમાં વ્યવહાર હોય તો જ દૃષ્ટિ સિદ્ધ થાય છે. અપેક્ષાએ દૃષ્ટિમા-લક્ષ્યમા નિશ્ચયનું સ્થાન ભલે પ્રથમ હોય પરંતુ પ્રાપ્તિમા તો વ્યવહારની પાછળ જ નિશ્ચય હોય છે, એ નક્કી વાત છે. વળી એક રથના બે પૈડામાથી કયું પહેલું ચાલે ? અને કયું પછી ચાલે ? એમ બે કોઈ પ્રશ્ન કરે તો શું જવાબ આપશો ? ‘બન્ને પૈડાં સાથે જ ચાલે’ એમ કહેશો કે બીજું કંઈ ? જેમ રથના બન્ને પૈડા સાથે જ ચાલે છે તે જ પ્રમાણે મુક્તિમાર્ગની આરાધના કરનાર લવ્યાત્માને નિશ્ચય અને વ્યવહાર અપેક્ષાએ વિચારીએ તો સાથે જ હોય છે. શ્રી લગવતી સૂત્રમા પહેલા શતકના પ્રથમ ઉદ્દેશાના પ્રારંભમાં ‘ચલમાણે ચલિષ્’ વિગેરે જે સૂત્રો આવવાનાં છે, તે આ અપેક્ષાએ જ કહેવાયેલા છે. જે સમયમા વ્યવહાર તે જ સમયમા નિશ્ચય અને જે સમયમા નિશ્ચય તે જ સમયે વ્યવહાર હોય છે. મોક્ષની વાસ્તવિક પ્રાપ્તિ ભલે ચૌદમા ગુણસ્થાનક બાદ હોય, પરંતુ આત્મા જ્યાં ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે આવ્યો અને અમુક અંશે પણ લાવથી વિરતિમાં બેઠાયો એટલે તેટલા પ્રમાણમાં તે આત્માનો મોક્ષ થઈ ચૂક્યો છે, “ સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્મા કાયાથી ભલે સ સારમા હોય પણ મનથી તો મોક્ષમા જ છે. ” આવા લાવાર્થવાળા જે શાસ્ત્રીય વચનો છે તે આ અપેક્ષાએ જ કહેવામા આવ્યા છે. જમાલીને મિથ્યાત્વનો ઉદય થતા ‘ચલમાણે ચલિષ્’ વગેરે સૂત્રો અંગે ચિત્ત શકિત બન્યું, ચાલવા માડયું તે ચાલ્યું, કરવા માડયું તે કર્યું, એ વાત કેમ સભવે ? કોઈ પણ કાર્યની સમાપ્તિ કાર્યનો પ્રારંભ થયા બાદ કાર્ય સંપૂર્ણ થાય ત્યારે ગણાય, પણ કાર્યનો પ્રારંભ થતાંની સાથે જ તે કાર્ય થયું એમ કેમ મનાય ? જમાલીની આ માન્યતા સ્થૂલ બુદ્ધિએ બરાબર લાગે, પણ એ બાબત બે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવડે નયવાદની અપેક્ષાએ વિચારવામાં આવે તો ચાલવા માડયું તે ચાલ્યું, કરવા માડયું તે કર્યું, એ વાક્યો બરાબર સાચા લાગશે. જે સમયે કાર્યનો પ્રારંભ થયો તે અને ત્યાર પછીના સમયમા ચતુર્થિચિત્ત પણ કાર્ય બે ન જ થતું હોય તો અંતિમ સમયે એ કાર્ય કેમ પૂર્ણ થઈ શકે ? કાર્યના પ્રારંભ સમયે અને ત્યાર પછીના સમયોમાં કાર્યની પૂર્ણતા નથી. પૂર્ણતા તો અંતિમ સમયે જ હોય છે, એમ છતાં પ્રારંભસમય અને પછીના સમયોમા અંશે અંશે કાર્ય અવશ્ય થતું જાય છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ સમાપ્તિના અંતિમસમયે કાર્યની પૂર્ણતા ગણાય, પણ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ પ્રતિસમયે કાર્ય થતું જાય છે.

અપેક્ષાએ પ્રથમ વ્યવહાર પછી નિશ્ચય, અપેક્ષાએ પ્રથમ નિશ્ચય અને પછી વ્યવહાર અને અપેક્ષાએ નિશ્ચય વ્યવહાર બન્ને સાથે.

મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પણ એજ વ્યવસ્થા છે. આત્મામા સમ્યગ્દર્શન જ્યાં પ્રગટ થયું અને મુક્તિનું લક્ષ્ય જાગૃત થયું ત્યાર બાદ કરવામા આવતી નાની મોટી કોઈપણ સુવિધિત

ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ સકામનિર્જરાનું કારણ બને છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં સકામનિર્જરા થાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે આત્માનો મોક્ષ થતો જાય છે. આ અપેક્ષાએ નિશ્ચય અને વ્યવહાર સાથે જ હોય છે. ઔદમે ગુણસ્થાનકે આત્મા પહોંચે એટલે હવે વ્યવહારનું કશું પ્રયોજન નથી. જે નગરમાં તમારે જવું હોય તે નગર તરફ ચાલતાં ચાલતા તે નગરમાં તમે પહોંચી જાઓ, પછી ચાલવાની ક્રિયા બંધ થાય છે, માટે અપેક્ષાએ વ્યવહાર પ્રથમ છે અને પછી નિશ્ચય છે, અપેક્ષાએ પ્રથમ નિશ્ચય અને પછી વ્યવહાર છે અને અપેક્ષાએ નિશ્ચય વ્યવહાર બંને સાથે છે, જ્યાં સુધી આત્માને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત નથી થયું ત્યાં સુધી ઓઘદષ્ટિએ પણ થતો ધર્મક્રિયાનો વ્યવહાર પ્રથમ છે, અને ત્યારબાદ જ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતા નિશ્ચયનું લક્ષ્ય પ્રગટે છે, કોઈપણ આત્મા જ્યારે જ્યારે મોક્ષમાર્ગની આરાધના તરફ વળે છે ત્યારે ત્યારે પ્રથમ તો હિંસા વગેરે અશુભ વ્યવહારનો ત્યાગ કરી શુભ વ્યવહારમાં જોડાય છે, અને શુભ વ્યવહારમાં જોડાયા બાદ જ તે આત્માને નિશ્ચયનું લક્ષ્ય પ્રગટે છે, નિશ્ચયના લક્ષ્ય વિનાનો શુભ વ્યવહાર સર્વથા નકામો જ બને માનવામાં આવે તો તો કોઈ પણ આત્માને નિશ્ચયનું લક્ષ્ય પ્રગટ થવાનો અવકાશ જ નથી. નિશ્ચયનું લક્ષ્ય પણ અંતરમાથી જ પ્રગટાવવાનું છે તેમાટે કોઈપણ પ્રવૃત્તિ તો કરવી જોશે ને? યોગની આઠ દૃષ્ટિ પૈકી પાચમી સ્થિરા દૃષ્ટિમાં સમ્યગ્દર્શન હોય છે અને સમ્યગ્દર્શન હોય ત્યારે જ મુક્તિનું ચથાર્થ લક્ષ્ય પ્રગટ થાય છે તો પછી એ પાચમી સ્થિરા દૃષ્ટિ પહેલાની મિત્રા, તોરા વગેરે ચાર દૃષ્ટિઓ અને તેને માટે કરવામાં આવતો દેવાધિદેવને નમસ્કાર પ્રણામોદિ સદ્વ્યવહાર સર્વથા શુ નકામો માનવો? જરા બુધ્ધિને સ્થિર કરી, દુરાગ્રહને છોડી દઈને વિચાર કરવામાં આવે તો બધી વાત બરાબર બંધ બેસે તેવી છે.

આપણે તો આ બધાય વિવેચનમાથી એક જ સાર ગ્રહણ કરવાનો છે કે-માનવ જન્મ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુલ, પચેન્દ્રિયની પૂર્ણતા અને સર્વોત્તમ જૈન શાસન મળ્યા બાદ સુવિહિત આવશ્યકોદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં જેટલો બને તેટલો વધુ ઉદ્યમ કરવો અને તેમાં આત્મકલ્યાણનું લક્ષ્ય રાખવું. મહાનુભાવો? આ પ્રમાણે શુભ વ્યવહાર આચરવાથી આપણે આત્મા જરૂર મુક્તિનો અધિકારી થશે. દમસાર નામના મહામુનિનું દૃષ્ટાંત જરા સાલગશે તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ઉત્તમ આત્માને કેવો વૈભવ મળ્યો હતો? અને એ વૈભવનો ત્યાગ કરી, ચારિત્રનો સ્વીકાર કરી, તપ અને સંયમના વ્યવહારવડે તે જ ભવમાં કેવી રીતે કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું?

તપ અને સંયમના શુભ વ્યવહાર વડે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનાર દમસારમહામુનિ.

શાસનપતિ શ્રમણભગવાન મહાવીર પ્રભુ ગ્રામાનુગ્રામ વિહાર કરતા એક અવસરે કૃતાંગલા નામની નગરીની બહાર ઉદ્યાનમાં પધાર્યા છે. નગરીમાં સિંહરથ નામે રાજા છે. દમસાર નામે એ રાજાને પુત્ર છે. પરમાત્મા મહાવીર દેવ પધાર્યાની વધામણી મળતા રાજા તથા રાજપુત્રના રોમ રોમ વિકસ્વર થાય છે. ઉત્તમ આત્માઓને દેવ, ગુરુ અને ધર્મની આરાધનાના નિમિત્તો મળે એટલે હર્ષ અને આનંદની ભર્મિઓ ઉછાળા મારે. હું ધર્મી છું કે અધર્મી છું એ પ્રશ્નનું સમાધાન આત્મા પોતે જ કરી શકે છે. સ સાર અને સંસારમાં રખડાવનારા કચન, કામિની તથા ક્રાયા વગેરે ઉપર બે આત્માને ખૂબ જ રાગદશા પ્રગટ

થતી હોય તો સમજવું કે શુદ્ધ ધર્મ અને આત્માને હજુ ઘણું અંતર છે. મોક્ષ અને મોક્ષના સાધનો દેવ, ગુરૂ તેમજ ધર્મ ઉપર આત્માને અંતરમાથી પ્રેમ ઉભરાતો હોય, અને યથાશક્તિ રત્નત્રયીની આરાધના તરફ ભિન્નિઓ ઉછળતી હોય તો સમજવું કે આત્મા ધર્મ સન્મુખ છે, ધર્મથી વાસિત છે, હવે ધર્મ અને આત્માને બહુ અંતર નથી, ધર્મક્રિયા કરવા માત્રથી ‘હું ધર્મી છું’ એમ સમજી-માની લેવાની જરૂર નથી. પણ સંસાર અને સંસારના સાધનો ઉપરથી રગ-રાગ ઘટે તેમ જ મોક્ષ અને મોક્ષના સાધનો ઉપર સાચો રાગ પ્રગટ થાય ત્યારે સમજવું કે ધર્મની વાસ્તવિક જ્યોતિનો અંશ પ્રગટ થયો છે. રાજા સિંહરથ અને રાજકુમાર દમસારને લગવ ત મહાવીર પ્રભુની પધરામણીના વધામણા મળતાં હોયું હર્ષથી નાચી ઉઠ્યું છે. “આજે અમારો પરમભાગ્યોદય જાગ્યો કે ભવોદધિતારક મહા-નિર્યામક લગવાનું દેવાધિદેવ પોતે અમારા આગણે પધાર્યા, આજે અમારે આગણે સોનાનો સૂરજ જાગ્યો, આજે અમારે આગણે કલ્પવૃક્ષ ફળ્યો” આવા ઉત્તમ વિચારોથી પિતા-પુત્ર બૂળ આનંદમા મગ્ન બની ગયા છે અને મુખમાથી અનેક પ્રકારના મગલમય શબ્દો ઉચ્ચારે છે. પ્રભુ પધાર્યા સળંગી નગરીમા ઉદ્ઘોષણ કરાવે છે અને સમગ્ર પ્રજા તેમજ ચતુરંગી સેના સહિત રાજા સિંહરથ તથા દમસારકુમાર પ્રભુને વદન કરવા માટે જાય છે. દેવાધિદેવ અરિહંત લગવંતના દર્શન-વંદન કરવાનો ઉત્તમ મનોરથ થવો એ પણ બોધિબીજની પ્રાપ્તિનું કારણ છે તો પછી ઉલ્લસિતભાવે વિશાલ પરિવાર સાથે લગવ તને વદન કરવા જવાય, વંદન, પ્રદક્ષિણા, પર્યુપાસના ઉપરાત અમૃતસરખી લગવ તની વાણી એકચિત્તે શ્રવણ કરાય, તેમાં તો કેવો અપૂર્વ લાભ થાય !

યાસ્યામ્યાયતનં જિનસ્ય લભતે ધ્યાયંશ્ચતુર્થ ફલં,

પૃષ્ઠં ચોત્થિતઃ પ્રસ્થિતોઽષ્ટમમયો ગન્તું પ્રવૃત્તોઽધ્વનિ ।

શ્રદ્ધાહર્દયમં વહિર્જિનમૃદાત્ પ્રાપ્તસ્તતો દ્વાદશં,

મધ્યે પાદિકમોક્ષિતે જિનપતૌ માસોપવાસં ફલમ્ ॥ ૧ ॥

“ભાગ્યવાન શ્રાવક પ્રભાતમા ઘેર બેઠા બેઠા ‘હું દેવાધિદેવના દર્શન કરવા જાઉં’ એવો ઉત્તમ વિચાર કરે તેટલા માત્રમા એક ઉપવાસનું ફળ મળે, દર્શન કરવા જવાનો મનોરથ થયા બાદ જોસો થાય એટલે છટું-બે ઉપવાસનું ફળ પ્રાપ્ત કરે, માર્ગે ચાલતા અટ્ટમ-ત્રણ ઉપવાસ, પ્રભુના દેરાસર પાસે આવતા પાંચ ઉપવાસ, દેરાસરના મધ્યમા આવતા પંદર ઉપવાસ અને પરમાત્માની પ્રતિમાના દર્શન કરતા એક મહિનાના ઉપવાસનું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે.

સયં પમજ્જળે પુષ્પં, સહસ્સં ચ વિલેખણે । સયસાહસિસિઆ માલા, અણંતં ગીયવાહૃણ ॥

“ઘોરપીંછીથી પ્રભુપ્રતિમાનું પ્રમાર્જન કરતા સો ઉપવાસનું ફળ મળે, ચંદન-બરાસ વગેરે સુગંધી દ્રવ્યોથી પ્રભુપ્રતિમાને વિલેપન કરવાથી એક હજાર ઉપવાસનું ફળ મળે, સુગંધી પુષ્પોની સુંદર માળા-પ્રભુના કંઠમાં પહેરાવવાથી એક લાખ ઉપવાસનું ફળ પ્રાપ્ત થાય અને ગીત-વાજિંત્રાદિ ભાવ પૂજવડે અનંત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.”

શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલ પ્રભુદર્શન-પૂજનના ફળો સંબંધી આ હકીકત યાજના જીવોને જરા આશ્ચર્ય મુગ્ધ બનાવશે, પરંતુ શ્રદ્ધાસંપન્ન બુદ્ધિવદ્ધે જો વિચારાય તો આ બાબતો-માથી એક પણ બાબત ખોટી નથી. આ ઉપવાસના ફળની બાબતો તો સ્થૂળ બાબત છે. હૃદયના અતિ વિશુદ્ધભાવે પ્રભુના દર્શન-પૂજન થાય તો તો નાગકેતુ વગેરે પુન્યવાન આત્માઓની માફક કેવલજ્ઞાનાદિ અને ત શુભોની પણ પ્રાપ્તિ થઈ જાય. આપણને તો પ્રભુ-તમાં પ્રભુદર્શનની પવિત્ર ભાવનાને બદલે પૈસા ભેગા કરવાની અપવિત્ર વૃત્તિઓ ઊભી થતી હોય, પ્રભુદર્શન જવાના વિચારો આવ્યા બાદ ‘થાય છે, જઈએ છીએ, શી ઉતાવળ છે ?’ એવા એવા વિચારો પણ સાથે ચાલુ હોય. ‘શાક લાવવાની ઝોળી લાવ, દર્શન કરવા બહુ છું તો રસ્તામાંથી શાક પણ લેતો આવું.’ આમ દર્શન કરવા જતી વખતે શાકની ઝોળી ભેગી હોય ! આજના અમારા મહાનુભાવોને દેરાસર જતાં ચોખા બદામની ઓરણી સાથે લેવામાં શરમ આવે પણ શાકની ઝોળી લેવામાં શરમ નથી આવતી. દર્શન કરવા જતા શાકની ઝોળી કે દૂધનો લોટો ભેગો હોય. પછી તમોને રસ્તામાં પ્રભુદર્શનના વિચારો આવે કે શાક લેવાના વિચારો આવે ? જ્ઞાની ભગવંતોએ ધર્મક્રિયાના જે ફળો કહ્યા છે તે ફળો તો બરાબર જ છે, પણ આપણી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ જે રીતે થવી જોઈએ તે રીતે નથી થતી એટલે ધર્મક્રિયાના સંપૂર્ણ ફળ આપણને નથી મળતા. નંદન અણિયારનો જીવ વાવડીની અતિ આસક્તિના યોગે પોતે બધાવેલ વાવડીમાં ગર્ભજ પચેન્દ્રિય દેડકો થયો. ભગવાન મહાવીર પ્રભુની પધરામણી થયાની વાતો વાવડીએ પાણી ભરવા માટે આવેલી બહેનો પાસેથી વાર વાર સાલળતા બતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. ભગવત મહાવીરને વંદન કરવાની દેડકાને ભાવના બની. જે દિશામાં ભગવાન મહાવીર સમવસર્યા હતા તે દિશામાં દેડકો ચાલવા માડ્યો. પ્રભુના સમવસરણની લગભગ નજીકમાં પહોંચ્યો. હૃદયમાં એક સરળી પ્રભુના દર્શન કરવાની તીવ્ર ભાવના હતી. દૈવયોગે ભગવંત મહાવીરને વંદન કરવા જતા મહારાજ શ્રેણિકના ઘોડાનો પગ એ દેડકા ઉપર આવ્યો અને દેડકો મરણ પામ્યો. હૈયામાં પ્રભુદર્શનની ભાવનાના યોગે સૌધર્મ દેવલોકમાં ઉત્તમ દેવ તરીકે એ દેડકો ઉત્પન્ન થયો, પ્રભુના દર્શન દેડકાને થયા ન હતા, હૃદયમાં પ્રભુદર્શનની ભાવના જ હતી, છતાં પ્રભુદર્શનની એ અસ્ખલિત ભાવનાના યોગે દેડકા જેવો આત્મા ઋદ્ધિવત દેવભવને પ્રાપ્ત કરી શકે, તો પ્રભુદર્શન કરવાની ભાવના થતા એક ઉપવાસ થાય ત્ પ્રભુના દર્શન થાય એટલે એક મહિનાના ઉપવાસનું ફળ મળે એ વાત કેમ બરાબર ન હોય ? અર્થાત્ બરાબર જ છે ફક્ત દર્શનાદિ પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે તેને લાયક ભાવ સાથે સાથે હોવો જોઈએ. રાજા સિંહરથ તથા દમસાર કુમાર પ્રભુના સમવસરણની નજીકમાં જતા પચાલિગમ સાચવે છે. પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપી વંદન કરી ઉચિત આસને બેસે છે અને પરમાત્માની મંગલમય ધર્મદેશના શ્રવણ કરે છે. ધર્મદેશના શ્રવણ કરવાથી દમસાર કુમારનો આત્મા સવેગ રંગથી ભી જાય છે. ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની ભાવના થતા માતાપિતાની અનુમતી લઈ ભગવત મહાવીર પ્રભુની પાસે દમસારકુમાર ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે. જે આત્માને પૂર્વજન્મમાં રત્નત્રયીની આરાધના કરવાથી કર્મસત્તા ખૂબ જ ઝોાછી હોય તેવા આત્માઓ એક જ વખતની ધર્મદેશના શ્રવણ કરવા માત્રમાં સયમ ગ્રહણ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે.

સિદ્ધ લગવંતના પંદર લેહોનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ

શાસ્ત્રોમાં સિદ્ધ લગવંતના પંદર લેહો જે બતાવ્યા છે, તેમાં સ્વયંબુદ્ધસિદ્ધ, પ્રત્યેક બુદ્ધસિદ્ધ અને બુદ્ધબોધિતસિદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારો છે. એક વાત અહિં ધ્યાનમાં રાખવાની કે સિદ્ધપર્યાય પ્રાપ્ત થયા બાદ એ સિદ્ધલગવતોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો લેહ નથી. પંદર લેહો જે વર્ણવ્યા છે તે તો સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત થવા અગાઉની અવસ્થાને લક્ષ્યમાં રાખીને વર્ણવ્યા છે. મોક્ષે જનાર આત્મા તીર્થંકર પદ ભોગવીને મોક્ષે ગયેલ છે કે સામાન્ય કેવલી થઈને મોક્ષે ગયેલ છે ? એ અપેક્ષાએ બે લેહો—જિનસિદ્ધ અને અજિનસિદ્ધ. મોક્ષે જનાર આત્મા તીર્થની—શાસનની સ્થાપના થયા અગાઉ મોક્ષે ગયેલ છે કે તીર્થની સ્થાપના થયા બાદ મોક્ષે ગયો છે ? એ અપેક્ષાએ બે લેહો, તીર્થસિદ્ધ અને અતીર્થસિદ્ધ. મોક્ષે જવાના સમયે આત્મા એકલો મોક્ષે ગયો કે અનેક આત્માઓની સાથે મોક્ષે ગયો ? એ અપેક્ષાએ બે વિભાગ, એકસિદ્ધ અને અનેકસિદ્ધ. મોક્ષે જતી વખતે શરીરના અગોપાગોનો આકાર સ્ત્રીનો હતો, પુરુષનો હતો, કે નપુ સકનો હતો ? એ અપેક્ષાએ ત્રણ લેહો. સ્ત્રીલિંગસિદ્ધ, પુરુષલિંગસિદ્ધ અને નપુ સકલિંગસિદ્ધ. મોક્ષે જતી વખતે જૈન સાધુનો વેષ હતો ? અન્ય દર્શનીના સાધુનો વેષ હતો કે ગૃહસ્થનો વેષ હતો ? તે અપેક્ષાએ સ્વલિંગસિદ્ધ, અન્યલિંગસિદ્ધ અને ગૃહલિંગસિદ્ધ એમ ત્રણ લેહો સમજવા. મોક્ષના અસાધારણ કારણસ્વરૂપ સયમ ગ્રહણ કરવાના પરિણામ આપોઆપ થયા ? કોઈ વૈરાગ્યજનક નિમિત્ત દેખીને થયા કે તીર્થંકરાદિ કોઈનો ઉપદેશ સાંભળીને સયમના પરિણામ થયા ? એ અપેક્ષાએ ત્રણ પ્રકારો—સ્વયંબુદ્ધસિદ્ધ, પ્રત્યેકબુદ્ધસિદ્ધ અને બુદ્ધબોધિતસિદ્ધ આમ બુદ્ધી બુદ્ધી પૂર્વાવસ્થાની અપેક્ષાએ સિદ્ધ લગવતોના લેહો સમજવાના છે, અને તેમાં પણ ખરી રીતે તો બે અથવા ત્રણ લેહોમાં જ સર્વ સિદ્ધ લગવતોનો સમાવેશ થાય છે. અનંત સિદ્ધ લગવતો પૈકી કેટલાક જિનસિદ્ધ હોય અને કેટલાક અજિનસિદ્ધ હોય. અથવા એ અનંત સિદ્ધ લગવતોમાંથી કેટલાક તીર્થસિદ્ધ હોય અને કેટલાક અતીર્થસિદ્ધ હોય, અથવા એ અનંત સિદ્ધોમાંથી કેટલાક એકસિદ્ધ હોય અને કેટલાક અનેકસિદ્ધ હોય પણ લિન્નલિન્ન અપેક્ષાએ કલ્પેલા આ બે બે લેહોથી ત્રીજા લેહવાળા કોઈ સિદ્ધલગવતો નથી. સર્વ સિદ્ધોનો આ બે બે લેહોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે એ જ પ્રમાણે ત્રણ ત્રણ લેહોમાં પણ સર્વસિદ્ધ લગવંતોનો અનંતભાવ સમજી લેવો. ત્રણ પ્રકારે બે બે લેહો અને ત્રણ પ્રકારે ત્રણ ત્રણ લેહોનો સરવાળો કરવાથી સિદ્ધના પંદર લેહ થાય છે. વર્તમાન સિદ્ધપર્યાયની અપેક્ષાએ એ સિદ્ધ પરમાત્માઓમાં કોઈ લેહ જ નથી. લેહ તો ત્યારે જ હોય કે ત્યારે લેહ પાડનાર કર્મનો આત્માને સંયોગ હોય. કર્મનો સર્વથા ક્ષય થઈ ગયા પછી સિદ્ધ લગવતોના આત્મામાં લેહ શેનો હોય ! અનંત સિદ્ધલગવંતો આત્મસ્વરૂપની અપેક્ષાએ એક સરખા જ છે, પૂર્વાવસ્થાની અપેક્ષાએ બે બે કે ત્રણ ત્રણ લેહોની જે વિવક્ષા કરી છે, તેમાં પણ ઘણું મહત્ત્વ છે. જૈનદર્શનની વિશાળતાનું એ લેહો દ્વારા ભાન થાય છે. શરીરની આકૃતિ પુરુષની હોય કે સ્ત્રીની હોય કિંવા કૃત્રિમ નપુંસકની હોય પણ આત્મામાં મોક્ષને લાયક સ્વભાવ દશાનો પુરુષાર્થ બે જાગે તો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં શરીરની આકૃતિ બાધક નથી થતી. આકૃતિથી પુરુષ કે સ્ત્રી કિંવા કૃત્રિમ

નપુંસક મોક્ષનો અધિકારી હોઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે શરીર ઉપર વેષ જૈન સાધુનો હોય, બિલકુલ નગ્નાવસ્થા હોય, ભગવા વસ્ત્રો હોય કે ગૃહસ્થનો વેશ હોય તો પણ તે બાહ્ય વેશ મુક્તિમાં બાધક થતો નથી. બાહ્ય વેશ ગમે તે હોય, પણ જેને જૈનદર્શન ભાવથી પરિણમે તે આત્મા મુક્તિનો અધિકારી છે. આવી સુંદર અનેકાન્તવાદની વાતો આ ભેદોમાંથી જાણવાની મળે છે.

સ્ત્રીને મોક્ષની સિદ્ધિ

સલામાંથી પ્રશ્ન: દિગંબર સંપ્રદાયમાં તો સ્ત્રીને મોક્ષનો નિષેધ કરે છે, તેનું કેમ ?

ઉત્તર: મહાનુભાવ ! આપણે તો દમસાર મુનિનું કથાનક ચાલે છે. પ્રાસંગિક સિદ્ધતા ભેદો કહેવાયા છે. તે સાલળીને તમોએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યા તે બરાબર છે. અત્યારે તે બાબત વધુ વિવેચન નહિ કરતા દૂકમાં જ મુદ્દો સમજાવુ છું. આપણા દિગંબર ભાઈઓને આપણે પૂછીએ કે સ્ત્રીને મોક્ષનો તમો નિષેધ કેમ કરો છો ? તો તેઓ મુખ્ય બે મુદ્દા રજૂ કરશે. એક તો ‘વસ્ત્ર હોય ત્યાં મુધી ચારિત્ર ન ગણાય અને સ્ત્રી સર્વથા વસ્ત્ર વિના રહી ન શકે એટલે કે સ્ત્રીને ચારિત્રની આરાધના સંભવતી નથી અને ચારિત્ર સિવાય મોક્ષ નથી’ આ એક તેમનો મુદ્દો. બીજો મુદ્દો એ કે સ્ત્રી ગમે તેવી દુરાચારિણી હોય, પણ વધુમાં વધુ છઠ્ઠી નરકમાં જાય કિંતુ સાતમી નરકમાં ન જાય. જે સ્ત્રીમાં સાતમી નારકીમાં જવા યોગ્ય કર્મ બાધવાની તાકાત નથી, એ સ્ત્રીમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ક્યાંથી હોય ? આ એમનો બીજો મુદ્દો. આ બંને મુદ્દા ઉપર બહુ જ સંક્ષેપમાં વિચારીએ. પ્રથમના મુદ્દામાં સ્ત્રી વસ્ત્ર સિવાય રહી શકે નહિ અને વસ્ત્ર હોય એટલે ચારિત્ર ન સંભવે. ચારિત્ર ન હોય તો મોક્ષ ક્યાંથી હોય ? આ તેમની બાબત સામાન્ય રીતે વિચારવામાં આવે તો પણ ઉચિત લાગે તેમ નથી. ચારિત્ર એ તો આત્માનો ગુણ છે વસ્ત્ર વગેરે બાહ્ય પદાર્થો ચારિત્ર ગુણમાં વિઘાતક થાય જ એવો એકાન્ત નિયમ નથી અને જો બાહ્ય વસ્તુ ચારિત્રમાં વિઘાતક જ થતી હોય તો વસ્ત્રની માફક શરીર પણ આત્માથી બાહ્ય વસ્તુ છે વસ્ત્રનો સંયોગ જેમ ચારિત્રને બાધક થાય તેમ શરીરનો સંયોગ પણ ચારિત્રમાં બાધક કેમ ન થાય ? માનો કે વસ્ત્રનો સંયોગ તમે છોડશો પણ શરીરનો સંયોગ તો છૂટે તેમ નથી. એ તો આયુષ્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે જ છૂટે, માટે વસ્ત્રાદિ બાહ્ય વસ્તુના સંયોગ માત્રથી ચારિત્રનો અભાવ માનવો એ કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. બાહ્ય વસ્તુ ઉપરની મૂર્છા, આસક્તિ, પરિગ્રહબુદ્ધિ એ ચારિત્ર ગુણમાં વિઘાતક છે. મુચ્છા પરિગ્રહો વુતો’ એ દશવૈકલિકનું વચન છે, વસ્તુનો સંયોગ હોવા માત્રથી પરિગ્રહની કલ્પના કરવી તે સર્વથા અનુચિત છે. જો બાહ્ય વસ્તુના સંયોગ માત્રથી પરિગ્રહની કલ્પના કરવામાં આવશે તો તો તીર્થંકર ભગવતો કે જેઓ મણિરત્નના સમવસરણમાં બિરાજમાન થઈને ધર્મદેશના આપે છે તેમને પણ પરિગ્રહી માનવાનો પ્રસંગ આવશે, માટે ‘વસ્ત્રનો સંયોગ હોવા માત્રથી સ્ત્રીને ચારિત્ર ન સંભવે’ એ કથન જૈનદર્શનના સિદ્ધાન્તની અપેક્ષાએ સર્વથા અયોગ્ય છે. જૈનદર્શનનો મુખ્યસિદ્ધાન્ત તો અનેકાન્ત છે. એ અનેકાન્ત દર્શન દ્રવ્યથી અન્ય લિંગીઓને પણ મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરે તો સંયમની આરાધનામાં ઉપકારક જીર્ણપ્રાય વસ્ત્ર પાત્રાદિ ઉપકરણો હોવા માત્રમાં મોક્ષનો

નિષેધ કરે એ અને જ નહિં, અને એ પ્રમાણે જૈનદર્શન એ વસ્ત્ર હોવા માત્રમા મોક્ષનો નિષેધ કરે તો અનેકાંતવાદરૂપી મુખ્ય સિદ્ધાન્તનો જ ભંગ થાય. લાઈ! આપણું જૈન-દર્શન તો એક જ વાત કરે છે કે ‘કષાયમુક્તિ કિંલ મુક્તિરેવ.’ બાહ્ય વેશમાં વસ્ત્ર હોય કે ન હોય તે સાથે મુક્તિનો મુખ્ય સંબંધ નથી. મુક્તિનો સંબંધ તો કષાયમુક્તિની સાથે છે અર્થાત્ જ્યાં કષાયમુક્તિ છે ત્યાં જ મોક્ષ છે.

જૈનશાસનમાં સ્ત્રીને મોક્ષપ્રાપ્તિનો અધિકાર અવશ્ય હોઈ શકે છે

“ ગમે તેવી દુરાચારિણી સ્ત્રી હોય છતાં છઠ્ઠી નરકે જાય, પરંતુ સાતમી નરકે ન જાય. જે સ્ત્રીમા સાતમી નરકે જવા માટે શક્તિ નથી, તે સ્ત્રીમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે શક્તિ કેમ હોઈ શકે ? ” દિગંબર લાઈઓની સ્ત્રીને મોક્ષના નિષેધ માટેની આ બીજી દલીલ છે, પરંતુ તે દલીલ પણ વ્યાજબી નથી. ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરૂષાર્થમાં અર્થ અને કામ પુરૂષાર્થ એ સ સારતુ કારણ છે. કામ પુરૂષાર્થની અપેક્ષાએ અર્થ પુરૂષાર્થમાં પ્રાયઃ અઢાર પાપસ્થાનકનુ સેવન વધુ પ્રમાણમા છે. પુરૂષને અર્થ તેમજ કામ પુરૂષાર્થમા અર્થ પુરૂષાર્થની પ્રધાનતા વધુ હોય છે. અને તે કારણે વધુ પ્રમાણમા પાપસ્થાનકનુ સેવન થતુ હોવાથી પુરૂષ સાતમી નરકે જાય છે, સ્ત્રીના જીવનમા અર્થ તથા કામ પુરૂષાર્થ પૈકી કામની પ્રબળતા છે. અર્થ પુરૂષાર્થની અપેક્ષાએ કામ પુરૂષાર્થમાં પાપસ્થાનકોનુ સેવન બહુલતાએ કાંઈ અદ્ય હોવાનો સંભવ છે, તે કારણે સ્ત્રીનો આત્મા સાતમી નરકમાં ન જાય તો તે અનુચિત નથી. મોક્ષની પ્રાપ્તિ તો અર્થ અને કામ પુરૂષાર્થનો સર્વથા અભાવ થાય અને મોક્ષનું સાધ્ય રાખીને ધર્મપુરૂષાર્થની આરાધના થાય તો જ થઈ શકે છે. આટલી વાત એ બરાબર વિચારવામાં આવે તો ‘સ્ત્રી સાતમી નરકે ન જઈ શકે તે પ્રમાણે મોક્ષે પણ ન જઈ શકે’ એ કથન કોઈ રીતે ઉચિત નહિ લાગે. જે આત્માના જીવનમા વધુ પડતો અવળો પુરૂષાર્થ ન હોય, તે આત્માના જીવનમાં મોક્ષને લાયક અનુકૂળ પુરૂષાર્થ પણ પ્રગટ ન થાય એ વાત કેમ અને? બીજી સ્ત્રીવેદ એ જુદી બાબત છે અને શરીરનો આકાર સ્ત્રીનો એ જુદી બાબત છે. સ્ત્રીવેદનો ઉદ્ય એટલે કે જે કર્મના ઉદ્યથી પુરૂષ પ્રતિ વિષયવાસના બળે તેનું નામ સ્ત્રીવેદ, એ મોહનીય કર્મના ઉદ્યથી હોય છે અને જ્યાં સુધી એ મોહનીય કર્મના ઉદ્યજન્ય સ્ત્રીવેદનો ઉદ્ય અથવા પુરૂષવેદનો કિંવા નપુંસકવેદનો ઉદ્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈપણ આત્માને વીતરાગભાવ પ્રાપ્ત ન થાય અને મોક્ષ પણ ન મળે એ વાત બરાબર છે, પરંતુ નવમા ગુણસ્થાનકે બંધ, ઉદ્ય અને સત્તા-માર્થી એ વેદનો અભાવ થવા પછી સ્ત્રીના શરીરનો આકાર માત્ર મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવામા પ્રતિબંધક થાય એ વાત કોઈ રીતે માનવા લાયક નથી. દિગંબર સંપ્રદાયના મુખ્ય ગ્રંથો પટ્ટખંડાગમ, કૃપાયપ્રાલૂત વગેરેની મુદબ્બરીના લઠારની પ્રાચીન પ્રતોમા ‘સંજદ’ પદ હતુ અને આજે પણ એ ‘સંજદ’ પદ તે પ્રાચીન પ્રતોમા છે. આ પદ ઉપરથી સ્ત્રીના મોક્ષની સિધ્ધિ થાય છે. પાછળથી એ પ્રતિનો ઉતારો કરતી વખતે ‘સંજદ’ પદને કાઢી નાખવામા આવ્યું છે. દિગંબર સંપ્રદાયના પ્રો. હીરાલાલે આ વિષયમા ખૂબ જ ઉદાપોહ મચાવ્યો હતો. પરંતુ મતાગ્રહનો દોષ એ એક એવો ભયંકર દોષ છે કે સાચી

વરુના પ્રત્યક્ષ પુરાવા મળવા છતાં મતાગ્રહી આત્મા સાચી વાત માનવા તૈયાર થતો નથી. એક સ્ત્રીને મોક્ષ ન માનવામાં—એ દિગંજર સંપ્રદાયને ચતુર્વિધ સંઘને બદલે ત્રિવિધ સંઘની માન્યતા ઉભી કરવી પડી. મલ્લિનાથ પ્રભુ સ્ત્રીવંદે અવતર્યા હતા, છતાં તેમને મલ્લિનાથ તરીકે માનવા પડ્યા. ચંદનળાળા, મૃગાવતી વગેરે મોક્ષગામી મહાસતીઓના મોક્ષનો પણ અપલાપ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. તાત્પર્ય એ છે કે—પ્રભુ શાસનમાં સ્ત્રી પણ રત્નત્રયીની આરાધનામાં જોડાય અને ક્ષાયિક ભાવ પામે તો સુકૃતિની અવશ્ય અધિકારિણી છે.

પૂર્વજન્મમાં જેટલી આરાધના વધુ, તેટલી વર્તમાન ભવમાં આલંબનની જરૂરિયાત ઓછી

પરમાત્મા મહાવીર ભગવંતની ધર્મદેશના ફક્ત એક વાર શ્રવણ કરવા માત્રમાં દમસાર કુમારને ચારિત્રની ભાવના થઈ. એ પ્રસંગ ઉપર સિદ્ધના પંદર ભેદોનાવ જુનમાથી સ્ત્રીને મોક્ષ હોય કે કેમ? એ પ્રશ્ન ઊભો થયો. એટલે વચ્ચે આટલી વાત પ્રાસંગિક કહેવામાં આવી. મૂળ વાત તો સ્વયંબુદ્ધસિંધ પ્રત્યેકબુદ્ધસિંધ અને બુદ્ધબોધિતસિંધ અંગે હતી. જે આત્માઓ પૂર્વજન્મમાં લગભગ પોણાસોળ આની જેટલી રત્નત્રયીની આરાધના કરીને મનુષ્યનો ભવ પામ્યા હોય તે આત્માઓને સંયમ ગ્રહણ કરવામાં ખીલના ઉપદેશની કે કોઈ પણ વૈરાગ્યજનક નિમિત્તની અપેક્ષા નથી રહેતી. ભોગાવલીકર્મ પૂર્ણ થાય એટલે આપોઆપ સંયમ ગ્રહણ કરવાના પરિણામ જાગૃત થાય છે. જન્મ—જન્મ આહારસંજ્ઞા વગેરેના દૃઢ સંસ્કારવાળા આત્માને સ્તનપાનાદિ પ્રવૃત્તિ માટે જેમ ઉપદેશની અપેક્ષા નથી હોતી, જન્મ થતા તુરંત સ્તનપાનાદિની પ્રવૃત્તિ શરૂ થાય છે. તે જ પ્રમાણે અનેક જન્મોમાં જે આત્માઓ ચારિત્રની આરાધના કરી આત્માને ખૂબ નિર્માળ બનાવ્યો-છે તે આત્માને અવસર આવે એટલે આપોઆપ સંયમના પરિણામ પ્રગટ થાય છે. એવા જીવો સ્વયંબુદ્ધ કહેવાય છે. સંધ્યાના વાદળા અથવા ખીલ કોઈ વૈરાગ્યોત્પાદક નિમિત્તને દેખી જે આત્માને સંયમની ભાવના જાગે તેવા આત્માઓને નમિરાજર્ષિ વગેરેની જેમ પ્રત્યેકબુદ્ધ કહેવાય છે. સ્વયંબુદ્ધ આત્માઓની અપેક્ષાએ પ્રત્યેકબુદ્ધ આત્માઓ પૂર્વજન્મની ઓછી તૈયારીવાળા હોય છે, અને તીર્થ કર, ગણધર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સુવિહિત સાધુસુનિરાજના શ્રીમુખેથી ઉપદેશ શ્રવણ કરવાવડે જે આત્માઓ સંયમના પરિણામવાળા થાય છે, તે આત્માઓ બુદ્ધબોધિત કહેવાય છે. સ્વયંબુદ્ધ અને પ્રત્યેકબુદ્ધની અપેક્ષાએ બુદ્ધબોધિત આત્માઓની પૂર્વજન્મ સંબંધી આરાધના અદ્ય પ્રમાણમાં હોય છે બુદ્ધબોધિતમાં પણ અનેક વિભાગો હોય છે. કોઈ આત્મા એક જ વાર ઉપદેશ શ્રવણ કરવા માત્રથી ચારિત્ર માટે તૈયાર થાય છે, જ્યારે કોઈ આત્મા પાંચ, પંદર કે પચીસ વાર ધર્મદેશના સાંભળવાથી પ્રતિબોધ પામે છે. એ તો જેટલી પૂર્વજન્મની આરાધના વધારે તેટલું આ જન્મમાં આલંબન ઓછું લેવું પડે. પૂર્વજન્મમાં આરાધનાતુ પ્રમાણ અદ્ય હોય તો આ ભવમાં આલંબનની જરૂર વધારે પડે, અને પૂર્વજન્મમાં ખીલકુલ આરાધના ન કરી હોય, પરંતુ વિરાધક ભાવ વધુ પ્રમાણમાં સેવ્યો હોય તે આત્માને અહિં ઉપદેશ શ્રવણ કરવાની રુચિ ન થાય અને શ્રવણ કરે તો પણ અંતરમાં

તેનું પરિણમન ન થાય. ભૂતકાળમાં અજ્ઞાનદશા અંગે ગમે તે બન્યું પણ હવે મનુષ્યને ભવ અને જૈન શાસન મળ્યા બાદ રત્નત્રયીની આરાધનામા જોડાવા માટે ખૂબ જ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ.

દમસાર મુનિવરને પાછલી રાત્રે પ્રગટ થયેલા ઉત્તમ વિચારણા

દમસારકુમારે ભગવંતની પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. સ્થવિર સાધુઓ પાસે ગ્રહણશિક્ષા તથા આસેવનશિક્ષાનો અભ્યાસ કર્યો. શ્રુતના અભ્યાસ સાથે ત્યાગ-વૈરાગ્ય તપશ્ચર્યામાં એ દમસાર મુનિએ ઝુકાવી દીધું. અક્રમના પારણે અક્રમ એમ આગળ વધતાં વધતાં જીવન પર્યંત માસક્ષમણને પારણે માસક્ષમણની તપસ્યા શરૂ કરી. શરીરની મૂર્છા ઘટ્યા સિવાય તપશ્ચર્યાની આરાધના થતી નથી. આ દમસાર મુનિએ કાયાની માયાને તિલાંજલિ આપી. આ પ્રમાણે આરાધના કરનાર દમસાર મુનીશ્વર એક અવસરે પાછલી રાત્રિએ વહેલા જાગૃત થયા પછી આત્મચિંતન કરવાના પ્રસંગમા વિચાર કરે છે કે-હું ભવ્ય અર્થાત્ મોક્ષગામી હૃદય કે અભવ્ય (મોક્ષ માટે અયોગ્ય) હૃદય ? અને જો ભવ્ય હોઈ તો હું ચરમશરીરી હૃદય કે અચરમશરીરી હૃદય ? હવે પછી જે આત્માને ખીજો ભવ કરવાપણુ નથી, આ ભવમાથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે તે ચરમશરીરી કહેવાય, અને જે આત્માને હજુ એક બે, પાંચ કે તેથી વધારે ભવ કરવાના બાકી હોય તે અચરમશરીરી ગણાય. દમસાર મુનિવરને સ સાર એ કારાગૃહ સમાન બરાબર સમજાયો છે. સમ્યગ્દર્શનના પાંચ લક્ષણો પૈકી ત્રીજું નીર્વેદ નામનું લક્ષણ એ ઉત્તમ મુનિવરના અતરાત્મામા યથાર્થ પરિણમ્યું છે. ‘ ક્યારે આ કર્મના પાજરામાથી મારી મુક્તિ થાય ? એ જ વિચારણા ક્ષણે ક્ષણે ચાલે છે. અને એવી અનુપમ વિચારણા ચાલે ત્યારે જ પ્રભાતમા જાગૃત થતાની સાથે “ હું ભવ્ય હૃદય કે અભવ્ય ? હું ચરમશરીરી હૃદય કે અચરમશરીરી ? ” આવી આત્મલક્ષી પવિત્ર વિચારણાઓ સ્ફૂરે છે. તમો સ સારી જીવોએ બહુલતાએ બાહ્ય ધનની પ્રાપ્તિમા સર્વ સુખની પ્રાપ્તિ માની લીધેલ હોવાથી દિવસ અને રાત સૂતા તેમજ જાગતા એ બાહ્ય ધનના જ વિકલ્પો આવ્યા કરે છે. તે જ પ્રમાણે ઉત્તમ આત્માઓએ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર તેમજ મોક્ષ પ્રાપ્તિમા સાચું સુખ માનેલ હોવાથી તે મહાપુરુષોને રાત્રિદિવસ તેને લાયક જ ઉત્તમ વિચારણાઓ પ્રગટ થયા કરે છે.

દમસાર મુનિવરનું પ્રભુ મહાવીરદેવ પાસે જવું

દમસાર મુનિ પ્રભાતની આવશ્યક ક્રિયાથી નિવૃત્ત થઈને શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ પાસે પાછલી રાત્રે પ્રગટ થયેલા વિચારોનો ખુલાસો મેળવવાની અભિલાષાથી જાય છે. ભગવત પાસે જઈ ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપી, વંદન-નમસ્કાર કરી યોગ્ય આસને દમસાર મુનિ બેસે છે. હજુ દમસાર મુનિ ભગવતને કાંઈ પણ પૂછે તે પહેલા જ ભગવાન મહાવીર દમસારને ઉદ્દેશીને અમૃતથી પણ અધિક મીઠી વાણી વડે બોલાવે છે. “ હે દમસાર ! તમો સુખશાંતિથી અહિં આવ્યા છો ને ? તમારી સયમ-યાત્રામા તમોને આનંદ છે ને ? આજે અત્યારમા તમો મારી પાસે જે આવ્યા છો તે પાછલી રાત્રે તમોને તમારા પોતાના આત્મા

માટે ‘હું’ લભ્ય છું કે અલભ્ય, હું ચરમશરીરી છું કે અચરમશરીરી ? વગેરે ઉદ્દલવેલા વિકલ્પોના સમાધાન માટે અહિં આવ્યા છો ને ?’ દમસાર મુનિવરને પ્રભુના જ્ઞાનમાં અખૂટ શ્રદ્ધા તો હતી જ. તેમાં હજુ પોતે ભગવતને કાંઈ પણ પ્રશ્ન કરે તે પહેલાં જ પોતાના દિલની વાત પ્રભુના શ્રીમુખેથી પ્રગટ થતાં એ શ્રદ્ધાળલમાં ખૂબ વૃદ્ધિ થઈ. અમૃત સમાન પ્રભુની વાણી શ્રવણ કરતાં દમસારના હૈયામાં નિરવધિ આનંદ પ્રગટ થયો. દમસાર મુનિ નમ્રભાવે એ હાથ ભેડી ભગવતને જણાવે છે કે-પ્રભુ ! આપે જે પ્રમાણે મારા દિલમાં પ્રગટ થયેલ વિકલ્પો જણાવ્યા અને આપશ્રીની પાસે આવવાનો મારો આશય જે આપે જણાવ્યો તે ખરાબર છે. હું તે વિકલ્પોના સમાધાન માટે જ આપશ્રીના ચરણમાં આવ્યો છું. પ્રભુ મને જણાવો કે ‘હું’ લભ્ય છું કે અલભ્ય ? હું ચરમશરીરી છું કે અચરમશરીરી ? ભગવાન મહાવીર દેવ દમસારને જવાબ આપે છે કે-હે વત્સ ! તમો લભ્ય છો અર્થાત્ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતાવાળા છો, પણ અલભ્ય નથી એટલું જ નહિ પણ તમો ચરમશરીરી છો એટલે કે આ ભવમાં જ તમોને મોક્ષપ્રાપ્તિ થવાની છે. હવે તમારે ખીન્ને ભવ કરવાનો નથી. ભગવંતના મુખથી આ વચનો શ્રવણ કરતા દમસારને જે આનંદ થયો છે તેનું વર્ણન આપણા જેવા છદ્મસ્થોથી શુ થઈ શકે ? એ આનંદ અવર્ણનીય હોય છે. તમોને કોઈ અષ્ટાંગ નિમિત્તનો ખરાબર જાણકાર મળી જાય અને તમારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તમોને કહે કે તમો આ જન્મમાં કોડપતિ થવાના છો. એ વાત સાલળીને તમોને કેટલો આનંદ થાય ? એ કોડપતિપણું ફક્ત આ ભવ પૂરતું જ હોય છે. એ કોડપતિપણાથી કાયમનો દુઃખની પરંપરાનો અંત નથી આવતો, એ તમો ખરાબર જાણો છો, છતાં એ વાત સાલળતા આનંદની સીમા હોય છે ખરી ? તો પછી જે મોક્ષપ્રાપ્તિની પાછળ અનંત કાળના સર્વ દુઃખોની પરંપરાનો સર્વથા અંત આવતો હોય તેવી મોક્ષની પ્રાપ્તિ સંબંધી સુંદર વાત પ્રભુના પવિત્ર મુખેથી સાલળતા અવર્ણનીય આનંદ થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય હોય ?

દમસારનું દૃષ્ટાન્ત અને તેનો યોધ લેવા લાયક ખરો વિભાગ તો હજુ બાકી છે. આજે વ્યાખ્યાનનો સમય પૂર્ણ થયો છે. એ દૃષ્ટાન્ત દૂધમાં કહેવાશે તો ખરાબર મજા નહિ આવે, માટે દૃષ્ટાન્તનો બાકીનો ભાગ આવતી કાલ ઉપર રખાય તે વધુ ઠીક લાગે છે. દમસાર મુનિવર પ્રભુના શ્રીમુખેથી પોતે ચરમશરીરી હોવાનું સાલળીને પ્રભુને પ્રશ્ન કરશે કે હે ભગવંત ! જ્યારે હું ચરમશરીરી છું, આ ભવમાં જ મને મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનો છે તો કૃપાળુ ! કહો તો ખરા કે-મને કેવળજ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? દમસારના આ પ્રશ્નનો પ્રભુ શું જવાબ આપશે ? તેં તેમજ દૃષ્ટાન્તનો બાકીનો ભાગ સંપૂર્ણ કહેવા ઉપરાંત શ્રી ભગવતી સૂત્ર સાથે જ્યકુંજર હાથીની સરખામણીનો જે અધિકાર ચાલે છે તે વિષયમાં આગળ શું વિષય આવશે વગેરે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન

॥ श्री मनमोहनपार्श्वनाथाय नमः ॥

પ્રવચન અગિયારમું

નિશ્ચય—વ્યવહારનયસમુખતકુમ્ભદ્વયસ્ય, યોગ-ક્ષેમ કર્ણયુગલસ્ય પ્રસ્તાવનાવચનરચના-
મકાન્ડશુન્ડાદન્ડસ્ય, નિગમનવચનાતુચ્છપુચ્છસ્ય, કાલાઘટ્ટમકારમવચનોપચારચારુપરિકરસ્ય,
ઉત્સર્ગાપવાંદસમુચ્છલદતુચ્છધન્ડાયુગલધોપસ્ય.....વૃત્તિરારમ્યતે ઇતિ શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના ।

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીજી નામે જે સૂત્ર છે, જેના અર્થરૂપે પ્રણેતા શાસનનાયક શ્રમણ ભગવાન મહાવીર છે, સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર પથમ ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્મા-સ્વામીજી છે અને બાલજીવોને સૂત્રનો ભાવાર્થ યથેચ્છિત સમજી શકાય તે માટે પૂજ્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ જેના ઉપર વિસ્તૃત ટીકા રચેલ છે એ ભગવતીજીના પ્રારંભમા ટીકાકાર ભગવંતે શ્રી ભગવતીજીની જયકુંજર હાથી સાથે જે સરખામણી કરી છે, તે અધિકાર વર્ણવાય છે એ વર્ણન પ્રસંગે નિશ્ચય અને વ્યવહારનું ચત્કિ-ચિત્ત સ્વરૂપ કહેવાયું છે. જયકુંજર હાથી બંને કુંભસ્થળવડે જેમ શોભે છે તે જ પ્રમાણે જૈન શાસનના રહસ્યભૂત આ ભગવતી સૂત્ર, ઉપલક્ષણથી જૈન શાસન નિશ્ચય અને વ્યવ-હારથી જ શોભે છે શુદ્ધ નિશ્ચય અને શુદ્ધ વ્યવહાર જેના અતરાત્મામા પરિણમેલ છે, તે જ સાચો જૈન છે. વગેરે બાળતો થોડી થોડી પણ ગંધ કાલે કહેવાયેલ છે, અને તે પ્રસંગને અનુસરતું દમસાર મુનિવરનું દૃષ્ટાંત ગંધ કાલે શરૂ કરેલ છે. રાજકુમાર દમસારે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુની ધર્મદેશના શ્રવણ કરીને ભગવત પાસે ચારિત્ર ગ્રંથણ કર્યું છે. ચારિત્ર ગ્રંથણ કર્યા બાદ નિશ્ચયના લક્ષ્ય સાથે ચારિત્રને ઉચિત વ્યવહારમાર્ગની સુદર આરાધના કરનાર દમસાર મુનિવર છઠ્ઠ-અઠ્ઠમ યાવત્ ગાસક્ષમણ જેવી ઉગ્ર તપસ્યામા ભેડાયા છે.

આહારાદિ ચારેય સંજ્ઞાઓ એ જ સંસારનું પ્રબલ કારણ.

આત્માને અનાદિ સંસારમા રળડાવનાર આહારસંજ્ઞા, લયસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા અને પરિગ્રહસંજ્ઞા છે. એ ચારેય સંજ્ઞાઓમા એક આહારસંજ્ઞા ઘટે, આહારસંજ્ઞા કાબૂમાં આવે તો બાકીની ત્રણ સંજ્ઞાઓને કાબૂમા રાખવા માટે વધુ પરિશ્રમ કરવાની જરૂર નહિ રહે જે વ્યક્તિને આહારસંજ્ઞાનું પ્રબલપણ હોય તેને મૈથુનસંજ્ઞા પ્રાય જોરદાર હોય છે. અને આહાર તેમજ મૈથુનસંજ્ઞાનું જેને પ્રબલપણ હોય તેને પરિગ્રહસંજ્ઞાનું પણ અવશ્ય જોર રહે છે. કારણ કે પરિગ્રહ અર્થાત્ ધન સિવાય મૈથુનસંજ્ઞા અને આહારસંજ્ઞાને પોષણ મળતું નથી. આહારસંજ્ઞા તેમજ મૈથુનસંજ્ઞા જેમ જેમ વધે તેમ તેમ તે બંને સંજ્ઞાને પોષવા માટે આજીવ તેના સાધનો મેળવવા માટે ખૂબ ઇન્ટેન્ડર બને છે અને પછી તો તે આત્મા નથી

નીતિનો વિચાર કરતો કે અનીતિનો, નથી હિંસા અહિંસાનો વિચાર કરતો કે નથી સત્ય અસત્યનો વિચાર કરતો, આહારસંજ્ઞા તેમજ મૈથુનસંજ્ઞાના પોષણ માટે જમે તેવા પાપો કરીને પણ ધન વગેરે મેળવવા પ્રયાસ કરે છે. ધન વગેરે મેળવવા એટલે કે ભોગચુખના સાધનો પ્રાપ્ત કરવા માટે મન-વાણી-કાયાની દોડધામ તેનું નામ ભયસંજ્ઞા છે. મન-વાણી-કાયાની ચંચળતા તેનું નામ જ ભયસંજ્ઞા અને મન-વાણી-કાયાની જેટલી પોતાના ઘરમાં સ્થિરતા તેટલી અભય સંજ્ઞા, આનંદધનજી મહારાજનું વચન છે કે “ભય ચંચળતા હો પરિણામની” (શ્રી સભવનાથ સ્તવન) આહારસંજ્ઞાની પ્રણલતાથી મૈથુનસંજ્ઞા વધે, મૈથુનસંજ્ઞાની પ્રણલતાથી પરિગ્રહસંજ્ઞા વૃદ્ધિ પામે અને પરિગ્રહસંજ્ઞા વધે એટલે ભયસંજ્ઞા વૃદ્ધિ પામે. ભયસંજ્ઞા વૃદ્ધિ પામે એટલે મન-વાણી-કાયાની ચંચળતામાં વધારો થાય, અને જેટલો મન-વાણી-કાયાના વ્યાપારમાં ચંચળતાનો વધારો થાય તેટલું કર્મબંધન વૃદ્ધિ પામતું જાય. મન-વચન-કાયાના વ્યાપાર તે જ કર્મબંધનું કારણ છે. શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં એ કારણે જ કાયવાહ્મન કર્મયોગ, સ બ્રામ્હવ. [તત્ત્વાર્થ અધ્યાય ૬ સૂત્ર ૧-૨] એ સૂત્રો આપ્યા છે. કર્મવર્ગણના પુદ્ગલ સ્કંધો ગ્રહણ કરવાનું કાર્ય મન-વાણી-કાયાના વ્યાપારથી જ થાય છે. શુભ વ્યાપાર હોય તો શુભ કર્મ બંધાય અને અશુભ વ્યાપાર હોય તો અશુભ કર્મ બંધાય એ વાત જુદી છે, પણ જ્યાં સુધી મન-વચન-કાયાના વ્યાપારો પૈકી અમુક અશે પણ વ્યાપાર છે ત્યાં સુધી કર્મબંધ અવશ્ય હોય છે. આહાર, મૈથુન અને પરિગ્રહ એ ત્રણ સંજ્ઞાના પોષણ માટે થતો મન-વચન-કાયાનો વ્યાપાર અશુભ જ હોય અને તે દ્વારા અશુભ કર્મનો જ બંધ થાય. એક આહારસંજ્ઞા કાળમાં આવે તો મૈથુન, પરિગ્રહ તેમજ ભયસંજ્ઞા ઘટી જાય. પરિણામે મન-વાણી-કાયાના વ્યાપાર ઓછાં થાય અને કર્મબંધનની પણ અદ્વિપતા થયા સિવાય ન રહે.

ભાવચારિત્ર એ સ્વર્ગનું કારણ નથી પરંતુ મોક્ષનું જ કારણ છે.

આહારસંજ્ઞાનો ઘટાડો કરવા માટેનું અસાધારણ કારણ જો કોઈ હોય તો તપસ્યા છે નાની મોટી કોઈપણ તપસ્યા કરવાના પ્રસંગમાં તપસ્યા કરનાર ભાગ્યવાન આત્મા આહારસંજ્ઞા ઘટાડવાનું લક્ષ્ય રાખે, ‘આહાર કરવો એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. આત્માનો સ્વભાવ તો આણાહારીપણાનો છે’ એ વાત ન ભૂલે, તો તે આત્માને આહારસંજ્ઞા ખૂબ જ ઘટી જાય છે અને છેવટ આણાહારીપણું પ્રાપ્ત થાય છે અનુત્તર વિમાનના દેવોનું તેત્રીશ સાગરોપમ આયુષ્ય હોય છે, તે દરમિયાન તેત્રીશ હજાર વર્ષો પસાર થયા બાદ એક વાર આહારની અભિલાષા થાય, તેનું કારણ શું ? આપણે સવારે ચૂઠા પાણી, બાર વાગે ઉની રસોઈ, બપોરે ફેર ચા-પાણી નાસ્તો, અને સાંજે વાળું આ સિવાય વધારે આહુઅવળું ખાવાપીવાનું ચાલે તે જુદું, એમ છતાં સવાર પડે એટલે આહારની અભિલાષા તો તૈયાર જ હોય ! આપણી આ દુર્દશા. જ્યારે અનુત્તર વિમાનના દેવોને તેત્રીશ હજાર વર્ષો બાદ એક વાર આહારની અભિલાષા થાય. મહાનુભાવો આમ થવામાં બીજું કશું કારણ નથી. પૂર્વ ભવમાં આરાધેલ ચારિત્ર અને તે પ્રસંગે ભાવથી કરેલ તપશ્ચર્યાનો જ એ પ્રભાવ છે, ભાવચારિત્રની આરાધના સિવાય અનુત્તર વિમાનમાં કોઈ પણ આત્મા ઉત્પન્ન

થતો નથી. દ્રવ્ય ચારિત્રવંત માટે વધુમાં વધુ નવમી જૈવેયક હોય છે, પણ અનુત્તર વિમાનમાં તો દ્રવ્ય તેમજ ભાવચારિત્રની આરાધના કરનાર હોય તે જ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ભાવચારિત્ર યદપિ મોક્ષનું કારણ છે, ભાવચારિત્ર એ દેવગતિ-દેવાયુષ્યના બંધનું કારણ નથી. આરાધના કરનાર ભાગ્યવાન આત્મા મુક્તિના લક્ષ્યથી જ ભાવચારિત્રની આરાધના કરે છે, પરંતુ એ ભાવચારિત્રની આરાધના કરતાં કરતા ક્ષાયિક ભાવનું યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય તે પહેલા જ આયુષ્ય સમાપ્ત થાય છે એટલે તે અવસરે તે આત્મામાં વર્તીતો જે પ્રશસ્ત રાગભાવ, તે વડે દેવગતિ-દેવાયુષ્ય બંધાય છે. વ્યવહારમા ઉપચારથી ખોલાય કે સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાવે આત્મા દેવલોકમા ઉત્પન્ન થયો, દેશવિરતિના યોગે ખારમા દેવલોકે પહોંચ્યો, ભાવચારિત્રની આરાધના કરી ધન્નાજી વગેરે સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમા ઉત્પન્ન થયા, પણ સમ્યગ્દર્શન, દેશવિરતિ ક્રિયા સર્વાવિરતિ એ તો આત્માના સ્વભાવપરિણામ છે. આત્માની શુદ્ધ ચેતનાના અશો છે. એ સ્વભાવ પરિણામવડે સંવર અને સકામ-નિર્જરા હોય પણ દેવાદિગતિ વગેરે શુભકર્મના બંધ ન હોય, એ શુભકર્મનો બંધ તો સમ્યગ્દર્શન, દેશવિરતિ સાથે પ્રશસ્ત રાગાદિ વિકારો રહેલા છે તે કારણે થાય છે. અનુત્તરવિમાનમા ઉત્પન્ન થનાર આત્માને અનુત્તર વિમાનના દિવ્ય સુખોમા જરાપણ ઉપાદેય ભાવ નથી, ક્રિતુ હેય ભાવ જ હોય છે, અને તે કારણે તેત્રીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયા બાદ આર્યક્ષેત્રમા માનવ જન્મ પ્રાપ્ત કરી મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે પુનઃ એ આત્મા ચારિત્ર ગ્રહણ કરી, એક બે ભવે મુક્તિપુરીમા પહોંચી જાય છે. એ બધો પ્રભાવ ભાવચારિત્રનો છે.

આહારાદિ ચારે ય સંજ્ઞાને તોડવા માટે દાનાદિ ચાર પ્રકારનો ધર્મ.

પૂર્વભવમા કરેલી સુદર તપશ્ચર્યાના પ્રભાવે જ અનુત્તર વિમાનમા આહારસ જ્ઞા અતિ અદ્ય અને તે પણ તેત્રીશ હજાર વર્ષ જેટલા લાખા ગાળે પ્રગટ થાય છે. પૂર્વભવમા પાળેલા પવિત્ર બ્રહ્મચર્યાના પ્રભાવે અનુત્તર વિમાનમા મૈથુનસંજ્ઞાનો અત્યંત મદભાવ હોય છે. પૂર્વ જન્મમા આરાધેલા-દાનધર્મના પ્રભાવે જૈશ્વર્યાની હાજરી છતાં પરિગ્રહસ જ્ઞા ખૂબ જ મદકોટિની છે અને પૂર્વભવમા સયમની આરાધના પ્રસંગે પચ સમિતિ તથા ત્રણ ગુપ્તિનું જે પરિપાલન કર્યું છે તેના પ્રભાવે ભયસ જ્ઞા અર્થાત્ મન-વાણી-કાયાની ચચળતા અદ્ય બની ગઈ છે અનંતજ્ઞાની ભગવતોએ દાન-શિયલ-તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ જે બતાવ્યો છે, તે આહાર વગેરે આરેય સ જ્ઞાઓના વિનાશ માટે જ બતાવેલ છે, જગતમા કીર્તિ-માન કે પ્રશંસા માટે દાન નથી આપવાનું પણ પરિગ્રહસ જ્ઞા ઘટાડવા માટે જ દાન આપવાનું છે, મૈથુનસ જ્ઞાનો ક્ષય કરવાના આશયથી શીલધર્મની આરાધના કરવાની છે, આહારસ જ્ઞાના નિકદન માટે તપશ્ચર્યા કરવાની છે અને ભયસ જ્ઞાના વિનાશ માટે જ ભાવ ધર્મની આરાધનામાં જોડાવાનું છે. અનંતકાળથી આ સંસારી જીવને આહારની ભૂખ, વિષયની ભૂખ અને ધનની ભૂખ વળગેલી છે. તેને માટે જ આ અજ્ઞાની જીવે અત્યાર સુધી આંખો મીંચીને ખૂબ અવળી દોટ મૂકી છે, પણ પરિણામ ભૂખ ભાંગવાને બદલે ભૂખ વધવામાં આવ્યું છે. એ અનાદિની દુરત ભૂખ ભાંગવાનો

સાચો માર્ગ જાણ્યા સિવાય અવળી દોટ મુકાય એટલે પરિણામ અવળું જ આવે, મંસારમા રખડાવનારી, આત્માને ખૂળ જ હિરાન-પરેશાન કરનારી એ આહારાદિની બૂળ ભાંગવાનો અસાધારણ ઉપાય દાન-શિયલ તપ અને ભાવ છે, એ ચારેય પ્રકારના ધર્મની સંપૂર્ણ આરાધના થવી અશક્ય છે.

સાધુપણામાં દાનધર્મની આરાધના કેમ સંભવે ?

સભામાંથી પ્રશ્ન સાધુપણામાં શીલધર્મ, તપોધર્મ અને ભાવધર્મની આરાધના તો હોય પણ દાનધર્મની આરાધના સાધુપણામાં કેમ સંભવે ? સાધુ તો નિષ્કંચન છે અને કંચન વિના દાન કેમ ઘટે ?

ઉત્તર મહાતુલાવ । ‘દાન’ એ પદનો અર્થ જો ધરાણર લક્ષમાં હોય તો આ પ્રશ્નનો અવકાશ જ ન રહે દાન એટલે આપવું એ તો સામાન્ય અર્થ છે. દાનનો ખરો અર્થ તો ત્યાગ છે. આપવાનો સંબંધ ખીજની સાથે છે. ત્યાગનો સંબંધ પોતાના આત્માની સાથે છે. આપવાની જે ક્રિયામાં ત્યાગભાવના વર્તતી હોય તેનું જ નામ વાસ્તવિક દાન છે. ધોખીને ધોવા માટે પોતાના વસ્ત્રો આપવાની ક્રિયા તો ધાય છે, છતાં તેમાં ત્યાગની ભાવના નથી, માટે તેનું નામ દાન નથી. “સ્વસ્વત્વનિવૃત્તિપરસ્વત્વોત્પાદન દાનમ્” પોતાની માલિકીની જેમા નિવૃત્તિ અને અન્ય માલિકીની જેમા ઉત્પત્તિ છે તેનું નામ દાન છે. અનાદિની પરિશ્રદ્ધસ જ્ઞા જેનાથી ઘટે, યાવત્ સર્વથા નાશ પામે તેનું નામ દાન છે. તમારી દુકાને આડતીયાઓ તેમજ માલ ખરીદવા અનેક ગ્રાહકો આવે છે. તેને તમો ઘેર જમવા તેડી જાઓ છો, ચૂહા-પાણી આપો છો. અનેક પ્રકારે તેની ધરદાસ્ત કરો છો પણ તેનું નામ દાન નથી, તે સાધર્મિક ભક્તિ કે માનવરાહત નથી. તેમા તો તમારો સ્વાર્થ છે. જે પ્રવૃત્તિથી મોહની વૃદ્ધિ થાય અને પરિણામે સસારની પરપરા ચાલે એવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિને ધર્મ કહેવાયજ નહિ. જે દાનની પાછળ સ્વાર્થ હોય, જે દાનની પાછળ બદલો લેવાની વૃત્તિ હોય, તેમજ જે દાનની પાછળ કીર્તિ-માન-પ્રશંસાની કામના જોર કરતી હોય તેનું નામ સાચું દાન નથી. સાચું દાન તો મોહનો ત્યાગ છે. આજે તમો દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાયનો અર્થ જે રીતે જાણવો જોઈએ તે રીતે નથી જાણતા. ઘરના આગણે સાધુ કે સાધર્મિકની પધરામણી થઈ હોય, સુપાત્ર દાનનો મહિમા સમજાયેલો હોય એમ છતાં તે કારણે ગમે તે કારણે સાધુ કે સાધર્મિક રૂપી સુપાત્રની ભક્તિ ન થાય તેનું નામ દાનાન્તરાય આજે આપણે માનીએ છીએ, આપણી ઇચ્છા મુજબ ધન સંપત્તિ આપણને પ્રાપ્ત ન થાય તેનું નામ લાભાન્તરાય મનાય છે. ઘરમાં ભોગોપભોગોની અનુકૂળ સામગ્રી છતાં કૃપણતા ડિંગા શોક-સંતાપાદિ ગમે તે કારણે તે સામગ્રીનો ભોગ-ઉપભોગ ન થાય તેનું નામ અનુક્રમે ભોગાન્તરાય, ઉપભોગાન્તરાય મનાય છે અને છતી શક્તિએ હરકોઈ કામમાં આળસુ, એટલી અથવા ગળીયા બળદ જેવી દશા વર્તે તેનું નામ વીર્યાન્તરાય મનાય છે. લગભગ આજે મોટો વર્ગ પાચેય પ્રકારના અંતરાયનો અર્થ આ પ્રમાણે સમજે છે, જો કે એ અર્થ સર્વથા ખોટો છે એમ કહેવાનો આશય નથી, પણ એ સ્થૂલ-વ્યવહારુ અર્થ છે. સાચો નિશ્ચયદષ્ટિએ અર્થ તો આ રીતે છે.

દાનાન્તરાય-લાલાન્તરાય વગેરેનો વાસ્તવિક અર્થ.

આપણો આત્મા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી અનંતલક્ષ્મીની અપેક્ષાએ તદ્દન લિખારી છે. એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો અનંતમો અંશ હરકોઈ આત્મામાં પ્રગટ છે અને બાકીનો અનંતગુણ અશકર્મના આવરણવડે દબાયેલ છે-અપ્રગટ છે. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-લાવની અનુકૂળ સામગ્રી છતાં જે કારણે એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી લક્ષ્મીનું લિખારી આત્માને દાન ન થાય તે કારણનું નામ દાનાન્તરાય કહેવાય. સુપાત્રદાનાદિની પ્રવૃત્તિ પાછળ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી લક્ષ્મીનું દાન પોતાના આત્માને થવું જોઈએ. આત્મામા જ્ઞાનાદિ ગુણોનો વિકાસ થવો જ જોઈએ અને એ થાય તો જ સુપાત્રદાન ગણાય, અને તે ત્યારે જ બને કે સુપાત્ર-દાનાદિની પ્રવૃત્તિમાં ધન-સંપત્તિ ઉપરનો મોહ ઘટાડવાનું લક્ષ્ય હોય. ચંદનબાળાને અડદના બાકળા શ્રમણ ભગવત મહાવીર પ્રભુને વહોરાવવાનો પુન્યયોગ પ્રાપ્ત થયો, તે પ્રસંગે સાડાબાર કોડ સોનેયાની વૃષ્ટિ થઈ, પણ દિવ્ય પ્રગટ થયા, એ બધું તો સ્થૂલ રૂળ છે, પરંતુ સાચું રૂળ તો ચંદનબાળાને ચારિત્રના લાવ થયા, ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું, પરંપરાએ કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રાપ્ત કર્યું તે છે. શાલિલદ્રે પૂર્વલવમા માસક્ષમણવત મુનિરાજને ક્ષીરનું દાન આપ્યું, તેના પ્રભાવે બીજા લવમા ગોલદ્રશૈઠને ત્યાં તેમનો જન્મ થયો. મનુષ્યના લવમા સ્વર્ગીય ઋધ્ધિના તે લોકતા બન્યા પરંતુ એ બધું સ્થૂળ રૂળ છે. વાસ્તવિક રૂળ તો એ સ્વર્ગીય ઋધ્ધિનો પણ અવસરે ત્યાગ કરી રત્નત્રયીની આરાધના માટે સયમ ગ્રહણ કરીને ચાલી નીકળ્યા તે છે. દીવાળીએ શારદાપૂજન પ્રસંગે અમારા બધુઓ, ચોપડાના પહેલા પાને “ ધન્ના શાલીલદ્રની ઋધ્ધિ હોજો ” એ મગળ વાક્ય લખે છે, પણ એ વાક્યોની પાછળ અમારા એ બધુઓને રૂઢા બાહ્ય સંપત્તિનું સંગપણ છે. ધન્નાજી કે શાલીલદ્રજીએ ગ્રહણ કરેલા સયમનું સંગપણ પ્રાય. કોઈને ય નથી હોતું. સાધુમુનિરાજ એટલે રત્નત્રયીનો મૂર્તિમાન પુજ. એ મહર્ષિની લક્ષિત તથા સુપાત્ર દાન એટલે રત્નત્રયીનું જ અનુમોદન. એ રત્નત્રયીનું સાચું અનુમોદન કેવળ અચેતન ધનના ઢગલા જ ન આપે પરંતુ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રગુણને પણ અવશ્ય પ્રગટાવે. સાતે ય ક્ષેત્રમા એ જ પ્રમાણે યથોચિતલાવના સમજવાની છે. સુપાત્રદાન કિંવા સાત ક્ષેત્રની લક્ષિતને મુક્તિનું પરમ કારણ ગણ્યું છે તે આ અપેક્ષાએ ગણેલ છે. આજે તો દેવાખાનાઓ કે વિદ્યાલયો વગેરે માટે ઉપદેશ દેનાર સાધુ મહાન સાધુ તથા સમયને યોગબનારો ગણાય છે. જ્યારે સાત ક્ષેત્રના પોષણ માટે સુંદર સદુપદેશ આપનાર સાધુ, સમય તથા યુગધર્મના અજાણ મનાય છે પ્રભુના શાસનમા અનુકંપા તથા સુપાત્ર બંનેનું અવશ્ય સ્થાન છે, પણ અનુકંપામા અનુકંપા બુધ્ધિ તેમજ સુપાત્રમા સુપાત્ર બુધ્ધિનો વિવેક તેમજ ગૌણ મુખ્યતાનો વિભાગ તો અવશ્ય જ્યાલમા રહેવો જોઈએ.

સાધુપણમાં દાનાદિ ચારે ય ધર્મની આરાધના,

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રથી વિરહિત આત્માને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની પ્રાપ્તિ જે સુપાત્રદાનાદિ પ્રવૃત્તિવડે થાય તેનું નામ યથાર્થ દાન છે. પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ ગુણોનો પુનઃ વિનાશ ન થાય પરંતુ આત્મામા ટકાવ રહે તેનું નામ યથાર્થ લાલ છે. એ જ્ઞાન-દર્શન-

ચારિત્રાદિ નિજ ગુણનો ભોગ-ઉપભોગ તેનું નામ સાચો ભોગ-ઉપભોગ છે, અને એ દાન-લાભ-ભોગ-ઉપભોગ માટે જે પુરુષાર્થ તે જ સાચું વીર્ય છે. એ દાન-લાભાદિનો જેનાથી વિધાત થાય તેનું નામ અનુક્રમે દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાય, ભોગાન્તરાય, ઉપભોગાન્તરાય અને વીર્યાન્તરાય છે. સાધુ મુનિરાજને દાનધર્મ કેમ ઘટે ? એ પ્રશ્ન ઉપર આ બધું વિવેચન શરૂ થયું છે. દાન કેને કહેવાય ? દાનાન્તરાય કેને કહેવાય ? એ વાત પ્રસંગોપાત્ત બહુ જ સંક્ષેપમા કહેવામા આવેલ છે. દાનધર્મનો અર્થ જે રીતે કહેવાયો છે તે રીતે વિચારીએ તો સાધુ મુનિરાજને દાનધર્મની આરાધના સદાય ચાલુ છે. તમો તો ગળાબુડ પરિગ્રહસંજ્ઞાથી ભરેલા હોવા છતાં ન્યારે સાત ક્ષેત્રો પૈકી કોઈ ક્ષેત્રમા અથવા અનુક્રમ્પાના ક્ષેત્રમા પાત્ર-પત્રીસ વાપરો અને તે અવસરે માન-પ્રશંસાનું લક્ષ્ય ન રાખતા ફક્ત મોહત્યાગનું લક્ષ્ય રાખો તો જ દાન ધર્મની આરાધના અને તે પણ તેટલો સમય હોય છે, ન્યારે સાધુ-મુનિરાજે તો જે દિવસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું તે દિવસથી મોહત્યાગના લક્ષ્યથી નવે ય પ્રકારનો બાહ્ય પરિગ્રહ વેસિરાવેલ છે. દીક્ષિત થયા બાદ હવે એને બાહ્ય પરિગ્રહ સાથે પુનઃ મોહપાશમા ફસાય તે રીતે લવલેશ સબધ રાખવાનો નથી, આ વાત જો બરાબર વિચારવામા આવે તો ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ સાધુ-મુનિરાજને જીવન પર્યાંત અવશ્ય દાનધર્મની આરાધના સંભવે છે. સાધુ સાધુપણમા યથોચિતપણે પ્રવર્તે તો એ સાધુપણમા દાન, શીલ, તપ અને ભાવ ચારે ય પ્રકારના ધર્મની આરાધના છે. એ આરાધના દ્વારા અનાદિની ચારે ય આહાર વગેરે સંજ્ઞાઓનો વિનાશ થાય છે અને પરપરાએ આત્મા કેવલજ્ઞાન અને મુક્તિનો અધિકારી બને છે.

દમસાર મુનિવરના આત્માની ઉત્તમતા.

આપણા દમસાર મુનિવરે સંયમની સાધનામા બરાબર ઝુકાવ્યું છે. ‘અનાદિના કર્મ પાસને છેદવા માટે સંયમની આરાધના એ જ અનન્ય ઉપાય છે’ એ નિશ્ચય અંતરમા બરાબર વસી ગયો છે, તેમજ આહાર સંજ્ઞાના પરિક્ષય માટે ઉચ્ચ તપસ્યામા પણ આત્માને તન્મય બનાવ્યો છે. આટલી તપસ્યા કરવા છતાં હજી એ મુનિવરના ચિત્તમા પોતાના ભવ્ય-પણા માટે તેમજ મોક્ષ માટે સંશય થયા કરે છે અને એ સંશયના નિરાકરણ માટે જ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ પાસે જાય છે. આટલી તપશ્ચર્યા છતાં આવો સંશય કેમ થાય ? એમ સહજ આપણને લાગે, પણ મુક્તિના સાચા પ્રેમીને શીઘ્ર મુક્તિપુરીમા પહોંચવાની તાલાવેલી હૃદયમા પ્રગટ થયાનું એ ચિહ્ન છે. વળી ચારિત્રને ગ્રહણ કરનારા, સાથે સાથે ઉચ્ચ તપસ્યા તેમજ જ્ઞાન-ધ્યાનની આરાધનામા ઝુકી પડનારા આત્માઓ પણ પ્રમાદાદિ અંતરંગ શત્રુઓના નિમિત્તે પુનઃ લાખા સમય સુધી સંસારમાં રખડતા થઈ ગયાના દૃષ્ટાન્તો અનેક શાસ્ત્રમા આવે છે. શ્રુતકેવલીપણાની હદે પહોંચેલા આત્માઓ પ્રમાદના યોગે નિગોદમા આલ્યા જવાનું આપણે અનેક વાર સાલવ્યું છે, તો દમસાર મુનિને પોતાના ભવ્યપણા માટે તેમજ તે ભવમા મોક્ષ માટે સંશય થાય એમા શું આશ્ચર્ય છે ? જિનપ્રણીત તત્ત્વોમાં આત્માને સંશય થવો એ મિથ્યાત્વનું ચિન્હ છે, પણ પોતાનો આત્મા ભવ્ય છે કે અભવ્ય ? ચરમશરીરી છે કે અચરમશરીરી ? એવો સંશય અથવા વિકલ્પ ઉત્પન્ન થવો એ તો આત્માની ઉત્તમતાનું લક્ષણ છે.

કૃપાયોદયના નિમિત્તે કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં વિલંબ થવો.

દમસાર મુનિવર પ્રભુ પાસે પહોંચ્યા. પ્રભુને પ્રશ્ન કર્યો કે હે ભગવન્ ! હું ભવ્ય છું કે અભવ્ય ? હું ચરમશરીરી છું કે અચરમશરીરી ? પ્રભુએ દમસારને ઉત્તર આપ્યો કે- હે દમસાર ! તમે ભવ્ય છો એટલે કે મોક્ષની યોગ્યતા ધરાવો છો તેમજ ચરમશરીરી છો અર્થાત્ આ ભવમા જ તમોને સકલ કર્મનો ક્ષય થવા સાથે મોક્ષ મળવાનો છે. પ્રભુના શ્રીમુખેથી આ ઉત્તર સાંભળતાં દમસાર મુનિવરના અંતઃકરણમા ખૂબ જ આનંદ થાય છે. પણ પોતાના આત્મા માટે વધુ જાણવાની અભિલાષાથી પુનઃ એ મુનિવર ભગવંતને પ્રશ્ન કરે છે કે હે ભગવન્ ! આપના આ કથન પ્રમાણે હું ભવ્ય છું તેમજ આ ભવમા જ મને મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનો છે તે તો જરાખર, આપના કથનમા મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, પરંતુ સાથે સાથે આપને એટલું હું પૂછું છું કે- મને કેવલજ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? કેવલજ્ઞાન મળે ત્યારપછી જ મોક્ષ થાય છે. ચારિત્ર પ્રાપ્ત થયા બાદ તે જ ભવમા મોક્ષ થાય, એ એકાન્ત નિયમ નથી પણ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ તો મોક્ષ તે જ ભવમાં પ્રાપ્ત થવાનું નક્કી છે, એ આશયથી દમસાર મુનિવરે પ્રભુને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો તે જરાખર છે. ભગવાન મહાવીર દમસાર મુનિવરને જવાબ આપે છે કે હે મુનિવર ! આજે અને અત્યારે તમારા અંતરાત્મામાં જે વિશુદ્ધિની ધારા ચાલે છે, એ જ ધારા અવિચ્છિન્નપણે જો જરાખર ચાલે તો એક પ્રહરમા તમોને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એટલી હદે તમો પહોંચી ગયા છો, પરંતુ આજે તમોને માસક્ષમણની તપસ્યાના પારણાનો દિવસ છે. એટલે મારી પાસેથી રજા લઈને તમારા સ્થાને ગયા બાદ પારણા અંગે ગોચરી નિમિત્તે તમો નજીકના શહેરમા જશો, ત્યાં તમોને ક્રોધ કૃપાયના ઉદયનું નિમિત્ત મળશે, એ નિમિત્ત મળતાં તમો તમારું ભાન ગુમાવી ગેસશો, વધુ પ્રમાણમા ક્રોધ કૃપાયનો ઉદય તમોને શરૂ થશે અને એ કારણે થોડા સમયમાં પ્રગટ થઈ શકે તેવું તમારું કેવલજ્ઞાન દૂર હડસેલાઈ જશે.

ક્રોધ ચંડાલ કરતાં વધુ ભયંકર છે.

શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર સર્વજ્ઞ હતા. ભૂત, ભાવી અને વર્તમાન ત્રણેય કાળના ભાવો જાણવાની એ ભગવતમા શક્તિ હતી. વર્તમાનમા દમસાર મુનિવરનો આત્મા કેટલી હદે પહોંચ્યો છે ? એ પ્રાપ્ત થયેલ હદ કેટલો સમય ટકવાની છે ? અને ભવિષ્યમા અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ નિમિત્તોની હાજરીમા એ આત્માનો ઉત્કર્ષ થવાનો છે કે અધ પતન થવાનું છે ? એ બધી વાતો ભગવત જાણતા હતા, અને એ જાણપણ હોવાથી-ભગવતે દમસાર મુનિવરને ઉપરની બાળત જણાવી હતી. દમસાર મુનિ આત્માથી નિકટ મુક્તિગામી ભાવચારિત્ર-વંત આત્મા છે. આત્માના ઉત્કર્ષ માટે જ એમનો સતત પુરુષાર્થ છે. આત્માનો અશુદ્ધ પર્યાય ટળે અને શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થાય તે માટે એ મુનિવરનો આત્મા સદાય જાગૃત છે. પોતાનો આત્મા ઉત્તરોત્તર શુભસ્થાનકની ભૂમિકા ઉપર આરોહણ કરે એ વાત ઈષ્ટ છે. આત્માનું અધ પતન કિંવા અધ પતનમાં કારણરૂપ ક્રોધ વગેરે અશુદ્ધોપયોગ જરાય ઈષ્ટ નથી. ભગવંતના કથન મુજબ એક પ્રહરમાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાની વાત જાણીને જેમના

હૈયામાં અપરંપાર હર્ષ પ્રગટ થયો હોય તે મહાનુભાવને પ્રાપ્ત થનારી કેવલજ્ઞાનની અનં-
તલક્ષ્મી દૂર હડસેલાઈ જવાની વાત જરા પણ કેમ ઇષ્ટ હોય? એટલે જ એ દમસાર
મુનિવર લગવતના પૂર્વોક્ત વચનો શ્રવણ કર્યા બાદ એ ઉપકારી પ્રભુને વિનીતભાવે જણાવે
છે કે-પ્રભુ! “ગમે તે પ્રકારનું મને અશુભ નિમિત્ત મળશે છતાં હું એ નિમિત્તને આધીન
નહિં બનું. મારા આત્મમ દિરમા ક્રોધ કષાયનો પ્રવેશ નહિ થવા દઉં. લગવનું! ક્રોધ એ
તો ચંડાલથી પણ વધુ ભયંકર છે. મારા આત્માને અપવિત્ર બનાવનાર એ નિર્દય
ચંડાલ છે. એ વાત જાણ્યા બાદ અને તેનો યથાર્થ નિશ્ચય થયા બાદ હવે હું એ નિર્દય
ચંડાલને આધીન કદાપિ નહિ બનું. પ્રતિકૂલ નિમિત્તની હાજરીમા પણ મારા આત્માને
શુદ્ધ ઉપયોગમા ટકાવી રાખીશ.” દમસાર મુનિની ભાવના ઉચ્ચ કક્ષાની છે. અને તેથી જ
આવા ઉત્તમ શબ્દો ઉચ્ચારે છે, પરંતુ લગવાન તો દમસાર મુનિનું ભાવિ જાણતા હોવાથી
મૌન ગ્રહણ કરે છે. ભયંકર દર્દોથી કટાણેલો દર્દી કોઈ સારા વૈદ્યની દવાથી આઠ આની,
દશ આની જેટલું આરોગ્ય પ્રાપ્ત કર્યા બાદ વૈદ્યરાજને પૂછે કે-હું સર્વથા નિરોગી ક્યારે
બનીશ? વૈદ્યરાજ પણ જવાબ આપે કે ભાઈ! અત્યાર સુધી જે રીતે દવા લેવામા તેમજ
પથ્ય પાળવામા સાવધાન રહ્યા છો તે જ પ્રમાણે પંદર-વીશ દિવસ સાવધાન રહેશો અને
પથ્ય સાથે દવાનો બરાબર ઉપયોગ કરશો તો તમો થોડા દિવસોમાં જરૂર ખીલકુલ રોગ-
મુક્ત બની જશો. જરા ક્ષણભર જિહ્વાને સ્વાદનો ચટકો આપે તેવા કુપથ્ય ભોજનથી બે
બરાબર દૂર રહેશો તો થોડા સમયમા તમોને કાયમી સંપૂર્ણ આરોગ્ય મળી જશે. આરો-
ગ્યનો અભિલાષી પેલો દર્દી વૈદ્યરાજની પાસે તો હા જ પાડે છે અને બરાબર વૈદ્યરાજને
વચન આપે છે કે “કુપથ્ય નહિ કરું, દવા બરાબર વાપરીશ” પરંતુ વૈદ્યરાજ પાસેથી
રત્ન લઈને ઘેર ગયા બાદ ઢોકળા, લજ્યા અથવા તીખા તમતમતા બાદ પદાર્થો ઘરમાં
તૈયાર થયા હોય તે અવસરે વૈદ્યરાજ પાસે જે વચનો બોલાયા હોય તે વચન પ્રમાણે પથ્ય
પાળનારા કોઈક વીરલા હોય છે. દર્દી મનુષ્ય તે સમયે પોતાના મનને અથવા પોતાના
પરિચારકને સમજાવે છે કે “એક બે લજ્યાથી અથવા ઢોકળાના ટુકડાથી શું નુકશાન
થવાનું છે?” મનોબળ તેટલે અશે નબળું બને છે, કુપથ્યની શરૂઆત થાય છે અને આઠ-
દશ આની પ્રાપ્ત થયેલ આરોગ્યમાથી પુનઃ તે મનુષ્ય વધુ પડતા રોગનો ભોગ બને છે. કસોટીના
પ્રસંગે મનોબલને મજબૂત રાખનાર વ્યક્તિઓ બહુ જ અદ્ય સંખ્યામા જોવાય છે. આપણા
પોતાના જીવનપ્રસંગો તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ તો આપણી પણ લગભગ એ જ દશા હોય છે

દમસાર મુનિવરનું ગોચરીએ જવું, કષાયનું નિમિત્ત મળતાં કષાયને

આધીન થવું અને તુરંત જ પશ્ચાત્તાપ થવો.

દમસાર મુનિવરે લગવંતની પાસે જે મજબૂતાભર્યા ઉત્તમ વચનો ઉચ્ચાર્યા હતા, તે
હૃદયના શુદ્ધ ભાવથી જ ઉચ્ચાર્યા હતા. લગવાને તો દમસાર મુનિનું ભવિષ્ય જાણેલું હોઈ
મૌન ધારણ કર્યું હતું. દમસાર લગવંતની પાસેથી ઊઠ્યા, પંદના કરી પોતાના સ્થાને
પહોંચ્યા. ગોચરીનો સમય થયો ત્યારે પાત્રની પડિલેહણ વગેરે કરી ગોચરી માટે નજીકના
શહેર તરફ રવાના થયા. રસ્તે ચાલતા મુનિરાજ ઈર્ષાસમિતિમા સાવધાન હતા, પણ ચૈત્ર-

વૈશાખની ત્રીજમઝતુ અને મધ્યાહ્નનો સમય એટલે સૂર્યના કિરણોએ માઝા મૂકી હતી. સૂર્યના તીવ્ર કિરણોથી એક બાણુ મસ્તક ખૂબ તપતું હતું અને ભૂમિ ખૂબ ઉબણુ બની ગયેલ હોવાથી નીચેથી પગ શેકાઈ જતા હતા. આજે પણ તમારા શહેરમા ડામરની સડકે અગિયાર બાર વાગે કેવી ગરમ થયેલી હોય છે, એનો અનુભવ ગોચરી જમારા સાધુઓને બરાબર થાય છે. દમસાર મુનિને એક મહિનાના ઉપવાસની તપશ્ચર્યાનું પારણુ હતું. શરીર તદ્દન કૃશ બની ગયું હતું. તેમાં ઉબણુ પરિપહનું નિમિત્ત મલ્યું. શરૂઆતમા તો દમસાર મુનિવરને એટલો જ વિચાર આવ્યો કે “ નજીકના શહેરમા અને નજીકના ઘરોમાં જ નિર્દોષ ગોચરી મળી જાય તો વધુ સારું.” આટલા વિચારની પાછળ ઊંડાણમા કાયાની મમતાનો અશ ણેઠો હતો. એ તપસ્વી મુનિરાજ ચાલતા ચાલતા શહેરના દરવાજા પાસે આવી પહોંચ્યા. બરાબર તે જ અવસરે એક ક્ષત્રિય પુરુષ ઘણા લાંબા સમયની બિમારીમાથી સાજો થઈને આજે પહેલો જ પોતાના ખાસ ઈષ્ટ કાર્ય માટે ખીબ ગામ તરફ જતો હતો તે દરવાજામા મુનિરાજને ભેગો થયો. ભેગો થતાં મુનિરાજે તેને પ્રશ્ન કર્યો કે-લાઈ ! આ શહેરમાં અમો સાધુ-સતોને નિર્દોષ આહાર મળે તેવા ધર્મપરાયણ ગૃહસ્થોના ઘર કઈ બાણુ છે ? તપસ્થાના અંગે શરીરની શિથિલતા તેમજ વધુ પ્રમાણમા તાપ વગેરે કારણે નજીકમા જ ને ગોચરી મળી જાય તો વધુ સારું એ લાવનાથી દમસાર મુનિવરે પેલા ક્ષત્રિયને નજીકમા ગૃહસ્થના ઘરો માટે પૂછ્યું, પરતુ જેને પૂછ્યું તે ક્ષત્રિય અજ્ઞાની આત્મા હતો. તેના હૈયામા સાધુ-સંત ઉપર શ્રદ્ધા તથા પૂજ્યલાવનો અલાવ હતો. અને એ જ કારણે “ઘણા લાંબા સમય બાદ હું મારા ઈષ્ટ કાર્ય માટે આજે પ્રથમ બહાર નીકળ્યો ત્યાં દરવાજામા જ મને આ મુડિયાનું અપશુકન કયા થયું ?” આવા વિપરીત વિચારો તેના હૈયામા પ્રગટ થયા. એટલેથી જ તે ન અટક્યો. પણ “આ મુડિયાએ મને અપશુકન કરાવ્યું” માટે હું એને બરાબર કષ્ટમા નાખું” એમ વિચારીને જે દિશામા ગોચરીને લાયક ગૃહસ્થના ઘરો હતા, તે દિશા ન બતલાવતા દમસાર મુનિવરને અવળા માર્ગે ચડાવી દીધા અને પોતે પોતાના કાર્ય માટે ચાલ્યો ગયો. દમસાર મુનિવર એ ક્ષત્રિય પુરુષે ખતાવેલા માર્ગે ચાલવા માડ્યા. અર્ધો કલાક-કલાક ચાલતાં નિર્દોષ લિક્ષા મળે તેવું એક પણ ગૃહસ્થનું ઘર ન દેખાયું. જેમ બને તેમ નજીકમા ગોચરી જવાની ઈચ્છા હતી, તેને બદલે ખૂબ વધુ દૂર જવાનો પ્રસંગ આવતા તપસ્વી મુનિરાજ અકળાયા. પ્રથમ પેલા ક્ષત્રિય ઉપર ગુસ્સો આવ્યો. ત્યારબાદ “આ ગામના બધાય માણસો આવા બરાબર જ હશે.” એ વિચારો સાથે ગામના બધા ય માણસો ઉપર ક્રોધ પ્રગટ થયો. એટલેથી જ એ દમસાર મુનિવર ન અટક્યા, પણ આ ગામના માણસો સાધુ-સતને અવળા માર્ગે ચઢાવીને હેરાન કરનારા છે માટે આ બધાયને હું બરાબર શિખામણ આપું એમ વિચારીને પોતાની પાસે ઉત્થાન શ્રુતની લખિંધ હતી એ લખિંધનો ઉપયોગ કર્યો. નગરની સમસ્ત પ્રજા જે શાત વાતાવરણમાં હતી, આ લખિંધનો પ્રયોગ થતા સમસ્ત પ્રજા લયબ્રાન્ત બનીને આમથી તેમ દોડવા લાગી. ઘડી બે ઘડી સુધી આમ ચાલ્યું. ત્યારબાદ દમસાર મુનિરાજને પોતાને જ ધિક્કરવ આવ્યો કે-આ નગરના લોકો આટલી બધી દોડધામ કેમ કરે છે ? તુરત પોતાને ચાલ આવ્યો કે-આ તો મારી લખિંધના પ્રયોગથી બધી દોડધામ શરૂ થઈ છે. લયબ્રાન્ત

બની આમતેમ એક સરખી નાસલાગ કરતા અનેક મનુષ્યોને જોતા દમસાર મુનિનું હૈયું ક્રોધમળ બન્યું એટલું જ નહિ પણ ગોચરી નીકળવા અગાઉ ભગવંતની પાસે જે વચનો ઉચ્ચાર્યા હતા કે—‘પ્રભો ! ગમે તેવું કષાયનું કારણ મળશે તો પણ કષાયને આધીન નહિ થાઉં’ આ વચનો યાદ આવ્યા. ચિત્તમા ખૂબ પશ્ચાત્તાપ શરૂ થયો. ભગવતે મને કહેલું હતું કે—‘હે દમસાર ! એક પ્રહરમા કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેટલી હદે તમારો આત્મા પહોંચ્યો છે, પણ આજે ગોચરી જવાના પ્રસંગે તમોને કષાયનું નિમિત્ત મળશે. તમે ક્રોધને આધીન બની જશો અને પ્રહરમા પ્રાપ્ત થનારું કેવલજ્ઞાન દૂર હડસેલાઈ જશે.’ આ વચનો શ્રવણ કર્યા બાદ મેં ભગવંતને જણાવ્યું કે—હે ભગવાન ! ‘હું’ પ્રતિકૂલ નિમિત્તના પ્રસંગે પરાધીન નહિ થાઉં, પરંતુ મારા આત્માને સ્વાધીન રાખીશ.’ ‘આ પ્રમાણે ભગવંતની સમક્ષ જે અક્ષરો મેં ઉચ્ચાર્યા હતા તેનું પાલન મારાથી ન થયું. કાયાની માયાએ મારું અધઃપતન કરાવ્યું. હવે મને કેવલજ્ઞાનની અનંતલક્ષ્મી ક્યાંથી પ્રગટ થાય ? પ્રભુના કથન મુંઝવણ નક્કી મારું એ કેવલજ્ઞાન દૂર ચાલ્યું ગયું. ધિધાર છે મને કે મારા આત્માને હું કબજામાં ન રાખી શક્યો. એ પ્રમાણે એ દમસાર મુનિ ખૂબ પશ્ચાત્તાપની શ્રેણીમાં દાખલ થયો.

મોક્ષનું અસાધારણ કારણ ચારિત્ર છે

જિનેશ્વરદેવના શાસનમા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને મોક્ષમાર્ગ કહેલ છે તેમાં પણ મોક્ષનું અસાધારણ કારણ જો કોઈ હોય તો તે ચારિત્ર છે, અને અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ નિમિત્તોની હાજરીમા આત્માને પોતાના ઘરમા-સ્વાભાવ પરિણામમા ટકાવી રાખવો તેનું નામ જ સાચું ચારિત્ર છે. અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ પ્રસંગો સિવાય સમભાવ જેવા પરિણામ તો ઘણી ચાર ઘણી વ્યક્તિઓમાં ઉપલબ્ધ દ્રષ્ટિએ દેખાય, પરંતુ તેટલા સામાન્ય દેખાવમાં ભાવ ચારિત્રની કલ્પના કરવી તે બરાબર નથી. સોનું કસોટીએ ચઢે ત્યારે જ સોનાની પરીક્ષા થાય છે. તેમ અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ પ્રસંગોમાં જ ચારિત્રરૂપી સુવર્ણની પરીક્ષા થાય છે. શાસ્ત્રોમા બે પ્રકારનું ચારિત્ર કહેલ છે, એક પ્રમત્તચારિત્ર અને બીજું અપ્રમત્તચારિત્ર. સંવલન કષાયના સ્વરૂપમાં પ્રત્યાખ્યાન, અપ્રત્યાખ્યાન કે અનન્તાનુબંધી કષાય જેવી તીવ્રતા આવે ત્યારે પ્રમત્ત દશા ગણાય, અથવા વર્તમાનમા સંવલન કષાયોદયની માત્રાનું જેટલું પ્રમાણ હોય તેથી વધુ પ્રમાણ થાય તો તેનું નામ પણ પ્રમત્ત દશા કહેવાય, અને સંવલન કષાયની માત્રામા વધારો ન થતા ઘટારો થવા માટેનો જ પુરુષાર્થ થાય, તેમ જ આત્મા નિઃસ્વરૂપમા જેટલો સમય બરાબર બળ્લત રહે તેનું નામ અપ્રમત્ત દશા ગણાય. આત્માને મોક્ષ અને મોક્ષના સાધનો પ્રતિ રુચિ પ્રાપ્ત થવી એ દુષ્કર છે. તેથી પણ મોક્ષ અને મોક્ષના સાધનો માટે પુરુષાર્થ શરૂ થયો અર્થાત્ દેશથી કે સર્વથી વિરતિની આરાધનામા આત્માને જોડવો તે તેથી પણ વધુ દુષ્કર છે અને વિરતિની આરાધનામા જોડાયા બાદ અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ નિમિત્તોની હાજરી પ્રસંગે એ આરાધનામા જરા પણ નબળાઈ ન આવવી તે તો અત્યંત દુષ્કર છે. એ કારણે જ દમસાર મુનિ જેવા તદ્દલવ-મુક્તિગામી આત્મા અને તેમા પણ પ્રભુ મહાવીર જેવા પ્રભુ તરફથી અગાઉથી ચેતવણી મળેલ હોવા છતાં પ્રતિકૂલ નિમિત્ત મળતા કષાયને આધીન બની ગયા, પોતાની નબળાઈનો પોતાને ખ્યાલ આવતાં ખૂબ પશ્ચાત્તાપ શરૂ થયો, એ

પશ્ચાત્તાપ ને પશ્ચાત્તાપમાં આત્મા સાથે નિર્ણય કર્યો કે “તપસ્યાના પારણે ગોચરી માટે નીકળતાં કાયાને ઉબ્બુ પરિષદ પ્રાપ્ત થતાં મારી આ દશા થઈને, માટે હવે તો જ્યાં સુધી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી પારણું કરવું જ નથી. અશન-પાન-ખાદિમ-સ્વાદિમ ચારે ય આહારનો મારે કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિપર્યંત સર્વથા ત્યાગ છે.” આ પ્રમાણે નિર્ણય કર્યો અને સમુત્થાન શ્રુતની લબ્ધિ વડે તે નગરની પ્રબળ લયમુક્ત બનાવી એ તપસ્વી મુનિવર આહાર ગ્રહણ કર્યા વિના એમ ને એમ જ પ્રભુ પાસે આવ્યા. પ્રભુના ચરણમાં ઢળી પડ્યા અને અતિ નમ્રલાવે પ્રભુને વિનંતિ કરી કે હે પ્રભો ! આપે મને અંગાઉથી ખ્યાલ આપવા છતાં આજે ગોચરી જવાના પ્રસંગે હું કષાયને આધીન બની ગયો, પ્રભો ! મારો આત્મા પ્રતિકૂલ નિમિત્તની હાજરીમા ખૂબ નબળો પડી ગયો. મને ઘણો કષાય થયો, મેં ગામની સમસ્ત પ્રબળ મારી લબ્ધિવડે ઘણો ત્રાસ આપ્યો. પ્રભુ ! નજીકમા પ્રાપ્ત થનાર મારું કેવલજ્ઞાન હું હારી ગયો. ભગવાન મારું શું થશે ? આપ અનંત કરુણાના ભંડાર છો. અધમ આત્માઓના પણ ઉદ્ધારક છો, આ આત્માને તારો, અને પ્રભો ! સેવકને પાર ઉતારો. પ્રભુ ! કૃપા કરીને મને જણાવો કે હવે મને કેવલજ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? ભગવતે જવાબ આપ્યો કે—“હે દમસાર ! તને આજથી સાતમે દિવસે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. ગોચરી જવા પ્રસંગે તને જે કષાયની ઉચ્ચતા આવેલ, તેથી તારો આત્મા કેવલજ્ઞાનથી વધુ દૂર થયો હતો, પરંતુ તુરંત પશ્ચાત્તાપ થવાથી તેમજ ચારે ય પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવાથી પરિણામની વિશુદ્ધિ વડે તે ઉપાર્જન કરેલા કર્મો ઘણા ઓછા થઈ ગયા છે અને સાતમે દિવસે ઘાતી કર્મનો ક્ષય થવા સાથે તારા આત્મમ દિરમા કેવલજ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય થશે.” દમસાર મુનિવર પ્રભુ પાસેથી આ વચનો શ્રવણ કરીને ખૂબ આનંદ પામ્યા. સાત દિવસ સુધી સજમ અને તપવડે આરાધના કરનાર એ મુનિવર સાતમા દિવસે કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન પામ્યા તેમજ વર્ષો પર્યંત પૃથ્વીતલ ઉપર વિચરી ભવ્યાત્માઓને પ્રતિબોધ કરી છેવટ અઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરીને નિર્વાણ પદ પ્રાપ્ત કર્યું.

નિશ્ચય અને વ્યવહારની આરાધનાથી મોક્ષરૂપી સાચાં મોતી પ્રાપ્ત કરો.

નિશ્ચય અને વ્યવહારના નિરૂપણ પ્રસંગે દમસાર મુનિવરના દૃષ્ટાન્તની ગઈકાલે શરૂઆત કરી હતી. આજે તે દૃષ્ટાન્ત પૂર્ણ થયું. દૃષ્ટાન્તમાથી ભાવ એ ગ્રહણ કરવાનો છે કે દમસાર મુનિવરની માફક આચરણમા તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર થાય અને અતઃકરણમા જીવનવિશુદ્ધિનું ક્ષય રખાય તો જ સકલ કર્મોનો ક્ષય થઈ શકે છે. એકલા વ્યવહારથી કાર્યસિદ્ધિ નથી, તેમજ એકલી નિશ્ચયની વાતો કરવાથી પણ કાર્ય સિદ્ધ થવાનું નથી. નિશ્ચય અને વ્યવહાર એ ઉભય યોગથી જ આત્મશ્રેયની સિદ્ધિ છે. આ બાળત ખ્યાલમા રાખીને જ ટીકાકાર ભગવત શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ નિશ્ચય અને વ્યવહારને જયકુંજર હાથીના કુંભસ્થળ સાથે સરખાવેલ છે હાથીના બન્ને કુંભસ્થળમાં જેમ સાચા મોતીનો પાક થાય છે, તે જ પ્રમાણે આ ભગવતી સૂત્રમા વર્તતા નિશ્ચય તેમજ વ્યવહારના કથનને ધ્યાનમાં રાખી આપણે પણ મોક્ષરૂપી સાચા મોતીની પ્રાપ્તિ કરવા માટે લક્ષ્ય રાખવાનું છે.

૧૫ તથા ૧૬મા વિશેષણોનું સંક્ષેપ કથન

ચૌદમા વિશેષણમાં ભગવતીસૂત્રમા આવતા નિશ્ચય-વ્યવહારવિષયક સૂત્રોને હાથીના બન્ને કુલસ્થલ સાથે સરખાવ્યા બાદ પંદરમા વિશેષણમાં જયકુંજર હાથીની શુણ્ડા (શુંઢ) સાથે ભગવતી સૂત્રની પ્રસ્તાવનાને 'પ્રસ્તાવનાવચનરચનાપ્રકાશશુણ્ડાદષ્ટસ્ય' એ પદ વડે સરખાવે છે. કોઈ પણ સૂત્ર કે ગ્રંથના પ્રારંભમા પ્રસ્તાવના રજૂ કરવાની પ્રણાલિકા અતિ પ્રાચીન છે. અનુયોગદ્વારસૂત્રમા સૂત્રકાર મહુર્ષિએ જણાવ્યું છે કે- "ચત્તારિ ષ્ણુલોગદારા પન્નતા, તજ્ઞા-ત્વક્કમો નિવલ્લેલો ષ્ણુગમો જમ્મો ભ" આ સૂત્રમા ત્વક્કમો પદ છે તેનો અર્થ 'ઉપક્રમ અર્થાત્ પ્રસ્તાવના થાય છે. ભગવતી સૂત્રના પ્રથમ શતકના પ્રથમ ઉદ્દેશમા 'સે મતે કિં ચલમાણે ચલિ' વગેરે પ્રશ્નો અને ઉત્તરો શરૂ થવા અગાઉ શ્રમણ ભગવાન્ મહા-વીરપ્રભુનું રાજગૃહ નગરના ગુણશીલ ચૈત્યમા પધારવું, ત્યાં સમવસરણુની રચના થવી, બારે ય પર્વદાઓનું પ્રભુના સમવસરણુમા આવવું, ભગવંતની યોજનગામિની ધર્મદેશનાનો પ્રારંભ થવો, દેશનાની પૂર્ણાદૂતિ થતા બારેય પર્વદાઓનું પોત-પોતાના સ્થાને જવું, ત્યાર-બાદ પ્રથમ ગણધર ગૌતમગોત્રીય ઇન્દ્રભૂતિનું પ્રભુ પાસે આવવું, પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપવા સાથે વદન-તમસ્કાર કરવો, અને વિનયપૂર્વક ભગવતને પ્રશ્ન પૂછવાનો પ્રારંભ કરવો-આ બધો ય અધિકાર જે સવિસ્તર કહેવાશે તે ભગવતી સૂત્રની પ્રસ્તાવના છે. જે પ્રમાણે સૂત્રના પ્રારંભમા ઉપક્રમ હોય અર્થાત્ પ્રસ્તાવનાનું કથન હોય તે જ પ્રમાણે ગ્રંથની સમાપ્તિમા તેમજ ઉદ્દેશાની અને શતકની સમાપ્તિમા તેના ઉપસંહારજણાવવાની પ્રણાલિકા પણ તેટલી જ પ્રાચીન છે. પ્રસ્તાવના માટે જેમ વપક્કમ શબ્દ છે, તે પ્રમાણે ઉપસંહાર માટે નિગમન શબ્દ વપરાયો છે. ઉપક્રમ ગ્રંથના પ્રારંભમા હોય એટલે હાથીના સર્વ અંગોપાંગોમા અગ્રભાગે શુંઢ હોવાથી ઉપક્રમને શુંઢની સાથે સરખાવેલ છે. તે જ પ્રમાણે હાથીના સર્વ અંગોપાંગોમા પૂછડું એ સર્વથી પાછળ હોય છે તે કારણે સૂત્રમાં અંતે જણાવવામા આવેલ નિગમનને પૂછડાની સાથે સરખાવવામાં આવેલ છે. કોઈ પણ સૂત્ર ગ્રંથના પ્રારંભમા ઉપક્રમનું જો કથન કરવામા ન આવેલ હોય તો તે ગ્રંથના અભ્યાસી-ઓને અભ્યાસ કરવામા બરાબર અનુકૂલતા પ્રાપ્ત નથી થતી. તે જ પ્રમાણે સંપૂર્ણ ગ્રંથના અધ્યયન પાછળ ઉપસંહાર (નિગમન) જો ન જણાવાયેલ હોય તો ગ્રંથના અધ્યયનનું યથાર્થ તાત્પર્ય મન્દબુદ્ધિવાળા આત્માઓને પ્રાપ્ત થતું નથી.

૧૭ મા વિશેષણમાં જયકુંજર હાથીના અલંકારો વગેરે સાથે ભગવતીજ

જેવા સમ્યક્શ્રુતજ્ઞાનના આઠ આચારોની સરખામણી

જયકુંજર હાથીના અંગોપાંગ સાથે ભગવતીજ અને તેમા આવતા સિન્ન સિન્ન વિષયક સૂત્રોની સરખામણી કર્યા બાદ હવે હાથીના શરીર ઉપર વર્તતા અલંકારો વગેરે સાથે ભગવતીજને ઘટાવે છે. હાથી ગમે તેટલો સુંદર હોય છતાં તેના ઉપર વર્તતા અલંકારો વગેરેથી તેની સુંદરતામા ખૂબ વધારો થાય છે. તે જ પ્રમાણે ભગવતી સૂત્ર પણ જ્ઞાનના આઠ પ્રકારના આચારો સાચવીને જો લખાવવામા આવે તો તેની શોભામા ખૂબ વૃદ્ધિ થાય છે. ભોજન સમયસર, મર્યાદામા અને તે પણ પથ્ય હોય તે જ જો લેવાય તો શરીરમા જેમ

તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, બલ, વીર્ય, ક્રાંતિનો વધારો કરે છે, વસ્ત્રો પણ પોતાના શરીરને યોગ્ય-મર્યાદિત પહેરવામાં આવે તો જ શરીર માટે શોભારૂપ છે. તે જ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ પણ જ્ઞાનના આઠ આચારો સાચવીને થાય તો જ જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ અને શોભાનું કારણ બને છે. શ્રમણ લગવાન મહાવીર પ્રભુના નિર્વાણથી આજ સુધી શ્રુતની જે કાંઈ અવિચ્છિન્ન પરંપરા ટકી છે તે જ્ઞાનના આઠ આચારોની આરાધનાને આભારી છે. આપણા જૈન શાસનમાં સમ્યક્ શ્રુતના અભ્યાસ માટે આ પ્રમાણે આઠ આચારો જણાવ્યા છે.

કાલે વિણયે વહુમાળે, ઉવહાળે તહ ય અવિન્હળે ।

વંજળ અત્ય તદુભયે, અદ્વિહો નાળમાયારો ॥ ૧ ॥

(૧) લણુવવાની અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનના અધ્યયનની પ્રવૃત્તિ પણ ‘કાલે’ એટલે યોગ્ય કાળે કરવાની છે. સવારે સૂર્યોદય પહેલા એક ઘડી અને પછી એક ઘડી તે શ્રુતજ્ઞાનના અધ્યયન માટે અકાલ એટલે યોગ્યકાળ નથી. વ્યવહારમાં આપણે તે સમયને ‘કાળવેળા’ ગણીએ છીએ. પરંતુ તાર્કિક દૃષ્ટિએ તે સમય અકાલ અને તેથી બાકીનો સમય કાળવેળા ગણાય છે. અતિચારમાં પણ બોલીએ છીએ કે “કાલવેળાએ પઢયો ગણ્યો પરાવર્ત્યો નહિ, અકાલે પઢયો” સાધુના શ્રમણ સૂત્રમાં પણ એ પદો આવે છે કે મકાલે કલો સજ્જાલો, કાલે ન કલો સજ્જાલો એટલે અકાળે-લણુવા માટે અયોગ્ય સમયે સ્વાધ્યાય કર્યો અને કાલે એટલે લણુવા યોગ્ય સમયે સ્વાધ્યાય ન કર્યો. આ પ્રવૃત્તિ અતિચારરૂપ છે અને યોગ્ય સમયે થતી સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ આચારરૂપ છે. સવારે સૂર્યોદય પહેલા અને પછીની એક એક ઘડી જેમ લણુવા માટે ‘અકાલ’ છે તે જ પ્રમાણે બાર વાગ્યા પછીની બે ઘડીનો સમય, સાય કાલે સૂર્યાસ્ત પહેલા તથા પછીનો એક એક ઘડીનો સમય અને રાત્રે બાર વાગ્યાથી બે ઘડીનો સમય સમ્યક્શ્રુતના સ્વાધ્યાય માટે ‘અકાલ’ ગણાય અને એ અકાલમાં સ્વાધ્યાય થાય તો અતિચાર લાગે.

પ્રશ્ન—આવશ્યક ક્રિયાના સૂત્રો તથા સ્મરણ અકાલમાં બોલાય ગણાય ખરા?

ઉત્તર—આવશ્યક એટલે કે પ્રતિક્રમણ, પડિલેહણ, દેવવદન, ચૈત્યવદન, પરચક્રપાણ પારવું વગેરે ક્રિયામાં જે સૂત્રો બોલાય, તેમાં કશો વાધો નથી. તે અતિચાર ન ગણાય, કારણ કે આવશ્યક ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે બોલાતા સૂત્રો એ સ્વાધ્યાય નથી, વ્રાયના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા, એ પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાય પૈકી મહાનુભાવ ! કયા પ્રકારના સ્વાધ્યાયમાં એનો સમાવેશ થાય ? જરા વિચારશો તો ખરાબર સમજાશે કે એ આવશ્યક ક્રિયા, અને તેમાં બોલવામાં આવતા સૂત્રોનો પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયમાં સમાવેશ થતો નથી, એટલે કે આવશ્યક ક્રિયાના સૂત્રો ઉપર જણાવેલા અકાલના સમયમાં બોલવાથી અતિચાર નથી લાગતો, તે જ પ્રમાણે આત્માના કલ્યાણ માટે કિંવા જીવનની શાંતિ માટે ગણુવામાં આવતા નવસ્મરણો-અકાલવેલાએ ગણુવામાં મારી સમજ મુજબ અતિચાર ન લાગે, કારણ કે એ સ્મરણ ગણુવાની પ્રવૃત્તિ સ્વાધ્યાય નિમિત્તક નથી હોમશા તો જેમ ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે અસ્વાધ્યાયનો સમય છે, તે જ પ્રમાણે ત્રણ ચોમાસીની અહીં દિવસની

અસન્નઝાય, ગ્રહણની અસન્નઝાય, ગળેવની અસન્નઝાય, બકરી ઇંદની અસન્નઝાય, વગેરે અસન્નઝાયના દિવસોમા પણ સૂત્રનો સ્વાધ્યાય ન થાય, યોગ્ય સમયે આરાધેલો મત્ર જેમ સિદ્ધ થાય છે તે પ્રમાણે જ્ઞાની ભગવંતની દૃષ્ટિએ સ્વાધ્યાય માટે જે સમય યોગ્ય ગણાય તે સમયમા શ્રુતનો સ્વાધ્યાય કરવાથી શ્રુતનું સુંદર પરિણમન થવા સાથે જ્ઞાનના ફલમા જે વિરતિ કહેલ છે તે વિરતિની ભાવના અતરાત્મામા બાગૃત થાય છે. વ્યવહારમાં ભોજન, સ્નાન વગેરે પ્રવૃત્તિ ભે નિયમપૂર્વક થાય તો શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં વૃદ્ધિ થાય છે તે જ પ્રમાણે જ્ઞાન દર્શન-ચારિત્રની આરાધના યથાવસરે થાય તો જ આત્માની વિશુદ્ધિમાં અભિવૃદ્ધિ થાય છે.

શ્રુતજ્ઞાનનો બીજો આચાર 'વિનય'

(૨) સમ્યક્ શ્રુતનો અભ્યાસ યોગ્ય સમયે કરવો જોઈએ એ શ્રુતજ્ઞાનનો જેમ પ્રથમ આચાર છે, તે પ્રમાણે વિનયપૂર્વક શ્રુતનો અભ્યાસ કરવો એ શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે બીજો આચાર છે જેમની પાસે શ્રુતનો અભ્યાસ ચાલતો હોય, તેમને પ્રણામ કરવો, પંચાંગ પ્રણિપાત (ખમાસમણ) વડે વદન કરવું, તેઓશ્રીને દેખતાં તુરત ઊભા થવું, તેમને આસન આપવું. એ બધી પ્રવૃત્તિને વિનય કહેવાય છે. વિનયપૂર્વક થતું શ્રુતનું અધ્યયન પાણીના ખ્યાલામા નાખેલા તેલના બિન્દુની જેમ ખૂબ વિસ્તાર પામે છે. વિનીત શિષ્ય ઉપર ગુરુની પ્રસન્નતા રહે છે અને તેથી ગુરુજી પ્રસન્નતાપૂર્વક વિનીત શિષ્યને શ્રુતનું સાગોપાગ અધ્યયન ખૂબ આનંદથી કરાવે છે. અવિનીત શિષ્યને એ લાભ મળતો નથી. તેમજ વિદ્યાર્થી તેવું પરિણમન પણ થતું નથી. વૈનયિકી બુદ્ધિના વર્ણન પ્રસંગે આપણા શાસ્ત્ર ગ્રંથોમા વિનીત અવિનીત શિષ્યના અનેક દૃષ્ટાંતો આપેલા છે, એક જ ગુરુ પાસે અધ્યયન કરતા તેમજ કાર્ય પ્રસંગે નગર બહાર મોકલેલા બે શિષ્યો પૈકી વિનીત શિષ્યને પાણીની હેલ ભરીને ચાલ્યા આવતા વૃદ્ધ માતાજીએ ' ઘણા સમયથી પરદેશ ગયેલો પોતાનો પુત્ર ક્યારે આવશે ? એ પ્રશ્ન કર્યો અને પ્રશ્ન કરવા સાથે હૈવયોગે વૃદ્ધ સ્ત્રીને મસ્તકે રહેલ માટીનો પાણી ભરેલો ઘડો નીચે પડી જતા કૂટી ગયો તે અવસરે વિનયવંત શિષ્યે જવાબ આપ્યો કે ' માતાજી ! ચિંતા ન કરશો તમો ઘેર હુમણા પહોંચશો તે સમયે તમારા ઘરના દ્વાર પાસે તમારો પુત્ર તમારી રાહ જોતો હશે. અવિનીત શિષ્યે વૃદ્ધ માતાના પ્રશ્નના ઉત્તરમા જણાવ્યું કે " ડોશીમા ! તમારો પુત્ર પરદેશમા મૃત્યુ પામ્યો છે. " એક શિષ્યના વચનો શ્રવણ કરતાં વૃદ્ધ માતાના હૈયામા જેટલો હર્ષ થયો હતો, બીજા શિષ્યનો જવાબ સાંભળતા, એ વૃદ્ધાના હૈયામા તેટલો જ આઘાત લાગ્યો હતો. હર્ષ અને શોકની મિશ્રિત લાગણીમા ને લાગણીમા વૃદ્ધ માતા ઘેર પહોંચ્યા. તે જ અવસરે પરદેશથી આવેલા પુત્રે માતાના ચરણમા પ્રણામ કર્યા. પોતાનો પુત્ર ક્ષેમ-કુશલ ધરને આંગણે આવેલો જોઈને માતાના અતરમા અત્યંત આનંદ થયો અને વિનીત શિષ્યને અતરનાં આશીર્વાદ આપવા સાથે શિરપાવ આપ્યો. એક જ ગુરુ પાસે અધ્યયન કરનાર બે વિદ્યાર્થીઓના જવાબમાં આલ-જમીન જેટલું અંતર હતું. વિનીત શિષ્યે વૃદ્ધાના પ્રશ્ન સમયે જ બરાબર માથે રહેલો ઘડો નીચે પડેલો જોયો, એટલે તેણે એ વિચારણા કરી કે-માટીસાથી પેદા થયેલો ઘડો માટીમા મળી ગયો, માટે માતાએ જન્મ આપેલો પુત્ર આજે માતાને મળવો જ જોઈએ.

અવિનીત શિષ્યે તો પ્રશ્ન સમયે ઘડો ફૂટી ગયાનું જોયું એટલે અપશુકન થયાનું માનીને માતાને પુત્રનું મૃત્યુ થયાનું જણાવ્યું. વિનીત શિષ્યને અનુકૂલ વિચારણાની સ્ફૂરણા થઈ એ વિનયશુણનો પ્રતાપ હતો. ખીજા શિષ્યને એ અનુકૂલ વિચાર ન આવ્યો તેમાં કારણ તેનો પોતાનો અવિનય હતો. મહારાજ શ્રેણિક ચંડાલની પાસેથી અવનામિની વિદ્યા ગ્રહણ કરવા તૈયાર થયા. પણ જ્યાં સુધી પોતે જાંચા આસને બેસી ચંડાલને નીચા આસને બેસાડેલ ત્યાં સુધી વિદ્યા પ્રાપ્ત ન થઈ, પરંતુ મત્રીશ્વર અભયકુમારની સૂચનાથી ચંડાલને ઉચ્ચાસને બેસાડીને મહારાજ શ્રેણિક પોતે નીચા આસને બેઠા એટલે તુરંત વિદ્યા સિદ્ધ થઈ ગઈ. તાત્પર્ય એ છે કે, શ્રુતનું અધ્યયન વિનયપૂર્વક થાય તો જ સમ્યક્શ્રુતની અભિવૃદ્ધિ થવા સાથે પરંપરાએ મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સમ્યગ્જ્ઞાનનો ત્રીજો આચાર ‘બહુમાન’

(૩) ત્રીજો આચાર ‘બહુમાન’ છે. બાહ્ય શિષ્ટાચાર તે વિનય છે અને સદ્ગુરુ તરફનો હૃદયગત જે આદર તથા શ્રદ્ધાનો લાવ તે બહુમાન છે. વિનય હોય પણ જો બહુમાન ન હોય તો શ્રુતનું સુંદર પરિણમન ન થાય. વૈદ્ય ડોક્ટર ગમે તેટલી સુંદર ઔષધિ આપે છતાં ઔષધ આપનાર વૈદ્ય કે ડોક્ટર ઉપર દર્દીને જો શ્રદ્ધા કિંવા આદર ન હોય તો એ ડોક્ટર વૈદ્યની દવાથી આરામ નથી થતો. એ જ પ્રમાણે જે વિદ્યાગુરુ પાસેથી વિદ્યાનું સંપાદન કરાતું હોય તેમના પ્રતિ જો હૈયામાં આદર-બહુમાન ન હોય તો વિદ્યાની પ્રાપ્તિ તેમજ પરિણમન સુંદર પ્રકારે નથી થતું. આજે આપણા વિદ્યાર્થી જગતમાં વિનય અને બહુમાનના મંગલ દ્વારે તાળાં દેવાયા છે. નહિ જેવા પ્રસંગોમાં પણ આજનો વિદ્યાર્થી વર્ગ શિક્ષકો, પ્રોફેસરો તેમજ પ્રિન્સીપાલોની સામે ગમે તેવી અશિષ્ટ ભાષા બોલવામાં નથી અચકાતો. સત્યાગ્રહ (ખરી રીતે અસત્યાગ્રહ)ના મોરચા માટે છે. એક બાજુથી આજના શિક્ષાગ્રંથો આર્ય સંસ્કૃતિથી લગલગ વેગળા, ખીજી બાજુથી વિદ્યાર્થી આલમમાં વિનય અને બહુમાનનો લગલગ અભાવ. આ પરિસ્થિતિ દિનપ્રતિદિન જ્યાં વૃદ્ધિ પામતી જાય ત્યાં રાષ્ટ્રની, સમાજની કિંવા ધર્મની આબાદી માટે શુ આશા રખાય ? આજનો વિદ્યાર્થી કાલનો નાગરિક છે રાષ્ટ્રનું તેમજ સમાજનું ભાવિ હિત આજના વિદ્યાર્થી વર્ગ ઉપર અવલંબે છે, પરંતુ તેની સફલતા ત્યારે જ થાય કે-પ્રાચીન ગુરુકુલની પદ્ધતિ પ્રમાણે શિક્ષણ પ્રણાલિકામાં પરિવર્તન થાય, શિક્ષા ગ્રંથોમાં સંસ્કૃતિની સૌરભ ભરી હોય અને વિદ્યાર્થી વર્ગમાં વિનય તેમજ બહુમાનના સદ્ગુણો વિકાસ પામે.

શ્રુતજ્ઞાનની આરાધના માટે ચોથો આચાર ‘ઉપધાન’

(૪) જ્ઞાનનો ચોથો આચાર ‘ઉપધાન’ છે. ઉપધાન શબ્દ આપણા જૈન સમાજમાં પ્રસિદ્ધ છે. સાધુને માટે ‘યોગ’ અને શ્રાવક માટે ઉપધાનની આરાધના પ્રચલિત છે. એ યોગ તેમજ ઉપધાન એટલે શું ? શા માટે તેની જરૂર છે ? એ બધું સમજવાની ખૂબ જરૂર છે. એ વિષય વિસ્તારથી સમજાવવાનો હાલ અવસર નથી એમ છતાં હમણાં તો યોગ-ઉપધાનનો સંક્ષિપ્ત ભાવ સમજાવે વધુ સમજવા માટે વળી અવસરે પ્રસંગ લેવાશે. આપણા જૈન શાસનમાં આજે આગમોની સંખ્યા પીસ્તાલીશની છે. એ આગમોનો અભ્યાસ કરવા માટેનો

સાથે અધિકાર સાધુઓને છે, અને સાધુઓમાં પણ તે તે આગમોના યોગોદ્ધત્તને જે સાધુએ કરેલ હોય તે સાધુ જ તે આગમને ભણવા-ભણાવવાનો અધિકારી છે. આપણે જે ભગવતી સૂત્ર વ્યાખ્યાનમાં વાંચવાનું શરૂ કર્યું છે તે વાંચવાનો અધિકાર જે સાધુએ ભગવતી સૂત્રના છ માસ અને નવ દિવસની તપશ્ચર્યા માથેના યોગ વહન કરેલ હોય તેને જ મળે છે. આવશ્યક, દશવૈકાલિક, ઉત્તરાધ્યયન, આચારાગ-વગેરે સર્વ આગમો યોગ વહન કરવાપૂર્વક ભણવા-ભણાવવાનો સંપ્રદાય આજે પણ તે તે સુવિદિત સાધુ અમુદાયમાં વિદ્યમાન છે, સાધુઓને આગમોના અધ્યયન માટે જેમ યોગ વહન કરવાની પ્રવૃત્તિ છે તે જ પ્રમાણે શ્રાવકોને ચૈત્યવંદન-દેવવંદનમાં આવતા સૂત્રોના ઉપધાન વહન કરવાની પ્રવૃત્તિ છે. યોગ તથા ઉપધાન વહન કરવાપૂર્વક સૂત્રોનું અધ્યયન-અધ્યાપન થાય તે આત્મકલ્યાણની દૃષ્ટિએ ખૂબજ હિતાવહ છે, આગમ તેમજ દેવવંદનમાં આવતા પ્રત્યેક સૂત્રો આત્મપ્રદેશોમાં વ્યાપેલા કુર્મ-ઝેરને નિવારવા માટે મહામંત્ર સમા છે. એવા એ સૂત્રો તથા આગમોની આરાધના માટે તપસ્યા હોવી જ લેઈએ. એક બાબુથી એ આગમોની આરાધના માટે તપસ્યા અને સાથે સાથે ગીતાર્થ ગુરુ પાસે તે આગમ સૂત્રોનો અભ્યાસ થાય, પછી એ આગમ સૂત્રોમાં અનંત જ્ઞાનીએ બતાવેલા ભાવો ભવ્યાત્માઓના અંતરમાં સુંદર રૂપે પરિણમે એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? સિંહુણના દૂધ માટે જેમ સોનાનું પાત્ર લેઈએ, તે જ પ્રમાણે ગણધરાદિ મહાપુરુષોએ રચેલા આગમોના અભ્યાસ માટે યોગ્ય પાત્રની વ્યવસ્થા હોવી જ લેઈએ. આજના કેટલાક કહેવાતા સુધારકોને આ વાત નથી ગમતી અને યદાતદા ગમે તેવા શબ્દો આ વિષય અંગે બોલવા તૈયાર થાય છે, પરંતુ -

“આમે ધડે નિહતં જહાં જલં તં ધડં વિનાસેઈ”

કાચા ઘડામાં નાખેલું પાણી જેમ ઘડાના તેમજ પોતાના વિનાશનું કારણ બને છે. તે જ પ્રમાણે આગમ-શ્રુતરૂપી રસાયણ ગમે તેવા અયોગ્ય પાત્રને આપવામાં લાભ કરતા અનર્થ થવાનો વધારે સભવ છે. જૈન શાસનની એક વાત ખુબ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે અને તે એ જ કે જૈન શાસને જ્ઞાનને મોક્ષનું પ્રધાન સાધન નથી માન્યું પણ શ્રદ્ધા અને સંયમને જ મોક્ષના પ્રધાન સાધનરૂપે માન્યા છે. યોગ-ઉપધાનની આરાધના વિના આગમોનું અધ્યયન થતા શ્રદ્ધા અને સંયમ માટે બહુલતાએ અનાદર પ્રગટ થાય છે અને યોગ-ઉપધાનની આરાધના સાથે થતા આગમોના અભ્યાસથી શ્રદ્ધા અને સંયમમાં વૃદ્ધિ થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે, જેમ કાળે ભણવું, વિનયપૂર્વક ભણવું, બહુમાન સાથે ભણવું એ જેમ સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે આચારો છે તે જ પ્રમાણે યોગ-ઉપધાનની આરાધના સાથે તે તે આગમસૂત્રોનો અભ્યાસ કરવો એ જ્ઞાનનો ચોથો આચાર છે.

સમ્યક્શ્રુતની આરાધના માટે પાંચમો આચાર અનિહનવતા

જે વિદ્યાગુરુ પાસેથી પોતાને કોઈપણ પ્રકારની વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હોય તે વિદ્યાગુરુનો અપલાપ કરવો નહિ, તેમને ઓળવવા નહિ, તે જ્ઞાનનો પાંચમો આચાર છે. કોઈ મોટા માણસને કોઈ સામાન્ય અજ્ઞિત પાસેથી કોઈ વિદ્યા અથવા લબ્ધિ પ્રાપ્ત થયા બાદ પૂછવામાં

આવતાં વિદ્યાશુરુનું નામ દેવામાં તેને પોતાની લઘુતા થતી લાગે છે અને નામ દેવામાં અચકાય છે, પરંતુ તે બાબત કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. જેની પાસેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હોય તે મહાનુભાવનો હૃદયમાં ખુબ ઉપકાર માનવો જોઈએ અને ખુબ ઉલ્લાસથી એ વિદ્યાશુરુનું નામ લેવું જોઈએ. એમ બને તો જ મળેલ વિદ્યા સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ જો એમ ન બને અને વિદ્યાશુરુના નામને ઓળવવામાં આવે તો મળેલ વિદ્યાનો ટકાવ થતો નથી. કદાચ ટકાવ થાય તો પણ તે વિદ્યાથી આત્મહિત નથી થતું, માટે વિદ્યાશુરુ-જ્ઞાનશુરુનો અપલાપ ન કરવો, તેમનું નામ ન ઓળવવું, તેમના જરા પણ અવર્ણવાદ ન બોલવા, કિંતુ ખુબ બહુમાન કરવું તે પાત્ર્યમો જ્ઞાનાચાર છે.

શ્રુતના ૬-૭-૮ આચાર.

સૂત્રના વ્યજનાક્ષરોમાં જરા પણ અશુદ્ધિ ન થાય એ વ્યંજનશુદ્ધિ નામે જ્ઞાનનો છઠ્ઠો આચાર છે. જે સૂત્રનો જે અર્થ હોય તેમાં ફારફેર ન થાય તે અર્થશુદ્ધિ નામે સાતમો જ્ઞાનાચાર છે, અને સૂત્ર તેમજ અર્થ બન્નેની શુદ્ધિ માટે બરાબર ઉપયોગ રહે તે ઉભયશુદ્ધિ નામે આઠમો જ્ઞાનાચાર છે. સૂત્રના વર્ણાક્ષરોમાં અશુદ્ધિ થાય તો અનર્થનું કારણ થાય. પુરુષના સ્થાને પુરિષ બોલાય તો શુ થાય બબર છે? પુરુષ એટલે તો સહુ કોઈ જાણો છો, પણ પુરિષ એટલે વિષા, રુના સ્થાને રિ બોલવામાં અર્થનો કેટલો ફેરફાર? અર્થાત્ વ્યંજનશુદ્ધિ, અર્થશુદ્ધિ અને ઉભયશુદ્ધિની પણ શ્રુતના અભ્યાસમાં ખુબ જરૂર છે. આ પ્રમાણે સમ્યગ્જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેના આઠ આચારો બરાબર સમજાય અને શ્રુતના અભ્યાસ પ્રસંગે એ આઠે ય આચારોનું પાલન થાય તો શ્રુતની ખુબ અભિવૃદ્ધિ થવા સાથે હજારો વર્ષો સુધી આગમશ્રુતની અવિચ્છિન્ન અને નિર્દોષ પરપરા ચાલે છે. દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુત બંને માટે એ આઠે ય આચારો અમૂલ્ય અલંકારોરૂપ છે. એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને જ અભયદેવસૂરિ મહારાજએ જયકુજર હાથીના આભૂષણો સાથે પચ્ચમાગ શ્રી લગવતીજી જેવા મહાન સમ્યક્શ્રુતના આઠ આચારોની સરખામણી કરી છે

આ પ્રમાણે સત્તર વિશેષણોનું નિરૂપણ કર્યા બાદ અઢારમાં વિશેષણમાં અપાયેલ ઇત્સર્ગાપિવાદસમુચ્છલદતુચ્છધટ્ટાયુગચોષસ્ય પદનું કેવી રીતે વિવેચન કરવામાં આવશે? ઇત્સર્ગ તેમજ અપવાદ કેને કહેવાય? તે પણ સાથે સાથે કેવી રીતે સમજાવવામાં આવશે? અને બાકીના વિશેષણોનું નિરૂપણ પણ કેવી રીતે થશે? ઇત્યાદિ અધિકાર અંગે વર્તમાન

॥ શ્રી મીડમંજનપાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

પ્રવચન ખારમું.

ઉત્સર્ગાપવાદસમુચ્છલદતુચ્છવળાયુગલઘોપસ્ય યગઃપટહપદુપતિરવાડપૂર્ણદિક્ચક્ર-
વાલસ્ય સ્યાદ્વાદવિશદાક્ષશવશીકૃતસ્ય વિવિધહેતુહેતિસમૂહસમન્વિતસ્ય મિલ્યાત્વાડજ્ઞાનાડ-
વિરમણલક્ષણરિપુવલદલનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય....વૃત્તિરારમ્યતે ઇતિ
શાસ્ત્રમસ્તાવના ।

મહામંગલકારી શ્રી લગવતીજી નામે જે સૂત્ર છે, જેના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમણુ
લગવાન મહાવીર પ્રણુ છે. ગણધર શ્રી મુધર્માસ્વામીજીએ જેની સૂત્રરૂપે સંકલના
કરી છે અને પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ જે સૂત્રની ટીકા રચેલ છે તે લગવતી-
સૂત્રને ટીકાકાર લગવતે જ્યકુંજર હાથીની ઉપમા આપેલ છે. જ્યકુંજર હાથીના અંગો-
પાંગો સાથે લગવતીસૂત્રના તે તે વિષયોને ઘટાળ્યા બાદ લગવતી જેવા સમ્યક્શ્રુતની આરા-
ધનામાં અત્યંત ઉપયોગી કાલ, વિનય, બહુમાન વગેરે આઠ આચારોની જ્યકુંજર હાથીના
અલંકારો સાથે સરખામણી સંબંધી ગર્હ કાલે વિવેચન થયું છે. આજે ઉત્સર્ગ અને
અપવાદ એ બંનેની જ્યકુંજર હાથી ઉપર લટકતા અને સુંદર અવાજ કરતા બંને ઘંટની
સાથે જે સરખામણી કરેલ છે તેનું વિવેચન કરવાનું છે.

જૈનશાસનનું મુખ્ય ધ્યેય

જૈનશાસનનું મુખ્ય ધ્યેય અનતકાળથી સંસારમા પરિભ્રમણ કરનારા તેમજ જન્મ,
જરા, મરણ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, રોગ, શોક, સતાપાદિ વિવિધ દુઃખોથી ઘેરાયેલા
જીવોને જ્યાં બાહ્ય કે અભ્યંતર ચતુર્ક્રિયિત પણ દુઃખ નથી તેમજ સાદિ અનંત ભાગે
અક્ષય અવ્યાબાધ અનંત સુખ જ્યાં રહેલ છે તેવું મોક્ષસ્થાન પ્રાપ્ત કરાવવાનું છે. અનંત
ઉપકારી શ્રી તીર્થંકર લગવતોએ એ ઉત્તમ ભાવનાથી જ જૈન શાસનની કિંવા ધર્મતીર્થની
સ્થાપના કરેલ છે. જૈન શાસન અને મોક્ષ એ બંનેનો અન્વયવ્યતિરેકભાવે કાર્ય-
કારણ સંબંધ છે, અર્થાત્ જે જે આત્માઓ ભાવથી જૈન શાસનના યથાર્થ
આરાધક છે તે તે આત્માઓ અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. જે જે આત્માઓએ
સકલ કર્મોનો ક્ષય કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ છે તેઓએ જૈન શાસનની સુંદર
આરાધના દ્વારા જ સુક્તિ પ્રાપ્ત કરેલ છે, જ્યાં જૈન શાસનની આરાધના
નથી ત્યાં મોક્ષ નથી. જ્યાં મોક્ષ નથી ત્યાં જૈન શાસનની આરાધના નથી.

સભામાથી પ્રશ્ન સિદ્ધના પંદર લેદોમાં અન્ય લિંગે પણ સિદ્ધ તો કહ્યા છે તો
પછી જૈનશાસન જેને પ્રાપ્ત થયું હોય તે જ મોક્ષે જર્હ શકે એમ કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર-મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન અવસરોચિત છે. અન્યલિંગે જે સિદ્ધ કહ્યા છે, તે તો બાહ્ય વેશની અપેક્ષાએ કહ્યા છે. જૈનશાસને બાહ્યવેશ સાધુનો (એટલે કે ઓઘા, મુહપત્તિ વગેરે) હોય એટલા માત્રમાં મુક્તિ નથી સ્વીકારી. બાહ્યવેશ સાધુનો હોય કે તાપસ પરિવ્રાજકનો હોય, પરંતુ ભાવથી જૈનશાસન જેને પરિણમ્યું હોય અર્થાત્ ક્ષાયિકલાવે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રાદિ આત્મિક ગુણો પ્રગટ થયા હોય તેને જ મુક્તિનો અધિકારી માન્યો છે. એથી સ્વલિંગ-જૈન સાધુના વેશની (ઓઘા મુહપત્તિની) કાંઈ કિંમત નથી એમ ન સમજવું. સ્વલિંગમાં મોક્ષના અંતરંગ સાધનોની જેટલી અનુકૂળતા છે તેટલી અન્યલિંગ કે ગૃહલિંગમાં નથી. અન્યલિંગ કે ગૃહલિંગમાં વર્તમાન વલ્કલ-ચીરી તેમજ ભરત મહારાજ વગેરે જે જે આત્માઓને કેવલજ્ઞાનાદિ લાભો પ્રાપ્ત થયા છે તે બધાય બહુલતાએ પૂર્વભવોમા અનેકશઃ સ્વલિંગને ગ્રહણ કરવા દ્વારા ચારિત્રની આરાધના કરનારા હતા. અર્થાત્ સ્વલિંગનું કાંઈ પ્રયોજન નથી એમ સમજવાનું નથી. સ્વલિંગ, અન્ય-લિંગ અને ગૃહલિંગ એ ત્રણ પ્રકારના સિદ્ધોમા સર્વથી વધુ સખ્યા સ્વલિંગે સિદ્ધ થયેલા-ઓની જ છે. અન્યલિંગ અને ગૃહલિંગની અપેક્ષાએ સ્વલિંગે સિદ્ધ થયેલ આત્માઓની સખ્યા અનંતગુણી છે એ વાત વિચારાય તો મોક્ષના અંતરંગ સાધનોની અનુકૂલતા માટે અનુકૂલ બાહ્ય સાધનોની ખૂબ જરૂર છે. એ બાબત બરાબર સમજાયા સિવાય નહિ રહે. મોક્ષનું અસાધારણ અંતરંગ કારણ સમ્યક્ત્વાદિ આત્મભાવ જ છે. આત્મા આત્માવડે આત્માને અર્થાત્ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે, એ વાત યથાર્થ છે, પરંતુ અનુકૂલ બાહ્ય સાધન સિવાય અંતરંગ આત્મભાવ પ્રાપ્ત થતો નથી. એ દૃષ્ટિએ સ્વલિંગની એટલે કે સાધુવેશની અન્યલિંગની અપેક્ષાએ પ્રધાનતા છે. જે શિક્ષણસ્થામાં માસ્તરો સદાચારી, સંસ્કારી અને સુશિક્ષિત હોય એ નિશાળ કે હાઈસ્કૂલમા લણુતા વિદ્યાર્થીને સંસ્કાર-સદા-ચારનું શિક્ષણ સુંદર પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી અનુકૂલતા છે. અને જે શિક્ષણશાળામા સંસ્કારી, સદાચારી માસ્તરોનો સ્ટાફ જોઈએ તેવો ન હોય તે નિશાળમા લણુનાર વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કાર અને સદાચારનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની અનુકૂલતા ઓછી છે, પરંતુ એ નિશાળમાં લણુનાર વિદ્યાર્થી નાપાસ જ થાય એવું સર્વથા નથી હોતું અન્ય સાધુઓના બાહ્ય આચારોની અપેક્ષાએ જૈન સાધુના બાહ્ય આચારો ખૂબ જ ઉચ્ચ કોટિના છે. ગમે તેવો જૈન સાધુ હશે તો પણ સૂર્યાસ્ત પછી સવારે સૂર્યોદય થયા બાદ બેઘડી જેટલો (નવકારશીના પચ્ચ-કૃષ્ણાણુનો) સમય ન થાય ત્યાં સુધી આહાર તો શું ? પરંતુ પાણીનું ટીપું પણ મુખમા નાખવાની ઇચ્છા નહિ કરે, ભલે પછી ગમે તેવો ઉનાળો હોય કે માઢગીનો પ્રસંગ હોય. જૈન સાધુના પાત્રમાથી સૂર્યાસ્ત થયા બાદ આવતી કાલ માટે રોટલી, રોટલા કે ખીજ કોઈ ખાન-પાનની વસ્તુ તો નહિ મળે, પરંતુ સોપારીના ટુકડા જેવી સામાન્ય ચીજ તેના પાત્રમા ન હોય, ગમે તેવા પ્રતિકૂલ સંજોગોમા પણ જૈન સાધુ મોટરગાડી-રેલ-હાથી-ઘોડા-રથ વગેરે કોઈ પણ વાહનનો ઉપયોગ ન કરી શકે. અને જ્યાં સુધી જઘાબલ ક્ષીણ ન થાય ત્યાં સુધીના પોતાના જીવનમા સદાય પાદવિહારી જ હોય. જૈન સાધુ ગમે તેવો પ્રતિષ્ઠિત હોય યાવત્ આચાર્ય હોય છતાં તેની માલિકીનું ઘરબાર, ખેતર કે ખજા કોઈ પણ ચીજ ન હોય. જ્યારે જ્યારે જે જે સ્થળે જૈન સાધુ આવે તે તે સ્થળના માલિકની

રજા લઈને પછી જ તે સ્થાનમાં ઉતરે. ગમે તેવો કંટાળ રસ્તો હોય છતાં જૈનસાધુ પગમાં જોડા-ચંપલ ન પહેરે, જૈનસાધુ કોઈ પણ એક ગૃહસ્થને ત્યા પાટલો માડી જમવા ન ખેસે. જૈનસાધુને તો ગોચરી-સાધુકરી વૃત્તિથી જ લિક્ષા ગ્રહણ કરવાની હોય. જૈનસાધુને કંચન, કામિનીનો સર્વથા ત્યાગ હોય. અજાણપણામાં સ્ત્રીનો સ્પર્શ થઈ જાય તો પણ તેને પ્રાયશ્ચિત લેવું પડે. અન્ય દર્શનના સાધુઓમાં બહુલતાએ આવા સુંદર બાહ્ય આચારો નહિં જોવાય. કોઈ કોઈ વાર જૈનેતર સપ્રદાયમાં પણ કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ હોય છે એનો નિષેધ નથી પરંતુ એટલું જરૂર કે જૈનસાધુના જેવા આચારવિચારો છે તેવા આચારો અન્યદર્શનમાં બહુ જ ઓછા જોવામાં આવશે. એ તો તમે રોજના અમારા પરિચિત થઈ ગયા એટલે તમોને તમારા તારક શુરુવર્યોની એટલી કિંમત નથી. જ્યારે અમો ગામડાઓમાં જઈએ છીએ અને ઈતર સમાજ અમારા આચારવિચારો સાલળે છે ત્યારે એ વર્ગના મુખમાંથી જૈનસાધુઓના આચારો માટે કેવા પ્રશ્નના ઉદ્ભાવો નીકળે છે તે તો તમો સાલળો ત્યારે ખબર પડે. જૈન સાધુનું જીવન ખૂબ સાદાઈ ભરેલું અને કોઈ પણ વ્યક્તિને ચતુર્કિંચિત્ ભારરૂપ થાય તેવું ન હોવું જોઈએ. જૈન સાધુ જેટલે અંશે પોતાના આચારવિચારમાં ઉપયોગવંત રહેશે તેમજ ખૂબ ત્યાગ-વૈરાગ્ય સાથે સંયમ અને સાદાઈ ભર્યું જીવન જીવશે તો સ્વકલ્યાણની સાધના સાથે સમાજની અનેક વ્યક્તિઓને કલ્યાણ માર્ગની સાધનામાં જોડશે, આચારવિચારમાં જેટલે અંશે જૈનસાધુમાં ખામી હશે અને ત્યાગ વૈરાગ્ય-સંયમ તેમજ સાદાઈનો અભાવ હશે તો સ્વ-પર કલ્યાણની સાધનાથી તે સાધુ વચિત રહેશે. અને કોઈ વાર સમાજને તે સાધુ ભારરૂપ લાગશે. ભાવાર્થ એ જ છે કે-અતરંગ વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન જેટલું સ્વલિંગમાં છે તેટલું અન્યલિંગમાં કિંવા ગૃહલિંગમાં નથી.

અન્ય ધર્મશાસ્ત્રોને જૈનશાસ્ત્ર સાથે સરખાવવું એ વિષની સાથે અમૃતને સરખાવવા તુલ્ય છે.

ધાર્મિક ગ્રંથો, ધર્મશાસ્ત્રો માટે પણ એ જ સ્થિતિ છે. જૈનધર્મના શાસ્ત્રો નિષ્પક્ષપણે વાચનારને એ શાસ્ત્રોમાંથી પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ તાર્ત્વિક પદાર્થોનું જેવું જાણપણું તેમજ મોક્ષ-માર્ગની અનુપમ વ્યવસ્થાનું નિરૂપણ મળશે તેવું નિરૂપણ અન્ય ધર્મના શાસ્ત્રોમાંથી નહિં મળે. આપણે બધાય જૈન છીએ માટે જૈનસાધુની કે જૈન શાસ્ત્રોની પ્રશ્ન સા કરીએ છીએ એવું ન સમજશો, પણ અન્યદર્શનના પ્રખર વિદ્વાનો તેમજ પાશ્ચાત્ય પ્રોફેસરોએ પણ જૈન શાસ્ત્રોની ભૂરિ ભૂરિ પ્રશ્નસાઓ પ્રસંગે પ્રસંગે કરેલ છે. પ્રાચીન સાક્ષર પુરુષોને બાળુમાં રાખો, પરંતુ વર્તમાનકાળમાં સાક્ષરશિરોમણિ સ્વ. આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવે તેમજ વિશ્વવિખ્યાત નાટ્યકાર બર્નાર્ડ શોએ જૈન દર્શનના સિદ્ધાન્તો તેમજ શાસ્ત્ર ગ્રંથોને મુક્તક ઠે પ્રશ્નના પુષ્પોથી વધાવ્યા છે. કુદરતનો એ રિવાજ છે કે-ઘરમાં ગમે તેવી સારી વસ્તુ હોય છતાં તેના તરફ એટલો આદર-પ્રેમ નથી હોતો, જ્યારે બહારની સામાન્ય વસ્તુ પણ અમુક વર્ગને ખૂબ પ્રિય લાગે છે. ઘરમાં ચૂડા, દૂધ ચોખ્ખા હોય, રસોઈ વગેરે પદાર્થો ઘરની સૌભાગ્યવતી સુશીલ બાળાએ સારામાં સારા બનાવ્યા હોય, પરંતુ આજનો અમુક

વર્ગ એવો છે કે-એ મહેરબાનો હોટેલ કે રેસ્ટોરામા બેઠા અને ત્યાંની એઠી-જૂઠી વાનીઓ ખાય ત્યારે જ એને સંતોષ થાય. જૈન શાસન કે જૈન શાસનના દેવતત્ત્વ, ગુરૂતત્ત્વ અને ધર્મતત્ત્વને ઈતર ધર્મશાસન કે તેના તત્ત્વોની સાથે સરખાવવા તે તો હીરાને કાચની સાથે, સોનાને પિત્તળની સાથે તેમ જ અમૃતને ઝેરની સાથે સરખાવવા જેવું છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ મહારાજે કહ્યું છે કે

ત્વચ્છાસનસ્ય સામ્યં, યે મન્યન્તે શાસનાન્તરૈઃ ।

વિષેણ તુલ્યં પીયૂષં, તેષાં હન્ત હતાત્મનામ્ ॥૧॥

આ કથન રાગદ્વેષ વધારવાના આશય માટે નથી, પરંતુ આજે સર્વ ધર્મ સરખા એ મેનીયા જગતમા ખૂબ ચાલ્યો છે, એ ઉચિત નથી, એ સમજાવવા માટે છે. બધી ધાતુ સરખી ગણાય ખરી? કોઈ સોનાને અને પિત્તળને સરખા ગણે તો તેને મૂર્ખશિરોમણિનું બિરુદ આપો કે ખીનું કાઈ? રાગ-દ્વેષ જરૂર ન કરો પરંતુ સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરતા જરૂર શીખો અને તે માટે ખૂબ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરો. જરૂર સાચા ખોટાની પરીક્ષા-શક્તિ પ્રગટ થશે.

રાગ-દ્વેષાદિ અંતરંગ શત્રુઓને જીતે તે જિન, તેમનો અનુયાયી તે જૈન.

તાત્પર્ય એ છે કે-બાહ્ય દૃષ્ટિએ વેશ જૈન સાધુનો હોય કે તાપસ પરિવ્રાજકનો હોય તેમજ ભગવતી સૂત્રનો અભ્યાસ હોય કે ગીતા વગેરે ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ હોય. બાહ્ય સાધન ગમે તે હોય, પરંતુ ભાવથી જૈનત્વ જેને પરિણમે તે જ મુક્તિનો અધિકારી છે. જૈન કુલમાં જન્મ થવા છતાં વિષય કષાય ઉપર વિજય ન મેળવાય, બદ્ધે વિષય કષાયની વૃદ્ધિ થાય તો કુલ પરત્વે ભલે તેને જૈન કહેવાય, પરંતુ ભાવથી જૈન ન કહેવાય, તે જ પ્રમાણે કોઈ વ્યક્તિ વૈષ્ણવકુલમાં જન્મ લે છે પરંતુ સાચી રીતે તેના જીવનમા વિષય-કષાયની વાસનાઓ ઉપર વિજય હોય તો તે વ્યક્તિ વ્યવહારથી ભલે વૈષ્ણવ કહેવાય પરંતુ સાચી રીત કહે તો તે સાચો જૈન છે. રાગ દ્વેષ વગેરે અંતરંગ શત્રુઓને જીતે તે જિન અને એવા જિન ભગવાનનો જે અનુયાયી તે સાચો જૈન. આટલી વાત હૈયામાં ખરાબર વસી હોય પછી કશોય વાધો નહિ આવે.

સામાયિક ચારિત્રના અધ્યાવસાયસ્થાનો અસંખ્ય.

આપણે તો ઉત્સર્ગ અને અપવાદનું સ્વરૂપ વર્ણવવું છે. એ પ્રસંગે એ વાત રજૂ થઈ કે-જૈન શાસનનું મુખ્ય ધ્યેય મોક્ષપ્રાપ્તિ છે. મોક્ષની પ્રાપ્તિ ક્ષાયિક ભાવે પ્રગટેલા જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રથી જ હોય છે એ વાત ખરોબર છે. એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધના ક્રિંવા મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરનારા આત્માઓ એક સરખા સઘયણવાળા, એક સરખા મનોબળવાળા તેમજ એક સરખા વીર્યેદલાસવાળા નથી હોતા. એ તો એક નિશાળના પ્રત્યેક વર્ગમા વર્તતા વિદ્યાર્થીઓ બધા ય પહેલા નબરના નથી હોતા, પરંતુ એમા પહેલો

ખીજે યાવત્ પચાસમો વગેરે નંબરો હોય છે તે જ પ્રમાણે મોક્ષની આરાધના કરનારા જીવો પણ સરખા પરિણામવાળા નથી હોતા. શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ એક સામાયિક ચારિત્રના પણ અસંખ્ય લોકાકાશ જેટલા અધ્યવસાયસ્થાનકો કહ્યા છે, છેલ્લેપસ્થાપનીય, પરિહાર-વિશુદ્ધિ વગેરે ઉપરના ચારિત્રની વાત તો પછી પણ પ્રથમ સામાયિક ચારિત્રના જઘન્ય અધ્યવસાયસ્થાનથી ઉત્કૃષ્ટ અધ્યવસાયસ્થાન સુધીના સ્થાનોની સંખ્યા એક લોકાકાશ, બે લોકાકાશ નહીં પણ અસંખ્ય લોકાકાશના જેટલા પ્રદેશો થાય તેટલી વિશાળ સંખ્યા હોય છે.

લોકાકાશનું સ્વરૂપ.

પ્રશ્ન:—એક લોકાકાશના પ્રદેશો કેટલા ?

ઉત્તર:—એક લોકાકાશના પ્રદેશો અસંખ્ય છે. જેટલા એક આત્માના પ્રદેશો તેટલા જ લોકાકાશના પ્રદેશો છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશ અને એક જીવ એ ચારેયના પ્રદેશોની સંખ્યા તુલ્ય છે. આકાશાસ્તિકાયના બે વિભાગ છે એકનું નામ લોકાકાશ અને ખીન્નતું નામ અલોકાકાશ જે આકાશમા (ક્ષેત્રમા) ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાય દ્રવ્યો રહેલા છે, તે લોકાકાશ કહેવાય છે, એટલા માટે જ શાસ્ત્રોમાં “પન્નાસ્તિકાયમયો હિ લોકઃ” એવા અક્ષરો જોવાય છે, જે ક્ષેત્રમા (આકાશમાં) ધર્માસ્તિકાયાદિ અન્ય કોઈ દ્રવ્ય નથી, તે ક્ષેત્ર કિંવા આકાશને અલોકાકાશ કહેવાય છે. લોકાકાશની અપેક્ષાએ અલોકાકાશ અનંતગુણ મોટો છે લોકાકાશનું પ્રમાણ ૩ ચાઈમા ચૌદ રાજ પ્રમાણ અને પહોળાઈમા સાતમી નારક પાસે સાત રાજ, પહોળી નારકના ઉપરના ભાગે લગભગ એક રાજ, પાચમા બ્રહ્મલોક પાસે પાચ રાજ અને સિંધશિલા પાસે લોકના અગ્રભાગે એક રાજ છે, પગ પહોળા રાખી, કેડે હાથ દબને ઊભેલો મનુષ્ય ગોળ ચક્કર ફરે તે સમયે જેવો આકાર હોય તેવો લોકાકાશનો આકાર હોય છે. અથવા એક મોટું શરાવલુ (કોડીયું) જિંધું મૂકી તેના ઉપર નાનું શરાવ—સ પુટ ગોઠવતાં જેવો આકાર થાય તેવો સમગ્ર ચૌદ રાજલોકનો આકાર છે. આ સમગ્ર ચૌદ રાજલોક તેનું જ નામ લોકાકાશ છે. એ લોકાકાશના ઊર્ધ્વલોક, અધોલોક અને તીર્થલોક (સ્વર્ગલોક, પાતાલલોક અને મર્ત્યલોક) એ પ્રમાણે ત્રણ વિભાગો છે. ઊર્ધ્વલોકમા બાર દેવલોક, નવચૈવેયક અને પાચ અનુત્તર વિમાન છે અને ત્યારબાદ ઉપરના ભાગમા સિંધશિલાથી ઉપર લોકના અંતને સ્પર્શીને રહેલા અનંત સિંધ ભગવંતો છે. અધોલોકમા સાત નારકી ઉપરાત ભવનપતિ નિકાયના દેવોનું સ્થાન છે, અને તીર્થલોકમા વ્યતર જ્યોતિષી દેવો ઉપરાંત અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રોમા તીર્થો અને અઢીદ્વીપમા મનુષ્યોનું સ્થાન છે. આ ચૌદ રાજલોક એ આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્યનો દેશ છે. લોકાકાશ અને અલોકાકાશ બન્નેની સાથે કલ્પના કરીએ તો આકાશાસ્તિકાય સ્કંધ કહેવાય પરંતુ અનંત આકાશની અપેક્ષાએ લોકાકાશ તો અનન્તમો ભાગ છે. એટલે આકાશાસ્તિકાયનો દેશ કહેવાય. તેમજ કેવલી ભગવાન પણ જેના એકથી એ વિભાગ ન કલ્પી શકે તેવો નાનામાંનાનો આકાશ દ્રવ્યનો જે વિભાગ તેનું નામ પ્રદેશ કહેવાય, આવા પ્રદેશોની સંખ્યા ચૌદ રાજલોકમા કેટલી હોય ? તો સમજવું કે અસંખ્યાતી સંખ્યા હોય.

લોકાકાશના પ્રદેશોની સંખ્યા માટે વિશિષ્ટ વિવેચન.

ખાળજીવેને લોકાકાશના પ્રદેશોની સંખ્યાનો કાંઈક ખ્યાલ આવે તે માટે કર્મપ્રકૃતિની ટીકામાં લખેલ છે કે એક અંગુલ પ્રમાણ સૂચીશ્રેણી એટલે કે સાત રાજ લાંબી એક એક આકાશ પ્રદેશોની પંક્તિના અંગુલ જેટલા ભાગમાં કેટલા આકાશપ્રદેશો હોય ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ત્યાં વર્ણુન કર્યું છે કે એક અંગુલપ્રમાણ આકાશપ્રદેશોની પંક્તિમાં જેટલા આકાશપ્રદેશો છે તેને કલ્પનાદૃષ્ટિથી માનો કે એક એક સમયે એક એક આકાશપ્રદેશને તે જગ્યાએથી ઉપાડીને અન્યત્ર મૂકવામાં આવે તો એટલી અંગુલપ્રમાણ સૂચીશ્રેણી (આકાશપ્રદેશોની પંક્તિ) ને ખાલી થતા અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી જેટલો કાળ લાગે, આકાશપ્રદેશો અમૂર્ત છે, એ પ્રદેશો ઉપાડ્યા ઉપડતા નથી. આ તો ફક્ત ક્ષેત્ર કેટલું સૂક્ષ્મ છે તે સમજાવવા માટે અનંતજ્ઞાની ભગવતોએ આ વાત વર્ણવી છે. ખીજા દ્રવ્યો કરતા કાળ જો કે સૂક્ષ્મ છે પરંતુ તેનાથી પણ આકાશ દ્રવ્ય વધુ સૂક્ષ્મ છે. તે માટે કહ્યું છે કે “ સુહુમો ય હૈહ કાલો, તત્તો વિ સુહુમ હવહ ચિત્ત ” આવા પ્રદેશો અંગુલ જેટલી સૂચીશ્રેણીમાં જ્યારે આટલી વિશાળ સંખ્યામાં હોય તો પછી સમગ્ર ચૌદ રાજલોકના આકાશપ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી વિશાળ હોય ? આવા એક લોક, બે લોક નહિ પરંતુ અસંખ્ય લોકાકાશ જેટલા ક્ષેત્રમાં જેટલી આકાશપ્રદેશોની સંખ્યા હોય તેટલા એક સામાન્ય ચારિત્રના અધ્યવસાયસ્થાનકો હોય.

સંયમના અધ્યવસાયસ્થાનકનું સ્વરૂપ.

પ્રશ્ન ચારિત્રના-સંયમના અધ્યવસાયસ્થાનકો એટલે શું ?

ઉત્તર મહાનુભાવ ! લોકાકાશના પ્રદેશો કેને કહેવાય તે જેમ દૂકમાં સમજાવ્યું તે જ પ્રમાણે સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનકો એટલે શું ? તે પણ જરા વર્ણવીએ. પ્રથમ તો ચારિત્ર એટલે શું ? તે જરા સમજવું જોઈએ. જો કે આજ સુધીના વ્યાખ્યાનોમાં પ્રસંગે પ્રસંગે દ્રવ્યચારિત્ર, ભાવચારિત્ર, વ્યવહાર ચારિત્ર, નિશ્ચય ચારિત્રનું સ્વરૂપ કહેવાયું છે, છતાં પ્રસંગ આવે ત્યારે આવા વિષયનું પુનરાવર્તન થાય તે જરૂરી છે. આવા વિષયો તો પૂજ્ય વાચક-શિરોમણી ઉમાસ્વાતિ મહારાજના પ્રશમરતિગત,

ये तीर्थकृत्प्रणीता भावास्तदनन्तरैश्च परिकथिताः ।

तेषां बहुशोऽप्यनुकीर्तनं भवति पुष्टिकरमेव ॥ ૧૨ ॥

यद्वद्विषयातार्थं मन्त्रपदे न पुनरुक्तदोषोऽस्ति ।

तद्वદ્રાગ-વિપદ્નં પુનરુક્તમદુષ્ટમર્થપદમ્ ॥ ૧૩ ॥

ભાવાર્થ તીર્થકર ભગવતોએ તેમજ ગણધરાદિ સ્થવિર મહાપુરુષોએ કહેલા ભાવોનું વારંવાર થતું કથન આત્માની પુષ્ટિ કરનારું જ થાય છે. (૧૨) ઝેરના નિવારણ માટે જેમ તે તે મંત્રોનું વારંવાર ઉચ્ચારણ તે વ્યક્તિ માટે હિતાવહ છે તે જ પ્રમાણે રાગરૂપી ઝેરના નિવારણ માટે તીર્થકર ગણધરપ્રણીત ભાવોનું વારંવાર કથન ભવ્યાત્માઓ માટે ખૂબ જ હિતાવહ છે, તેમાં પુનરુક્તિનો દોષ નથી. (૧૩)

આ શ્લોકના કથન પ્રમાણે વારંવાર વર્ણવવા જોઈએ. એમ થાય તો જ આવા વિષયો આત્મામાં ટકે છે. ચારિત્ર એટલે સ્વરૂપરમણતા. સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે આત્મસ્વરૂપનું જાણપણું, સમ્યગ્દર્શન એટલે આત્મસ્વરૂપની રુચિ અને સમ્યક્ચારિત્ર એટલે આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા. જ્યાં સુધી આત્મામાં કેંદ્રાદિ ચાર અનંતાનુબંધી, ચાર અપ્રત્યાખ્યાની અને ચાર પ્રત્યાખ્યાનાવરણ એ બાર કષાયનો ઉદય વર્તેલો હોય ત્યાં સુધી આત્મસ્વરૂપમાં રમણતારૂપ ચારિત્રગુણનો આવિર્ભાવ કોઈ પણ આત્માને થઈ શકતો નથી. સર્વઘાતી રસવાળા કર્મસ્કંધો જ્યાં સુધી ઉદયમાં હોય ત્યાં સુધી આત્માના તે તે ગુણો કોઈ પણ રીતે પ્રગટ ન થઈ શકે.

અવધિ અને મનઃપર્યવ જ્ઞાન આત્મામાં ક્યારે પ્રગટ થાય ?

આજે મને અથવા તમને અવધિજ્ઞાન તથા મનઃપર્યવજ્ઞાન કેમ નથી ! નહીં માનવું જોઈએ કે એ બંને કર્મો આપણને સર્વઘાતી રસોદયવાળા છે. સર્વઘાતી રસ ન સમજે તો તીવ્ર રસવાળા એટલું તો સમજશો ને ? કદાચ આ સલામાથી કર્મચન્થાદિ ભણેલ બોલશે કે અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણ એ બંને કર્મો તો દેશઘાતી છે. પાંચ જ્ઞાનાવરણ કર્મોમાં એક કેવલજ્ઞાનાવરણ સર્વઘાતી છે અને બાકીના ચાર જ્ઞાનાવરણ કર્મો દેશઘાતી છે. તો દેશઘાતી એવા અવધિ-મન પર્યવજ્ઞાનાવરણમાં સર્વઘાતી રસ કેમ સંભવે ? વાત બરાબર છે, પરંતુ દેશઘાતી કર્મપ્રકૃતિમાં સર્વઘાતી રસ કેવી રીતે સંભવે છે ? તે બાબત તથા દેશઘાતીપણું કઈ અપેક્ષાએ ? તેમજ તેમાં સર્વઘાતી રસ કઈ અપેક્ષાએ એ બધું ખીજા પ્રસંગે વિચારાશે, કારણ કે તે બાબતનું વિવેચન હમણા જો કરવામાં આવે તો ચાલુ બાબત બાકી રહી જાય. અહિં તો એટલું નહીં છે કે અવધિ-મન પર્યવજ્ઞાનાવરણ બંને કર્મો દેશઘાતી છતાં આત્માની અમુક દશા સુધી સર્વઘાતી રસના ઉદયવાળા હોય છે અને જ્યાં સુધી એ સર્વઘાતીરસ ઉદયમાં વર્તેલો હોય ત્યાં સુધી એ અવધિજ્ઞાન તથા મનઃપર્યવજ્ઞાન સંબંધી ગુણ આત્મામાં પ્રગટ ન થાય, તે તે પ્રકારના સમ્યગ્દર્શન તેમજ ચારિત્રાદિ ગુણો અંગે આત્મામાં તેને લાયક વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, કષાયાદિની મંદતા વર્તે ત્યારે સર્વઘાતીરસનો ચાલુ ઉદય બંધ પડે અને તે બંને કર્મના દેશઘાતી રસનો ઉદય શરૂ થાય. તે દેશઘાતી રસનો ઉદય તેનું જ નામ ક્ષયોપશમભાવ. અત્યાર સુધી અવધિ-જ્ઞાનાવરણ તેમજ મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણના સર્વઘાતી રસોદય અંગે એકસરખો જે ઔદયિક ભાવ જ હતો તેને બદલે હવે ઔદયિક અને ક્ષયોપશમિક એવા બે ભાવ શરૂ થયા. જેટલા પ્રમાણમાં દેશઘાતી રસનો ઉદય તેટલા પ્રમાણમાં ઔદયિકભાવ, અને જેટલા પ્રમાણમાં ઉદયની મંદતા તેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાનનો ઉદાઠ એટલે કે ક્ષયોપશમભાવ. અત્યાર સુધી માદરપાટના જડા કપડા સરખું ઘટ્ટ જે આવરણ હતું તેને બદલે મલમલના કપડા જેવું આચ્છાદન હોય, આચ્છાદનનો સર્વથા અભાવ નથી, પરંતુ આવરણ એવું બારીક છે કે અમુક અમુક અતીન્દ્રિય ભાવોને જાણવા-જેવાની શક્તિ આત્મામાં પ્રગટ થાય છે.

કયા કયા ગુણસ્થાનકમાં કયો કયો કષાયોદય હોય ?

એ જ પ્રમાણે જ્યાં સુધી અનંતાનુબંધી વગેરે બાર કષાયોનો ઉદય હોય છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ આત્મામાં સ્વરૂપરમણતારૂપ ભાવચરિત્ર પ્રગટ થઈ શકતું નથી, કારણ કે બારે ચ

કષાયોદયમાં સર્વઘાતી રસ હોય છે, એવો સર્વઘાતી રસોદય હોય ત્યાં સુધી ચારિત્રગુણ કેમ પ્રગટ થઈ શકે ? પ્રારંભના અનંતાનુબંધી ચાર કષાયોમાં તો એવો તીવ્ર સર્વઘાતી રસોદય હોય છે કે જેના ઉદય અંગે આત્માને આત્મસ્વરૂપની પીછાણ અને આત્મસ્વરૂપની રુચિ જ પ્રાપ્ત થતી નથી. અપ્રત્યાખ્યાન નામના બીજા નબરના ચારેય કષાયોદયમાં પ્રથમના ચાર કષાયોની અપેક્ષાએ સર્વઘાતી રસ મંદ હોય છે, છતાં એ રસોદય આત્મસ્વરૂપની રુચિમાં જે કે બાધક નથી થતો પરંતુ તેને લાયક અનુકૂલ પુરુષાર્થમાં તો અવશ્ય પ્રતિબંધક થાય છે અને તેથી જ કર્મચિન્તાદિ શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે અનંતાનુબંધી-તીવ્ર કષાયોનો જ્યાં સુધી ઉદય હોય ત્યાં સુધી જીવને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે નહિ અને અપ્રત્યાખ્યાન કષાયોદય હોય ત્યાં સુધી દેશવિરતી માટે પણ વીર્યોદ્ભાસ ન થાય.

એ જ પ્રમાણે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ નામના ત્રીજા નંબરનો કષાયોદય, બીજા નબરના કષાયોદયથી મંદરસવાળો છે એટલે દેશવિરતિમાં પ્રતિબંધક ન થાય પરંતુ સર્વવિરતિ ચારિત્ર માટે વીર્યોદ્ભાસ તો ન જ પ્રગટ થવા દે, કારણ કે એ ત્રીજા નંબરના કષાયોદયમાં પાંચણ છે, તો સર્વઘાતી રસ જ એ બારેય કષાયોનો જ્યારે ક્ષયોપશમ થાય અને દેશઘાતી (મંદ) રસવાળા ચોથા સંજવલન કષાયનો ઉદય હોય ત્યારે જ આત્મામાં લાવચારિત્રનો ગુણ પ્રગટ થવાનો પ્રારંભ થાય છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે લાવચારિત્ર હોય તેમજ સંજવલન કષાયોદય પાંચણ હોય, સાતમા આઠમા ગુણસ્થાનકે લાવચારિત્ર હોય અને સંજવલન કષાયોદય હોય, નવમા તથા દશમા ગુણસ્થાનકે પણ લાવચારિત્ર હોય અને અત્યંત મંદ-સંજવલન કષાયોદય હોય, જેમ જેમ ઉપરના ગુણસ્થાનક તરફ આત્માનો વિકાસ થતો જાય તેમ તેમ કષાયોદયની મદતા થતી જાય પહેલા ગુણસ્થાનકથી દશમા ગુણસ્થાનક સુધીમાં મુખ્યત્વે કષાયોદયની તીવ્રતા મદતા ઉપર તે તે ગુણસ્થાનકની વ્યવસ્થા છે બાર કષાયોનો જ્યાં સુધી ઉદય હોય ત્યાં સુધી આત્મામાં ચારિત્રગુણનો આવિર્ભાવ ન જ થાય. એ બારેય કષાયોનો ઉદય બંધ થાય અને એકલા સંજવલન કષાયોનો જ ઉદય પ્રવર્તે તે સમયે ચારિત્ર ગુણ પ્રગટ થાય. સંજવલન કષાયોદયમાં પણ તીવ્ર સંજવલન અને મંદ સંજવલન એ અપેક્ષાએ અસંખ્યાત લેદો છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકથી દશમા ગુણસ્થાનકના અંતિમ સમય સુધી સંજવલન કષાયનો ઉદય હોય છે. દશમા ગુણસ્થાનના અંતિમ સમયે અત્યંત મંદ કષાયોદય છે, જ્યારે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં તીવ્ર સંજવલન કષાયોદયનો સંભવ છે, એ સંજવલન કષાયોદયની તીવ્રતા અને મંદતાનો અપેક્ષાએ અસંખ્યાત વિભાગો જે પ્રમાણે થાય છે, તે જ પ્રમાણે સયમની વિશુદ્ધિના પણ અસંખ્યાત વિભાગો (સ્થાનકો) થઈ શકે છે સરાગ સંયમની અપેક્ષાએ સર્વજન્ય (ઓછામાં ઓછી) વિશુદ્ધિનું સયમસ્થાન છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં છે અને સર્વોત્કૃષ્ટ (વધુમાં વધુ) સયમની વિશુદ્ધિનું સ્થાન ક્ષપકગ્રેણિવાળા આત્માને દશમ ગુણસ્થાનકના અંત્ય સમયે હોય છે. અગિયારમા, બારમા, તેરમા ગુણસ્થાનકમાં તો જો કે સર્વોત્કૃષ્ટ સયમની વિશુદ્ધિ હોય છે. પરંતુ તે ત્રણેય ગુણસ્થાનકોમાં વીતરાગ સંયમ છે. જ્યારે છઠ્ઠા, સાતમા, આઠમા, નવમા અને દશમા ગુણસ્થાનકે સરાગ સયમ છે. એટલે કે

વધુ કષાયોદય જ્યાં સુધી વિદ્યમાન હોય ત્યાં સુધી સરાગ સંયમ હોય અને કષાયોદયનો સર્વથા જ્યારે અભાવ થાય ત્યારે વીતરાગ સંયમ હોય છે. કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું અનંતર કારણ ક્ષાયિકભાવે વીતરાગ સંયમ જ છે.

સંયમના જઘન્ય તેમજ ઉત્કૃષ્ટ અધ્યવસાય સ્થાનકો

સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનક એટલે શું ? એ પ્રશ્ન ઉપર આ વિવેચન કરાયું છે. એટલા વિવેચન ઉપરથી આપણે સહુ કોઈ સમજી શકીએ છીએ કે જેમ જેમ સંજ્વલન કષાયોદયની તીવ્રતા તેમ તેમ ચારિત્રની વિશુદ્ધિ અદ્ય-અદ્ય, અને જેમ જેમ સંજ્વલન કષાયોદયની મદતા તેમ તેમ ચારિત્રની વિશુદ્ધિ અધિક-અધિક. અહિં ઓછામાં ઓછી વિશુદ્ધિવાળું ચારિત્ર તે જઘન્ય સંયમસ્થાન એટલે કે પ્રથમ સંયમસ્થાન ત્યારબાદ એક પર્યાય અધિક વિશુદ્ધિવાળું સંયમસ્થાન તે બીજું સંયમસ્થાન, એ પર્યાય અધિક વિશુદ્ધિવાળું સંયમસ્થાન તે ત્રીજું સંયમસ્થાન. એમ કરતા કરતાં વધુમાં વધુ વિશુદ્ધિવાળું સંયમસ્થાન તે સર્વોત્કૃષ્ટ છેલ્લું સંયમસ્થાન સમજવું. આવા સંયમસ્થાનોની એકંદર સંખ્યા અસંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલી હોય છે આ બાબત દૃષ્ટાંતથી સમજીએ તો વધારે સમજ પડશે. દાખલા તરીકે એક મોટી હાઈસ્કૂલ છે. એ હાઈસ્કૂલમાં ઈંગ્લીશ પહેલા ધોરણથી મેટ્રિક સુધીના સાત વર્ગ છે. એક એક વર્ગમાં સો સો વિદ્યાર્થીઓ છે. પહેલા ધોરણમાં રહેલા સો વિદ્યાર્થીઓ પૈકી એકનો પહેલો નંબર, બીજાનો બીજો નંબર, ત્રીજાનો ત્રીજો નંબર એમ સર્વથી છેલ્લા વિદ્યાર્થીનો સોમો નંબર છે. અહિં છેલ્લા નંબરવાળો વિદ્યાર્થી સહુથી ઓછામાં ઓછા જ્ઞાનવાળો ગણાય છે નવાણુમાં નંબરવાળો વિદ્યાર્થી તેનાથી જરા વધારે જ્ઞાનવાળો. અઢાણુમાં નંબરનો વિદ્યાર્થી તેનાથી પણ જરા વધારે જ્ઞાનવાળો એમ યાવત્ પહેલા ધોરણની અપેક્ષાએ પહેલા નંબરનો વિદ્યાર્થી એ સર્વથી વધુ જ્ઞાનવાળો ગણાય છે. ત્યારબાદ પહેલા ધોરણના પ્રથમ નંબરના વિદ્યાર્થીની અપેક્ષાએ બીજા ધોરણના છેલ્લા નંબરનો વિદ્યાર્થી વધુ જ્ઞાનવાળો ગણાય છે, એમ કરતા મેટ્રિકના સાતમા ધોરણનો પ્રથમ નંબરનો વિદ્યાર્થી સર્વથી વધુમાં વધુ જ્ઞાનવાળો હુશિયાર ગણાય છે. હાઈસ્કૂલના સાતે ધોરણમાં શિક્ષણનો જ મુખ્ય મુદ્દો હોવા છતાં અભ્યાસક્રમના કોર્સની અપેક્ષાએ જેમ સાત વર્ગ પાઠવામાં આવ્યા અને પ્રત્યેક વર્ગમાં લણનારા વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસનો કોર્સ સમાન છતાં બુદ્ધિ તેમજ પરિશ્રમના અદ્યધિક કારણે પ્રથમ નંબર યાવત્ છેલ્લો નંબર એમ નંબરો અપાય છે, તે જ પ્રમાણે ચારિત્ર ક્રિંવા સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનકો માટે સમજવાનું છે, હાઈસ્કૂલમાં સાત ધોરણ તેમ અહિં સંયમના પણ સામાયિક, છેદોપસ્થાપનીય, પરિહારવિશુદ્ધિ સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાત એ પ્રમાણે પાંચ વર્ગ છે. હાઈસ્કૂલના પ્રત્યેક વર્ગમાં જ્ઞાનની તરતમતા પ્રમાણે પહેલો, બીજો, ત્રીજો એમ સો નંબર છે તેમ અહિં પણ (યથાખ્યાત સિવાય) એક એક સામાયિકાદિ સંયમમાં સંજ્વલન કષાયોદયની તીવ્રતા મદતાના કારણે નિજ સ્વભાવમાં રમણતારૂપ ચારિત્રની તરતમતા અગે અસંખ્ય નંબરો પડે છે. સંજ્વલન કષાયોદય જેને વધુમાં વધુ હોય તેને ઓછામાં ઓછી નિજગુણમાં રમણતા હોય એટલે તે જઘન્ય સંયમસ્થાન કહેવાય અને સંજ્વલન કષાયોદય અત્યંત મંદ સર્વથી ઓછામાં ઓછો હોય

તો સરાગ સંયમની અપેક્ષાએ સર્વોત્કૃષ્ટ સંયમસ્થાન હોય. સજ્વલન કષાયોદયનો સર્વથા અભાવ થાય એટલે તે આત્મા વીતરાગ સયમી થાય. વીતરાગ સંયમમાં સંયમસ્થાન એક જ હોય છે. અગિયારમું, ખારમું અને તેરમું એ ત્રણેય ગુણસ્થાનકમાં વીતરાગ સયમ છે, અને સંયમસ્થાનની અપેક્ષાએ ત્રણેય ગુણસ્થાનવર્તી આત્માઓની વિશુદ્ધિ એક સરખી છે. કર્મ-ગ્રન્થાદિ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ ન હોય એટલે તમોને આ વાતો સમજવી મુશ્કેલ પડે, પણ જરા ઉપયોગ રાખીને સમજો તો ન સમજાય એવું નથી. સુખેથી સમજાય. આવી તાત્ત્વિક વાતો અમુક અશે પણ જ્યાં સુધી નહિ સમજાય ત્યાં સુધી જીવનમાં નિર્મળ ધ્યાનયોગ પ્રગટ નહિ થાય, અને જ્યાં સુધી એ ધ્યાનયોગ પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી આત્માનો મોક્ષ ન થાય. અનાદિની બહિરાત્મદશા ટળવી અને અંતરાત્મદશાની પ્રાપ્તિ સાથે નિજગુણમાં સ્થિરતા થવી તેનું નામ સાચો ધ્યાનયોગ છે. તે જ સાચો અધ્યાત્મ છે અને તે જ અખડ શાંતિના ધામમાં પહોંચવાનો રાજમાર્ગ છે. આટલી વાત સમજાવ્યા બાદ હવે ઉત્સર્ગ અને અપવાહ જે આજના આખ્યાનમાં મુખ્ય વિષય છે તે બાબત વિચારીએ.

જેટલા ઉત્સર્ગના વચનો તેટલા જ અપવાહના વચનો

પૂ. અભયદેવસૂરિ મહારાજાએ શ્રી ભગવતીસૂત્રને જયકુંજર હાથીની સાથે ઘટાવતા ભગવતીસૂત્ર-ઉપલક્ષણથી તે તે આગમાદિ ગ્રંથોમાં આવતા ઉત્સર્ગસૂત્ર અને અપવાહસૂત્રોને હાથીના શરીર ઉપર બંને બાજુ લટકતા ઘટાયુગલના ઘોષ-અવાજની સાથે સરખાવેલ છે. હાથી જ્યારે ચાલે છે ત્યારે બંને ઘટાનો અવાજ એક સાથે નથી થતો. ખારાકાઈથી જો ધ્યાન આપશો તો એક બાજુની ઘટાનો અવાજ થયા બાદ બીજી બાજુની ઘટાનો અવાજ થાય છે. હાથીની ચાલ એવા પ્રકારની છે કે એક સાથે બંને ઘટાનો અવાજ ન થતાં અનુક્રમે જ એક પછી બીજી ઘટાનો અવાજ થાય છે. એક બાજુની ઘટાનો અવાજ તે ઉત્સર્ગસૂત્રના સ્થાને અને બીજી બાજુની ઘટાનો અવાજ તે અપવાહના સ્થાને ઘટાવવાનો છે, કારણ કે શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તોમાં જેટલા ઉત્સર્ગના વચનો તેટલા જ અપવાહના વચનો છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે

જાવંયા ઉસ્સગ્ગા તાવંયા હુંતિ ચેવ અવવાયા ।

જાવંયા અવવાયા ઉસ્સગ્ગા તત્તિયા ચેવ ॥ (વૃહત્કલ્પ ગાથા ૩૨૨)

ભાવાર્થ: જેટલા ઉત્સર્ગ વચનો છે તેટલા જ અપવાહ વચનો છે. જેટલા અપવાહના વચનો છે, ઉત્સર્ગના વચનો પણ તેટલા જ છે. આનું કારણ શું ? તો કહે છે કે ‘સર્વસ્યાપિ પ્રતિષેધસ્ય અનુસામાવાત્ દ્વયેઽપિ ત્રુલ્યા’ સર્વ પ્રકારના પ્રતિષેધની સકારણ અનુસા પણ છે માટે બંને તુલ્ય છે જેમ કે સાધુ-મુનિરાજને સચિત્ત જળનો સ્પર્શ ન થઈ શકે, એ ઉત્સર્ગ વચન છે એના એ જ સાધુ-મુનિરાજ વિહાર કરતા માર્ગમાં નદી આવે તો શાસ્ત્રમાં જણાવેલ વિધિ મુજબ નદી ઉતરીને એટલે સચિત્ત જલને સ્પર્શીને પણ સામે કાંઠે જાય એ અપવાહ છે. અથવા શાસ્ત્રમાં એક વચન છે કે “નો કપ્પહ નિગચાણ વા નિગચીણ વા બામે તાલપલ્લે અમિન્ને પહિગાહિત્તપ્પ ॥” સાધુ સાધ્વીને કાચું કેળું આપું

અથવા લાંગેલુ ગ્રહણ કરવું ન કહ્યે” આ ઉત્સર્ગસૂત્ર. હવે તે બાબત અંગે જ અપવાદ સૂત્ર જેમકે, કપ્પહ નિગંધાણ વક્રે તાલપલ્લવે મિન્નેડ મિન્ને વા પઢિગાહિત્તણ સાધુ-મુનિરાજને પાકુ કેળું આપું અથવા લાંગેલુ ગ્રહણ કરવું કહ્યું શકે. સચિત્ત જલના સ્પર્શનો તેમજ કાચા કેળાને ગ્રહણ કરવાનો જે નિષેધ તે ઉત્સર્ગ. અને જેનો નિષેધ તેની જ અનુસાર તે અપવાદ. ખીજી વાત સંવચ્છરી પ્રતિક્રમણ પહેલાં સાધુ મુનિરાજે લોચ અવશ્ય કરાવેલાં જોઈએ, આ ઉત્સર્ગસૂત્ર. મસ્તકમા શુભડા થયાં હોય, અથવા આંખો વગેરે અંગોમાં ગરમીતુ દર્દ તથા બહુ નબળાઈ હોવાના કારણે લોચ ન થાય તેમ હોય તો અસ્ત્રાથી મુંડન અથવા કાતરથી વાળ કપાવવા, આ અપવાદ. ચોમાસુ પૂર્ણ થાય એટલે સાધુ-સાધ્વીઓએ વિહાર કરવો અર્થાત્ તે ક્ષેત્રમા ન રહેવું એ ઉત્સર્ગ છે. ચોમાસુ પૂર્ણ થયા પછી પણ રસ્તાઓ કાઢવ-કીચડવાળા હોય તો સાધુ સાધ્વી ચોમાસુ પૂર્ણ થવા છતાં વિહાર ન કરે અને ત્યાંને ત્યાં જ રહે તે અપવાદ છે. આવી તો અનેક બાબતો શાસ્ત્રોમાં જણાવેલ છે.

શંકા: ઉત્સર્ગ અને અપવાદનો વાસ્તવિક અર્થ શું ? તેમજ બેમાથી બલવાન કોણું ?

સમાધાન:—વ્યતઃ સર્ગ વિહાર ઉત્સર્ગ. અર્થાત્ ઉજમાળ-જેરદાર - સાધુચર્યા તે ઉત્સર્ગ. અને એ ઉત્સર્ગનો પ્રતિપક્ષ એટલે કે મન્દ સાધુચર્યા તેનું નામ અપવાદ. અહિં શકા થાય કે—અપવાદનું સેવન કરનારા સાધુ ભક્ત વ્રતવાળા ગણાય કે કેમ ? તો તેના સમાધાનમા સમજવું કે ભગ્ન વ્રતવાળો ન કહેવાય, પરંતુ ઉત્સર્ગમાર્ગની આરાધના કરનાર આત્મા શીઘ્ર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. અપવાદ માર્ગની આરાધના કરનાર વિલંબે મોક્ષ પામે છે. જેમકે એક મુસાફર દોડતો દોડતો ઇષ્ટસ્થલે પહોંચવા માટે પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ તેને થાક વધુ પ્રમાણમા લાગવાથી હવે તે દોડવાને બદલે ધીમી ગતિએ ચાલે છે. દોડતા દોડતા વધુ પ્રમાણમા થાક લાગ્યા બાદ પણ દોડવાનું ચાલુ જ રાખે તો તો ઇષ્ટસ્થળે પહોંચવા પહેલાં જ મૃત્યુ પામે, ઇષ્ટસ્થાને પહોંચી ન શકાય. એમ અહિં અપવાદના પ્રસંગે પણ ઉત્સર્ગને જ જો પકડી રાખે તો તે પણ ઇષ્ટ એવા મોક્ષને ન પામી શકે. દોડવું એ ઉત્સર્ગમાર્ગ છે અને વધુ શ્રમ લાગતા ધીમી ગતિએ ચાલવું તે અપવાદ માર્ગ છે.

સ્વસ્થાનમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ બન્ને બળવાન અને ,

પરસ્થાનમાં બન્ને નિર્બળ

ઉત્સર્ગ બળવાન કે અપવાદ બળવાન ? એ જે પ્રશ્ન છે, તે માટે પણ ટૂંકમાં એટલું જ કે સ્વસ્થાનમા બન્ને બળવાન અને પરસ્થાનમા બન્ને નિર્બળ છે, એટલે કે ઉત્સર્ગના પ્રસંગે ઉત્સર્ગનું સેવન થાય તો ઉત્સર્ગ બળવાન, પરંતુ સાચી રીતે અપવાદ સેવન કરવાના પ્રસંગે ઉત્સર્ગને જ પકડી રાખે તો ઉત્સર્ગ નિર્બળ ગણાય છે. તે જ પ્રમાણે અપવાદના પ્રસંગે અપવાદ સેવાય તો અપવાદ બળવાન, પરંતુ ઉત્સર્ગના પ્રસંગે મનોબલની નબળાઈ વગેરે કારણે અપવાદ સેવાય તો અપવાદ નિર્બળ છે. ઉત્સર્ગમાર્ગની આરાધના એ જેમ આત્મકલ્યાણ માટે છે એમ અપવાદમાર્ગની આરાધના એ પણ આત્મકલ્યાણ માટે જ છે. ફક્ત ઉત્સર્ગમાર્ગની આરાધનામા પુરુષાર્થની પ્રબલતા છે. અપવાદમાર્ગની આરાધનામા

પુરુષાર્થની મંદતા છે. એ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગની વ્યવસ્થા ખૂબ સમજીને ઉપયોગમાં રાખવાની હોય છે. બૃહત્કંઠપસૂત્રમા આ ઉત્સર્ગ-અપવાદ સંબંધી ઘણું વિસ્તારથી વિવેચન કરેલ છે. આજે અમો વાત વાતમાં સામાન્ય પ્રસંગોમા શારીરિક શક્તિ વગેરેની અનુકૂલતા હોવા છતાં અપવાદમાર્ગનું સેવન કરવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ, એ વાત કોઈ રીતે ઉચિત નથી. વર્તમાન અમારી સાધુચર્યા તરફ જો અમો દૃષ્ટિપાત કરીએ તો ડગલે અને ટગલે નજીવી બાબતોમાં પ્રાયઃ અપવાદનું સેવન ચાલુ છે. જ્ઞાની ભગવંતોએ માનસિક નબળાઈના પોષણ માટે અપવાદ માર્ગો નથી બતાવ્યા, પરંતુ સંયમના રક્ષણ માટે બતાવ્યા છે. રણસંગ્રામમા યુધ્ધ માટે જનાર શૂરવીર સૈનિક તલવારની સાથે ઢાલ પણ રાખે છે. તલવાર ચલાવવાના પ્રસંગે તલવારનો ઉપયોગ થાય, અને ઢાલ ધરવાના પ્રસંગે અર્થાત્ શત્રુના ઘા ઝીલવાના પ્રસંગે ઢાલનો ઉપયોગ થાય, પરંતુ તલવાર ચલાવવાના પ્રસંગે પણ ઢાલનો જ વારવાર ઉપયોગ કરે તો એ સૈનિક વિજયની વરમાળ ન પામી શકે, એજ પ્રમાણે સાધુ-મુનિરાજ કર્મશત્રુઓની સામે ઝઝૂમતા પુરુષાર્થની નબળાઈના કારણે વારવાર અપવાદ જ સેવન કર્યા કરે તો તેને પણ કર્મશત્રુઓની સાથેના સંગ્રામમા વિજયની વરમાળ ન મળી શકે. શારીરિક શક્તિ જ્યાં સુધી ચાલી શકે ત્યાં સુધી તો ઉત્સર્ગ માર્ગનું જ સેવન થવું જોઈએ. શારીરિક શક્તિ જ્યારે ન જ કામ આપી શકે તેમ હોય ત્યારે અપવાદ માર્ગનું સેવન થાય તો તે વ્યાજબી ગણાય.

ઉત્સર્ગ તથા અપવાદની સાથે સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનકોનો સંબંધ

ઉત્સર્ગ તેમજ અપવાદના વર્ણન પ્રસંગે સંયમના સ્થાનકોનું હુમણું જે સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, તેની સાથે ઉત્સર્ગ અપવાદનો સંબંધ કેવી રીતે ઘટી શકે ? તે બાબત હવે વિચારીએ. આરિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ પરિસહ તેમજ ઉપસર્ગના પ્રસંગોમા પણ જો સાધુ-મુનિરાજ મનોબલની મજબૂતતા અને આત્મકલ્યાણની તીવ્ર ભાવનાના યોગે જરા પણ શિથિલ ન થતાં ઉત્સર્ગ માર્ગની આરાધનામા પરાયણ રહે તો તે સાધુ-મુનિરાજનું મોક્ષ માર્ગ તરફ પ્રયાણ શીઘ્રગતિવાળું હોય છે એટલે કે વિવક્ષિત સંયમસ્થાનમાથી અનંતગુણ અનંત તણુ વિશુદ્ધિવાળા સંયમસ્થાનોમા પ્રતિસમય આગળ વધતા જાય છે આત્માને શરીરાદિ તરફ જેટલું નિરીહપણું તેટલી અધ્યાત્મદશા વધારે અને એ અધ્યાત્મદશાની પ્રબલતામાં શરીરને પીડા કરનારા નિમિત્તોની હાજરી છતાં તે શરીર તરફ આત્માનું લક્ષ્ય નથી, એ મહાનુભાવનું લક્ષ્ય અધ્યાત્મદશાના વિકાસમા જ હોય છે. જેમકે મેતારજ મુનિના મસ્તક ઉપર લીલા-ચામડાની વાધર બાધી અને તેમને તડકામા ઊભા રાખ્યા. એવા પ્રાણાંત કષ્ટમય પરીષદના પ્રસંગે એ મુનિરાજને શરીર કે સોની તરફ ચત્કિચિત્ પણ મમત્વભાવ તેમજ દ્વેષભાવ નથી જાગ્યો; પરંતુ પોતાની અધ્યાત્મદશામા બરાબર સ્થિર રહ્યા છે. એવા પ્રસંગે એ મુનિરાજ પ્રતિસમય અનંતગુણ વિશુદ્ધ સંયમસ્થાન ઉપર આરોહણ કરતા જાય છે. એ જ પ્રમાણે લોચ વગેરે પરીષદના પ્રસંગે શરીર ઉપર નિરીહપણું રાખવા સાથે સંયમી સાધુ મુનિરાજ સમભાવે એ પરીષદને સહન કરવા માટે બરાબર ઉપયોગવંત તો એ ઉત્સર્ગ માર્ગની આરાધનામા પ્રતિસમય સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનકોની અનંતગુણ યાવત્ અસંખ્ય

શુભ, સંજયશુભ વિશુદ્ધિ હોય પણ એ જ સાધુ શરીરની પ્રતિકૂલતા અને સાથે સાથે મનો-
બલની જરા નબળાઈના કારણે, લોચ એ સાધુનો મુખ્ય ધર્મ છે, એમ જાણવા સાથે તે
અગે રુચિ હોવા છતાં મુંડન વગેરે કરાવે તો તે સમયે અનંતશુભ વિશુદ્ધ સંયમસ્થાનકે
પ્રતિસમય ન પ્રાપ્ત થાય પરંતુ સયમના જે અધ્યવસાય સ્થાનમાં હોય ત્યાં ટકે અથવા
અનંતભાગ અધિક વિશુદ્ધ સયમસ્થાન પ્રાપ્ત થાય. અર્થાત્ મોક્ષ-માર્ગના પ્રયાણમાં મંદ
ગતિ હોય. સાચી રીતે શરીરાદિની પ્રતિકૂલતાનું કારણ હોય અને અપવાદનું સેવન થાય
અને ઉત્સર્ગ માર્ગની આરાધના નથી તે માટે હૈયું ડંખતું હોય તો તે આત્મા વિવક્ષિત
સયમસ્થાનથી નીચે ઉતરતો નથી પરંતુ ઉપર-ઉપરના સંયમસ્થાનો પ્રાપ્ત કરવામાં તેની
મન્દગતિ છે. શરીરાદિની અનુકૂલતા હોવા છતાં અપવાદનું સેવન થાય તો તે વિવક્ષિત
સયમસ્થાનથી નીચેના સંયમસ્થાનમાં તે આત્મા ચાલ્યો જાય છે.

ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બંનેની યથોચિત આરાધના કરનાર આત્માઓ આરાધક જ છે

લાખ રૂપીઆની મૂડી પ્રાપ્ત કરવાનો અભિલાષી મનુષ્ય રોજે હજાર હજાર રૂપીઆની
કમાણી કરે અને વચ્ચે જરા પણ ખોટ ન આવે તો તેને સો દિવસમાં જ લાખની મુડી
પેદા થાય છે, પરંતુ રોજે રૂપીઓ, બે રૂપીઆ પેદા કરનારને લાખની મૂડી લેગી કરતાં
હજારો દિવસો પસાર થાય છે. તે જ પ્રમાણે પ્રતિસમય અનંતશુભ વિશુદ્ધ સયમસ્થાન
પ્રાપ્ત કરનારને વીતરાગ સંયમ અને કેવલજ્ઞાન શીઘ્ર પ્રાપ્ત થાય છે. પણ પ્રતિસમય અનંત
ભાગાધિક કે અસંખ્યભાગ અધિક સયમસ્થાન પ્રાપ્ત કરનારને વીતરાગ સયમ અને કેવલ-
જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં ઘણો સમય લાગે છે. ઉત્સર્ગ માર્ગ અને અપવાદ માર્ગ, એ
બંને સ્થાનોની યથોચિત આરાધના કરનાર જરૂર આરાધક આત્માઓ જ
છે, પરંતુ ઉત્સર્ગ માર્ગની આરાધનામાં મોક્ષ પ્રતિ શીઘ્ર ગતિ છે અને અપ-
વાદ માર્ગની આરાધનામાં મોક્ષ તરફ મંદગતિ છે. ઉત્સર્ગ-અપવાદના
વિવેચનમાં ઘણું ઘણું સમજવા જેવું છે. ભવભીરૂ ગીતાર્થ મુનિરાજે આ
વિષયના ખાસ અધિકારી છે.

ઉત્સર્ગ માર્ગમાં સનત્કુમાર ચક્રવર્તીનું દ્રષ્ટાન્ત.

સનત્કુમાર ચક્રવર્તીનું દ્રષ્ટાન્ત આપણા જૈન શાસનમાં પ્રસિદ્ધ છે. ઉત્સર્ગ માર્ગની
આરાધના ઉપર એ દ્રષ્ટાન્તને ઘટાવીએ તો જરા વધુ ખ્યાલ આવશે. સનત્કુમાર ચક્રવર્તીને
ચક્રવર્તી યોગ્ય છ બંડનો વૈભવ પ્રાપ્ત થવા ઉપરાંત મનુષ્યલોકમાં જે રૂપ ન સંભવી
શકે એવું અદ્ભૂત રૂપ પ્રાપ્ત થયું હતું. ઈન્દ્રસલામા ઈન્દ્રમહારાજના મુખથી તેમના રૂપની
પ્રશંસા સાંભળીને બે દેવો ચક્રવર્તીનું રૂપ જોવા માટે પૃથ્વી ઉપર આવ્યા જે અવસરે
એ બંને દેવો પૃથ્વી ઉપર આવ્યા તે સમયે સનત્કુમાર ચક્રી ખરાબર સ્નાન કરવાની
તૈયારીમાં હતા. સ્નાન કરવાની તૈયારી અગે શરીર ઉપર વિશિષ્ટ વસ્ત્રો તેમજ અલંકારોનો
અભાવ હતો એમ છતાં સ્વાભાવિક અદ્ભૂતરૂપ જોઈને આવેલા બંને દેવો ખૂબ પ્રસન્ન થયા

અને મસ્તક ધુણાવવા સાથે બોલવા લાગ્યા કે “અહો શું અદ્ભુત ક્રાંતિ અને લાવણ્યભર-
પુર સ્વરૂપ છે ! ખરેખર ઈન્દ્રમહારાજને તમારા રૂપની જે પ્રશંસા કરેલ હતી તે બરાબર
છે.” પોતાના રૂપની સ્વર્ગલોકમાં પણ પ્રશંસા થાય છે તેમજ દેવો સાક્ષાત્ મારા સુંદર
રૂપનું અવલોકન કરવા આવે છે, એ બાબતે ચક્રવર્તીના હૃદયમાં અભિમાન પ્રગટ કર્યું.
રૂપના અભિમાનમાં ને અભિમાનમાં ચક્રવર્તીએ આવેલા બન્ને દેવોને જણાવ્યું કે ‘હમણું
તો હું સ્નાન કરવાની તૈયારીમાં છું. એટલે મારા શરીર ઉપર સુંદર વસ્ત્રો તથા અલંકારો
નથી પરંતુ હું સ્નાન કરી લઉં, સુંદર વસ્ત્રો તેમજ હીરા, મણિ, માણિકના આભૂષણો પહેરી
મુખ્ય કચેરીમાં રત્નજડિત સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન થાઉં. મારું ખરું સુંદર રૂપ જોવું
હોય તો તે અવસરે આવજો.’ કોઈ પણ બાબત પોતાની પ્રશંસા શ્રવણ કર્યા
પછી અહંભાવ ન આવવો એ બહુ જ આકરી વાત છે. શાસ્ત્રોમા સત્કાર પરીપહુને
અનુકૂલ પરિપહુ ગણ્યો છે અને પ્રતિકૂલ પરિપહુ કરતા અનુકૂલ પરીપહુ છતવો વધુ કઠણ
છે. લલલલા આત્માઓનું પ્રશંસા શ્રવણ કરીને અહંતા દ્વારા અધઃપતન થયું છે. આપણા
કોઈ પણ ગુણની પ્રશંસા જ્યાં થતી હોય ત્યાં વિવેકી આત્માએ કાન બંધ
રાખવા અને ત્યાંથી અન્યત્ર ચાલ્યા જવું. એમાં જ આત્માનું શ્રેય છે. આજે તો
તેથી અવળી દિશામાં પ્રયાણ છે વગર ગુણે માનપત્રના ઢગલાની આજના માનવોને અભિ-
લાષાઓ લગ્યા કરે છે. કોઈ પણ ઉત્તમ કાર્ય થવા બાદ તેની પાછળ માનપાન કે
પ્રશંસાની કામના જાગે તો તે ઉત્તમ ધર્મકાર્યનું ફળ માનપાન કિંવા પ્રશંસામાં જ પરિપૂર્ણ
થાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ તે બાબતમાં વધુ અભિમાન આવે તો તેથી વિપરીત દશામાં
તે આત્મા મુકાઈ જાય છે. તે તે ગ્રંથોમાં લખેલ છે કે—

જાતિલાભકુલૈશ્વર્ય—વલરૂપતપઃશ્રુતૈઃ ।

કુર્વન્ મદં પુનસ્તાનિ, હીનાનિ લભતે જનઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ : ‘ઉત્તમ જાતિ, વધુ પ્રમાણમાં કોઈ લાભ, ઉત્તમ કુલ, ઐશ્વર્ય, બલ, સુંદર
રૂપ, તપસ્થાની શક્તિ અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ તે અગે જે કોઈ અભિમાનના
આવેશમાં આવે છે તે આત્માને તે તે લાવોની હીનતા પ્રાપ્ત થાય છે.’ સનત્કુમારે પણ
અભિમાનના આવેશમાં ઉપરના શબ્દો ઉચ્ચાર્યા અને પોતે સ્નાનાગારમાં ગયા, સ્નાન કર્યા
બાદ વસ્ત્ર—અલંકારોથી સજ્જ થઈને રાજસભામાં પહોંચી સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થયા,
મસ્તક ઉપર છત્ર અને બન્ને બાજુ ચામરો વિઝવાની શરૂઆત થઈ. બરાબર તે અવસરે
પેલા બંને દેવો આવી પહોંચ્યા. ચક્રવર્તી સનત્કુમારે તો કહ્યું હતું કે મારું ખરું સ્વરૂપ
જોવું હોય તો રાજસભામાં જાઉં ત્યારે આવજો પરંતુ આવનાર બન્ને દેવોને રાજસભામાં
બેઠેલા ચક્રવર્તીના રૂપમાં ઘણું પરિવર્તન દેખાયું. સ્નાન કરવાની તૈયારીમાં વસ્ત્ર—અલંકારોનો
અભાવ છતાં જે અદ્ભુત સ્વરૂપ જોયેલું તે રૂપમાં અને હમણાના રાજસભામાં વસ્ત્ર—અલંકારોથી
સજ્જ થયેલા સનત્કુમારના રૂપમાં આલ—જમીન જેટલું અંતર જણાયું, એટલું જ નહિ પરંતુ
અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકતાં ખ્યાલમાં આવ્યું કે ટૂંક સમયમાં જ રાજાનું શરીર અનેક
વ્યાધિઓથી ગ્રસ્ત થઈ ગયું છે. રાજસભામાં બેઠેલા રાજાને જોઈને બન્ને દેવોના મુખ

ઉપર જે હુર્પ અને પ્રસન્નતા દેખાવી જોઈએ તેને બદલે વિપાદ દેખાયો. રાત્રીએ પ્રશ્ન કર્યો કે—હુર્પના સ્થાને વિપાદ કેમ છે? બન્ને દેવોએ જવાબ આપ્યો કે—“રાજન્ ! સ્નાનાગારમાં જતી વખતે તમારું જે અદ્ભુત રૂપ જોયેલ હતું તે રૂપનો અમુક અંશ પણ હવે તમારા મુખ તથા શરીર ઉપર રહ્યો નથી. ઉપરાંત તમારું શરીર અનેક વ્યાધિઓનું ઘર બની ગયું છે. રાત્રના મુખમાંથી પાનની પીચકારીની અસહ્ય દુર્ગંધથી રાત્રને તે બાળતની ખાત્રી થઈ અને આટલા નિમિત્તથી સનત્કુમારના મનોમંદિરમાં સાચા વૈરાગ્યના ભાવ પ્રગટ થયા. જલલવતરલ જીવિય, અધિરા લચ્છી વિભગુરો દેહો । તુચ્છા ચ- કામમોગા...” જીવન પાણીના પરપોટા જેવું ચ ચળ છે. લક્ષ્મી સંધ્યાના રંગ જેવી અસ્થિર છે. શરીર છેવટે વિનાશ પામવાના સ્વભાવવાળું છે. અને કામલોગો આત્માના અધઃપતનનું કારણ હોવાથી અત્યન્ત તુચ્છ છે ” આ ભાવનાનું પ્રતિસમય પુનરાવર્તન શરૂ થયું.

સનત્કુમાર ચક્રવર્તીનું ચારિત્ર ગ્રહણ

પૂર્વભવમાં જે મહાતુલાવે રત્નત્રયીની આરાધના કરેલી હોય છે, વર્તમાનભવમાં તે આત્માને જ્યારે વૈરાગ્યનું નિમિત્ત મળે છે ત્યારે એ આત્મા જાગૃત બની ન્તય છે. વૈરાગ્ય-જનક નિમિત્તના યોગે આત્મમંદિરના દાર ખુલ્લા થાય છે, અને નિર્મળ જ્ઞાન-પ્રકાશ પ્રગટ થતા એ આત્મા આત્મકલ્યાણની સાધના માટે ચાલી નીકળે છે. છ ખંડના વૈભવને તૃણની માફક ત્રણ દે છે. હજારો રાણીઓને સર્પ કાચળીને છોડે તેમ છોડી દે છે અને ચારિત્ર ગ્રહણ કરવા કટિબદ્ધ થાય છે. સનત્કુમાર ચક્રવર્તી પણ વૈરાગ્યજનક નિમિત્ત મળતાં છ ખંડના વૈભવને છોડી ચારિત્ર ગ્રહણ કરી આત્મકલ્યાણની સાધના માટે ચાલી નીકળ્યા; પરંતુ દિવસો અને મહિનાઓ જેમ જેમ જતા ગયા તેમ તેમ તેમના શરીરમાં રોગો વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. ચરિત્રગ્રન્થોમાં લખ્યું છે કે સાતસો વર્ષો પર્યંત લયંકર મોટા સોળ રોગોના વ્યાધિને સમભાવે એ મહાન્ આત્માએ સહન કર્યા. ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું ત્યારથીજ આરાધનામાં બન્ને ચક્ર ખૂબ ઉપયોગી છે એ ખ્યાલ હોવાથી બન્ને ચક્રોમાં કોઈ ઉપદ્રવ થાય તો તેની ચિકિત્સા કરાવવાની જયણ રાખીને બાકીના સર્વ શરીરમાં ગમે તેવા વ્યાધિ કે ઉપદ્રવો થાય છતાં ચતુર્થિ ચિત્ત પણ ચિકિત્સા ઔષધોપચારાદિ ન કરાવવું, એ તેમની પ્રતિજ્ઞા હતી, એટલે લય કર વ્યાધિઓથી શરીર ઘેરાયેલું હોવા છતાં, બાહ્યરોગના ઔષધ માટે તેમને જરાય અભિલાષા ન હતી. ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ તીવ્ર તપશ્ચર્યાના પ્રભાવે લયંકર રોગોનો વિનાશ થાય તેવી અનેક લખ્ધિઓ પણ એ મહર્ષિને પ્રાપ્ત થઈ હતી, પરંતુ અનતજ્ઞાનાંદિ ગુણો પ્રગટ કરવાની તમન્ના ધરાવનાર એ મહામુનિવર પોતાના રોગની શાંતિ માટે પોતાની લખ્ધિનો ઉપયોગ કેમ કરે ?

દ્રવ્યરોગની ચિકિત્સા બાણો છો કે ભાવરોગની ?

આ મહામુનિના શરીરસ બધી નિરીહપણના ગુણની ઇન્દ્રસભામાં પ્રશ્ન સા થઈ. ખાત્રી કરવા માટે પ્રથમ આવેલા બન્ને દેવો વૈધના સ્વરૂપને વિદુર્વી આ મહર્ષિ પાસે આવ્યા. અને વિનીત શબ્દોમાં પ્રાર્થના કરી કે—“ પ્રભો ! આપ જેવા ત્યાગી તપસ્વી મુનિરાજની

સેવાનો અમને લાલ આપો. આપના શરીરમાં વર્તતા રોગોની અમોને ચિકિત્સા કરવાની અનુમતિ આપો. મહામુનીશ્વરે જવાબમાં જણાવ્યું કે—“ તમે દ્રવ્યરોગનું ઔષધ જાણો છો કે—કામ—ક્રોધ—રાગ—દ્વેષાદિ લાવરોગોનું ઔષધ જાણો છો ? જો દ્રવ્યરોગની ચિકિત્સા કરવા માટે તમો આવ્યા હો તો તેનું મને હવે જરા ય પ્રયોજન નથી, હવે તો દ્રવ્યરોગ જેનાથી પ્રગટ થાય છે તે લાવરોગોનો પ્રતિકાર કરવાની લાવના છે. દ્રવ્યરોગનો પ્રતિકાર કરવાની તો મને પણ લબ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલ છે.” એમ જણાવીને દેવોને પ્રતીતિ થાય તે માટે પોતાનું થૂંક પોતાની આંગળી ઉપર જ્યાં ચોપડ્યું એટલે આંગળીમાથી કુષ્ઠના દર્દના અંગે જે લોહી પરુ વહેતું હતું તે બંધ થયું અને કચનના સરખી કાતિવાળી આંગળી બની ગઈ. દેવો ખૂબ આશ્ચર્ય પામ્યા અને વારવાર એ મહર્ષિના ચરણમાં વદન કરી તેમના ગુણની અનુમોદના કરતા કરતા સ્વર્ગમાં ચાલ્યા ગયા. સનત્કુમાર મહર્ષિ પણ ચિરકાળ પર્યંત ચારિત્રની આરાધના કરી, આયુષ્ય પૂર્ણ થયે સ્વર્ગલોકમાં સીધાવ્યા. અહિં સનત્કુમાર મહર્ષિએ શરીર વ્યાધિચસ્ત છતાં શરીર ઉપરના નિરીહ લાવને અંગે રોગની ચિકિત્સા ન કરાવી તે ઉત્સર્ગમાર્ગ છે. એ માર્ગમાં મોક્ષ તરફ શીઘ્ર પ્રયાણ છે. જ્યારે બીજા કોઈ મુનિરાજ શરીરમાં આવા રોગાદિના પ્રસંગે સાધુધર્મને બાધા ન પહોંચે તેવી ચિકિત્સા કરાવે તે અપવાદ માર્ગ છે. તેમાં અમુક અશે પણ શરીર તરફ સાપેક્ષલાવ હોય છે અને એ કારણે મોક્ષ તરફના પ્રયાણમાં તે મુનિરાજની મંદગતિ છે.

ઉત્સર્ગ અને અપવાદની આટલી સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા તેમજ સાથે સાથે સંયમના અધ્યવસાયસ્થાનકોનું સ્વરૂપ શ્રવણ કરીને શરીરાદિ બાહ્ય લાવો ઉપર આપણે નિરીહપણું કેળવવાની ખૂબ જરૂર છે શરીરાદિ બાહ્ય લાવો તરફ થોડું ઘણું પણ નિરીહપણું હશે તો જ કસોટીના પ્રસંગમાં વ્રત-નિયમ બરાબર પાળી શકાશે અને ઉત્તરોત્તર અધિક આત્મવિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદનું આટલું વિવેચન થયા બાદ હવે યશ પટહપટપ્રતિવાઽઽપૂર્ણદિક્ચન્નવાલ્સ્ય સ્યાદ્વાદવિશદાહ્નુશવશીકૃતસ્ય વગેરે ભગવતીજના તથા જયકુંજર હાથીના આગળના વિશેષણોનું સ્વરૂપ કેમ કહેવાશે ? તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

॥ શ્રી મનમોહનપાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

પ્રવચન તેરમું.

યશઃપટહપદ્મપ્રતિરવાડડપૂર્ણદિક્ચક્રવાલસ્ય સ્થાદાદવિશદાંકુશવશીકૃતસ્ય વિવિધદેતુ-
હેતિસમૂહસમન્વિતસ્ય મિથ્યાત્વાડજ્ઞાનાડવિરમણલક્ષણરિપુવલદલનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન
નિયુક્તસ્ય.....વૃત્તિરારમ્યતે ઇતિ શાસ્ત્રમસ્તાવના ।

મહામંગલકારી શ્રી ભગવતીસૂત્રનો આખ્યાનમાં પ્રારંભ થયાને આજે તેરમો દિવસ છે. એ ભગવતીસૂત્રના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમણભગવાન્ મહાવીર પ્રભુ છે, સૂત્રરૂપે રચયિતા ગણુધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે અને પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજ આ ભગવતીજી સૂત્રના ટીકાકાર છે. ભગવતીજીના મૂલ સૂત્રનો તેમજ મૂલસૂત્ર અગાઉ સૂત્રકાર ભગવતે કરેલા મંગલાચરણનો હજુ પ્રારંભ નથી થયો. હજુ તો ટીકાકાર મહર્ષિજી મંગલાચરણ, મંગલાચરણ પ્રસંગે કરેલા પાંચ નમસ્કારો, પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોએ રચેલી ટીકા-ચૂણી વગેરેના આધારે જ રચવામા આવતી આ ટીકા, તે દ્વારા ટીકાકારે પ્રદર્શિત કરેલી પોતાની લઘુતા વગેરે બાબતોનું વિવેચન થયા બાદ એ ટીકાકાર ભગવંતે ભગવતીસૂત્રને જયકુંજર હાથીની જે ઉપમા આપી છે તે અધિકાર હાલમા વર્ણવાય છે એ અધિકારમા ગઈકાલે અઠારમા વિશેષણરૂપે ઉત્સર્ગ સૂત્ર તેમજ અપવાદ સૂત્રોને હાથીની બંને બાજુ લટકતી તથા સુદર ઘોષ-અવાજ પ્રગટ કરતી બંને ઘંટાઓની સાથે સરખામણી અંગે યથોચિત વિવેચન થયું છે. પ્રાસંગિક ઉત્સર્ગ-અપવાદનું સ્વરૂપ પણ ટૂંકમા સમજાવાયું છે. આજે હવે આગળના ઓગણીશમા-વીશમા વગેરે વિશેષણોનું વિવેચન શરૂ થાય છે.

ઓગણીશમા વિશેષણનું ટૂંકું વિવેચન

યશ પટહપદ્મપ્રતિરવાડડપૂર્ણદિક્ચક્રવાલસ્ય આ ઓગણીશમું વિશેષણ છે. ‘યશ.પટહ સંબધી સુદર પ્રતિઘોષ (પડઘા) દ્વારા આપ્ત થયો છે દિશાઓનો સમુદાય જેના વડે’ એવો જયકુંજર હાથી તેમજ ભગવતીસૂત્ર, આ પ્રમાણે એ વિશેષણનો શબ્દાર્થ છે. તાત્પર્ય એ છે કે જયકુંજર એચનક હાથીની યશ કીર્તિ ચારેય બાજુએ દેશ-દેશાન્તરમા પથરાએલી છે. તેમજ ગણુધર શ્રી સુધર્માસ્વામીપ્રણીત ભગવતીસૂત્રની ખ્યાતિ પણ દૂર દૂર વસનારી જૈન-જૈનેતર પ્રજામા ખૂબ વિસ્તારભાવને પામેલ છે. શ્રી આચારાંગ વિગેરે અન્ય આગમ ગ્રંથોના નામની જેટલી પ્રસિદ્ધિ છે તે અપેક્ષાએ ભગવતીસૂત્રની પ્રસિદ્ધિ ખૂબ જ વધુ પ્રમાણુમા છે, જે બાબત આપણે સર્વ કોઈ જાણીએ છીએ. આખ્યાનમાં ખીજું કોઈ આગમસૂત્ર વંચાતું હોય તો જનસમુદાયનું એટલું આકર્ષણ નહિ થાય, પરંતુ ભગવતીસૂત્ર વંચાતું હોય તો

સહજભાવે આકર્ષણ વધુ થાય છે, જે આજે પણ અનુભવીએ છીએ. જૈન સમાજમાં તો લગવતીજની ઘણી જ પ્રસિદ્ધિ તેમજ બહુમાન પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. પરંતુ જૈનેતર સમાજના સારા સારા પડિતો કે જેણે લગવતિસૂત્રનું થોડુંઘણું શ્રવણ કર્યું છે તેઓને પણ આ સૂત્ર માટે ખૂબ બહુમાન છે અને એ કારણે જ આ આગમસૂત્રનું વાસ્તવિક નામ વિવાહપન્નતિ (વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ) હોવા છતાં વિશિષ્ટ પૂજ્યપણુ પ્રતિપાદન કરનાર ‘લગવતિસૂત્ર’ એ નામ સર્વત્ર એકસરખું પ્રસિદ્ધ છે. તમો બધાયની પાસે વિવાહપન્નતિ સૂત્ર એ શબ્દનો ઉપયોગ કરું તો તમોને વિવાહપન્નતિ સૂત્ર એટલે કયું સૂત્ર? એનો ખ્યાલ નહિ આવે, પરંતુ લગવતીસૂત્ર એ નામનો પ્રયોગ કરું એટલે તમો તુરત કયા સૂત્ર માટેની વાત છે? તે સમજી જશો. ભાવાર્થ એટલો જ છે કે—અદ્ભુત શૌર્ય, નિમકહલાલી, સર્વલક્ષણ સપન્નતા વગેરે ગુણોવડે જયકુંજર હાથીની સર્વત્ર જેમ ખ્યાતિ છે તે જ પ્રમાણે પૂર્વાપર અવિરોધીપણુ, જ્ઞાન અને ક્રિયા, નિશ્ચય અને વ્યવહાર, ઉત્સર્ગ અને અપવાદ વગેરે વિષયોનું અનુપમ શૈલીથી પ્રતિપાદન તેમજ પદવાક્યની મનોરમ પ્રણાલિકા વગેરે ગુણોથી લગવતીસૂત્રનો યશ પણ દિગ્ગન્તવ્યાપી છે.

વીશમું વિશેષણ અને તે પ્રસંગે ‘સ્યાદ્વાદ’ની મહત્તાનું વિવેચન

ઓગણીસમા વિશેષણનું દૂક વિવેચન થયા બાદ હવે આપણે વીશમા વિશેષણના વિવેચન માટે ધ્યાન આપીએ. અત્યારસુધી જયકુંજર હાથી તેમજ લગવતીસૂત્રના જે જે વિશેષણો પૂ. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજે વર્ણવ્યા છે તે પ્રત્યેક વિશેષણો વાસ્તવિક તેમજ ખૂબ જ મનનીય છે. એમ છતાં સ્યાદ્વાદવિશદાકુશવશીકૃતસ્ય આ વીશમું વિશેષણ અપેક્ષાએ અન્ય સર્વ વિશેષણો કરતા વધુ ચઢિયાતું છે. હાથીની કાયા કેટલી વિશાળ? તેમજ તેનું કેટલું વધુ પડતું બળ? એમ છતાં લગલગ એક વેત જેટલું જેનું પ્રમાણ છે એવા અંકુશવડે હાથી કળખમા રહી શકે છે. હાથી ગમે તેવું તોફાન કરતો હોય પણ મહાવત અંકુશનો જ્યાં ઉપયોગ કરે એટલે તોફાની હાથી કાબૂમાં આવી જાય, એ જ પ્રમાણે અત્યન્ત વિશાળ શ્રુતરૂપી સમુદ્રને કાબૂમાં રાખનાર સ્યાદ્વાદરૂપી નિર્મળ અંકુશ છે. જૈન સિદ્ધાન્તોની અન્ય સર્વકોઈ દર્શનના સિદ્ધાન્તોથી જે મહત્તા છે તે આ સ્યાદ્વાદરૂપી વિશદ અંકુશને જ આભારી છે. કોઈ પણ પદાર્થતત્ત્વની વાસ્તવિક વ્યાખ્યા જૈન દર્શનમાં જે મળે છે તે આ સ્યાદ્વાદના પ્રતાપે જ મળે છે. જે સ્યાદ્વાદરૂપી અંકુશના પ્રભાવે જૈનદર્શન સર્વોત્તમ ગણાય છે તે સ્યાદ્વાદ અગે થોડું પણ વિવેચન કરવું એ અસ્થાને નહીં ગણાય. આજે કેટલાક અજ્ઞાની આત્માઓ કે જેને સ્યાદ્વાદના સાચા રહસ્યનો ખ્યાલ નથી તેઓના મુખેથી અથવા કલમથી સ્યાદ્વાદના સ્વરૂપને ખૂબ વિકૃત દશામાં રજૂ કરાય છે. સ્યાદ્વાદ એટલે અનિશ્ચિતવાદ, સ્યાદ્વાદ એટલે શક્તિવાદ, સ્યાદ્વાદ એટલે દૂધ-દહીં મા પગ રાખવા જેવું કથન કરનારો વાદ. આ પ્રમાણે સ્યાદ્વાદની મનઃકલ્પિત ગમે તે પ્રકારે વ્યાખ્યાઓ થાય છે. ખીજની વાત બાબુમા રાખો પરંતુ રોજ વ્યાખ્યા ન શ્રવણ કરનારા તેમજ સામાયિક, પ્રતિકમણાદિ ધર્મક્રિયા કરનારા આપણા કેટલાક ભાઈઓ પણ કોઈ તેવા કાર્યપ્રસંગે ઘણીવાર બોલતા સભળાય છે કે

‘ભાઈ ! આપણામાં તો સ્યાદ્વાદની મુખ્યતા, અવસરે આ પ્રમાણે ય થાય અને કોઈ તેવા સંભોગ હોય ત્યારે ખીજી રીતે ય થાય.’ સ્યાદ્વાદના સાચા રહસ્યથી અજાણ આત્માઓ આવું અગડંબગડં કાઈ કાઈ બોલે છે અને લખી નાખે છે. જે સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાન્ત પદાર્થભાવમાં રહેલા સર્વ ધર્મોનું સાપેક્ષભાવે સુંદરમાં સુંદર રીતે નિરૂપણ કરી સર્વ પદાર્થોના સર્વ ધર્મોને સાચો ન્યાય આપે એ સ્યાદ્વાદનો અર્થ અનિશ્ચિતવાદ કે શંકિતવાદ એવા કેમ જ હોઈ શકે ! જૈન કુલમાં જન્મ લીધા બાદ અમારા પ્રત્યેક જૈન બધુઓ તથા બહેનોએ સ્યાદ્વાદનો સાચો અર્થ સમજવા જરૂર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

‘સ્યાદ્વાદ પદનો અર્થ’

એટલું તો આપણે સહુ કોઈ જાણીએ છીએ જે આજે મારો કિંવા તમારો આત્મા જાણુવા જોવાની-જેટલી શક્તિ વર્તમાનમાં ધરાવે છે તેટલી જ આપણા આત્માની શક્તિ છે. એમ નથી પરંતુ કોઈ પણ આત્માની વાસ્તવિક જ્ઞાનશક્તિ અનંત છે, અમર્યાદિત છે અને અવિનાશી છે. આજે એ અનંત જ્ઞાનશક્તિ અપ્રગટ દશામાં હોવાનું કારણ માયા અથવા પ્રકૃતિના (કર્મના) આવરણ છે. જ્યારે મોહમાયાના બંધનની જાળ આ આત્મા ભેદી નાખે છે ત્યારે પ્રકૃતિના આવરણનો સર્વાંશે વિલય થાય છે અને અત્યાર સુધી અપ્રગટ અનંતજ્ઞાનશક્તિ હવે પ્રગટ થાય છે. અનંતજ્ઞાનની અપ્રગટ દશામાં કોઈ પણ દ્રવ્ય (પદાર્થ)ના અનંત ધર્મો પૈકી અમુક જ ધર્મો જાણી શકાય છે, અને તેમાં પણ વિવક્ષિત સમયે વિવક્ષિત ધર્મમાં જ લક્ષ્ય (ઉપયોગ) સંભવી શકે છે. પરંતુ જેટલા ધર્મો જાણવામાં આવેલા હોય તે દરેક ધર્મોમાં વિવક્ષિત સમયે ઉપયોગ કિંવા લક્ષ્ય સંભવી શકતું નથી. જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મના આવરણોનો જે અવસરે સર્વાંશે વિલય થાય છે અને અનંતજ્ઞાન જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે લોક અલોકના સર્વ પદાર્થોનો અને તેના સર્વ અનંતધર્મોનો એક સાથે આત્માને સાક્ષાત્કાર થાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ એક જ સમયે સર્વદ્રવ્યોમાં ઉપયોગ પણ એક સાથે હોય છે. ‘સ્વાદ્વાદ’ પદનું સાચું રહસ્ય એ છે કે-સ્યાત્ પદથી યુક્ત વાદ એટલે કથન જેમાં હોય તેનું નામ સ્યાદ્વાદ. જેમકે આત્મા નિત્યોઽપિ સ્યાદનિત્યોઽપિ સ્યાત્ (આત્મા નિત્ય પણ હોય, આત્મા અનિત્ય પણ હોય) આત્મા વગેરે પદાર્થોના નિરૂપણ પ્રસંગે આ પ્રમાણે ‘સ્યાત્’ એવા પદનો જ્યાં પ્રયોગ થતો હોય તેને સ્યાદ્વાદ કહેવાય.

તત્ત્વનિરૂપણમાં સ્યાદ્વાદની જરૂર શા માટે ?

અમારા બધુઓને શકા થાય કે આ પ્રમાણે આત્મા વગેરે પદાર્થોના નિરૂપણમાં સ્યાત્ પદનો પ્રયોગ કરવાનું શું પ્રયોજન છે ? તો સમજવું જોઈએ કે આત્મા વગેરે વિશ્વવર્તી હરકોઈ દ્રવ્યો એક ધર્મવાળા નથી પણ અનેક યાવત્ અનંત ધર્મોથી યુક્ત છે અને તે દ્રવ્યોના અનંત ધર્મો પૈકી કેટલાક ધર્મો પરસ્પર અવિરોધી તેમજ કેટલાક ધર્મો પરસ્પર વિરોધી છે. સર્વજ્ઞ ભગવતોને લોક-અલોકવર્તી સર્વદ્રવ્યોના સર્વધર્મોનું જાણપણું છે અને આપણા જેવા છદ્ધસ્થાને અનેક ધર્મોનું જાણપણું છે. લબ્ધિરૂપે જાણપણું સર્વજ્ઞને ભલે અનંત ધર્મોનું હોય અને છદ્ધસ્થાને અમુક ધર્મોનું હોય પરંતુ જ્યારે આત્મા વગેરે તે તે દ્રવ્યોના

ધર્મોનું પ્રતિપાદન કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે સર્વજ્ઞ ભગવંત કે છદ્મસ્થ વિવક્ષિત સમયે એક જ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરી શકે છે પરંતુ અનેક ધર્મોનું પ્રતિપાદન કરી શકતા નથી. સર્વજ્ઞ ભગવંતો ભલે જાણે બધું, ઉપયોગ પણ એક સાથે અનંત દ્રવ્ય વિષયક ક્રિયા અનંતપર્યાય વિષયક હોઈ શકે પણ ધર્મદેશના પ્રસંગે જ્યારે જીવ-અજીવ વગેરે દ્રવ્યોનું તેમજ દ્રવ્યોના ધર્મોનું પ્રતિપાદન કરે ત્યારે વિવક્ષિત સમયે એક દ્રવ્યનું તેમજ તેના કોઈ પણ એક જ ધર્મનું પ્રતિપાદન થઈ શકે પરંતુ સર્વ દ્રવ્યો તેમજ તે દ્રવ્યોના સર્વ ધર્મો જાણુવા છતાં યુગપત્ પ્રતિપાદન તો ન જ થઈ શકે; કારણ કે વાણીમા પ્રગટ થતા અક્ષરો અનુક્રમે જ પ્રગટ થાય છે. રંગીલભાઈ એટલું હું નામ ઉચ્ચારું તેમા જે સમયે ‘ર’ નું ઉચ્ચારણ કર્યું તેથી ‘ગી’નું ઉચ્ચારણ તેમજ ‘લ’ વગેરે અક્ષરોનું ઉચ્ચારણ અન્ય અન્ય સમયોમાં જેમ થાય છે, તે જ પ્રમાણે અનંતજ્ઞાની તીર્થંકર ભગવંતો પણ જે સમયે જે દ્રવ્યના જે ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે તે સમયે તે દ્રવ્યના અન્યધર્મોનું પ્રતિપાદન સંભવી શકતું નથી. પ્રત્યેક દ્રવ્યના સર્વ ધર્મોનું એ અનંતજ્ઞાની ભગવંતોને જ્ઞાન એક સાથે અવશ્ય હોય છે પણ વર્ણુક્ષરો તેમજ પદ-વાક્યોદ્ધારા થતું હોવાથી અને વર્ણુક્ષરોનું નીકળવું અનુક્રમે જ થતું હોવાથી એક સાથે દ્રવ્યો તેમજ કોઈ પણ દ્રવ્યના સર્વ ધર્મોનું પ્રતિપાદન તો એક સાથે બની શકતું જ નથી.

કેવલી ભગવંતને એક સમયમાં બે ઉપયોગ ન હોય, એ કેવી રીતે ?

સભામાથી પ્રશ્ન : કેવલીને પણ એક સાથે બે ઉપયોગ ન હોય એ વાત આપણા ધર્મમા પ્રસિદ્ધ છે, તો એક સાથે બધાય દ્રવ્યો તેમજ દરેક દ્રવ્યોના સર્વ ગુણ અને પર્યાયો કેવી રીતે એક સાથે જાણે ?

સમાધાન : મહાનુભાવ ! કેવલીને પણ એક સાથે બે ઉપયોગ ન હોય એવી જે આપણા ધર્મમા પ્રસિદ્ધિ છે તે ખરાબર છે, પણ કઈ અપેક્ષાએ એ પ્રસિદ્ધિ છે તેનો ખ્યાલ છે ? ઘણા ભાગે એ ખ્યાલ નહિ હોય. પાંચ જ્ઞાનોપયોગ, ત્રણ અજ્ઞાનોપયોગ અને ચાર દર્શનોપયોગ એમ એકંદરે બાર પ્રકારનો ઉપયોગ છે. છદ્મસ્થ આત્માઓને કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એ બે ઉપયોગ સિવાય બાકીના દશ ઉપયોગ પૈકી એક સમયે એક ઉપયોગ હોઈ શકે છે. કેવલી ભગવંતને એ બાર ઉપયોગ પૈકી ફક્ત કેવલજ્ઞાનોપયોગ અને કેવલદર્શનોપયોગ એ બે ઉપયોગનો જ સંભવ છે તે બંને ઉપયોગો પણ એક સાથે હોતા નથી. જે સમયે કેવલજ્ઞાનોપયોગ હોય તે સમયે કેવલદર્શનોપયોગ ન હોય, જે સમયે કેવલદર્શનોપયોગ હોય તે સમયે કેવલજ્ઞાનોપયોગ ન હોય. આ અપેક્ષાએ કેવલીભગવંતને એક સમયમા બે ઉપયોગનો નિષેધ છે પણ એટલું જરૂર કે જ્યારે કેવલજ્ઞાનોપયોગ હોય ત્યારે કેવલી ભગવંતો વિશ્વવર્તી સર્વદ્રવ્યોને વિશેષરૂપે જાણે અને જ્યારે કેવલજ્ઞાનોપયોગ હોય તે સમયે વિશ્વવર્તી સર્વદ્રવ્યોને સામાન્યરૂપે જાણે. દર્શન એ સામાન્ય ચેતના છે અને જ્ઞાન એ વિશિષ્ટ ચેતના છે. જે સમયે સામાન્ય ચેતનાનો વ્યાપાર હોય તે સમયે વિશિષ્ટ ચેતનાનો વ્યાપાર ન હોય. જે સમયે વિશિષ્ટ ચેતનાનો વ્યાપાર હોય તે સમયે

સામાન્ય ચેતનાનો વ્યાપાર ન હોય. પણ જે સમયે સામાન્ય ચેતના અથવા વિશિષ્ટ ચેતનાનો એ કેવલી ભગવંતને વ્યાપાર (ઉપયોગ) ચાલતો હોય તે સમયે એ સામાન્ય કે વિશિષ્ટ ચેતનાવડે વિશ્વવર્તી એક જ દ્રવ્યનો સામાન્ય કે વિશેષ એક જ ભાવને બાજુ એમ નહિ પરંતુ વિશ્વના સર્વ દ્રવ્યોને સામાન્ય અથવા વિશેષરૂપે બાજુ છે. આપણા જેવા છદ્મસ્થ આત્માઓ માટે જ્ઞાનોપયોગ સમયે દર્શનોપયોગ ન હોય, અને દર્શનોપયોગ સમયે જ્ઞાનોપયોગ ન હોય, એ તો ખરાબર, પણ જે વખતે જ્ઞાનોપયોગ હોય તે સમયે તે જ્ઞાનોપયોગવડે કોઈ એક દ્રવ્યના એક જ વિશેષભાવ (પર્યાય)ને બાજુ. પણ તે સમયે બીજા દ્રવ્યને તેમજ વિવક્ષિત દ્રવ્યના અન્ય પર્યાયને ન બાજુ. તેજ પ્રમાણે દર્શનોપયોગમા પણ સમજવું, પદાર્થ માત્રમાં સામાન્ય અને વિશેષ એવા બે ભાવો રહેલા છે. વિશ્વના હરકોઈ જીવ-અજીવ પદાર્થોમા રહેલી સત્તા (સત્ત્વ-જ્ઞેયત્વ-પ્રમેયત્વ) વગેરે સામાન્ય ધર્મો છે. એ જીવ-અજીવ વગેરે પદાર્થોમાં વર્તતા દ્રવ્યત્વ, અજીવત્વ વગેરે ધર્મો અપેક્ષાએ વિશેષ અને અપેક્ષાએ સામાન્ય છે. જીવદ્રવ્યોમા પણ એકેન્દ્રિયપણું, બેઠેન્દ્રિયપણું યાવત્ પચેન્દ્રિયપણું, મનુષ્યત્વ, દેવત્વ વગેરે ધર્મો અપેક્ષાએ સામાન્ય ધર્મો છે. અપેક્ષાએ વિશેષ ધર્મો પણ છે. મહાસામાન્ય અને અવાન્તર સામાન્ય અન્યત્રવિશેષ અને અવાન્તરવિશેષ વગેરે વિભાગો બે બ્યાલમા હોય તો આ બાબત ખરાબર સમજી શકાય, મહાસામાન્ય એ સદાય સામાન્ય ધર્મ છે અને અન્યત્રવિશેષ એ સદાય વિશેષધર્મ હોય છે અવાન્તર સામાન્ય ધર્મો એ પૂર્વના સામાન્યધર્મની અપેક્ષાએ વિશેષધર્મો છે અને પછીના વિશેષધર્મોની અપેક્ષાએ સામાન્ય ધર્મો છે.

સામાન્યધર્મ અને વિશેષધર્મનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ

‘સત્’ શબ્દનો પ્રયોગ થાય એટલે તેમાં દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એ ત્રણેનો સમાવેશ થઈ જાય. વિશ્વમા કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી કે જેનો ‘સત્’ મા સમાવેશ ન થાય, માટે ‘સત્’ કિંવા સત્તા એ મહાસામાન્ય છે. એમાથી દ્રવ્યને અલગ પાડવામા આવે એટલે સત્ત્વની અપેક્ષાએ દ્રવ્યત્વ એ વિશેષધર્મ છે. પણ દ્રવ્યત્વમા છએ દ્રવ્યનો અન્તર્ભાવ થતો હોવાથી એ સામાન્ય પણ છે પરંતુ તે અવાન્તર સામાન્ય કહેવાય છે. દ્રવ્યમાથી એક જીવદ્રવ્યની અપેક્ષાએ જીવ પદનો પ્રયોગ થાય એટલે છ દ્રવ્યો પૈકી પાચ દ્રવ્યો છૂટી ગયા. ક્ષત્ત એક જીવદ્રવ્યનું ગ્રહણ થયું. એ અપેક્ષાએ જીવત્વ એ વિશેષધર્મ છે. પણ જીવત્વ એ પદના ઉચ્ચારમા વિશ્વવર્તી સર્વ જીવોનો સમાવેશ થતો હોવાથી એને (અવાન્તર) સામાન્ય પણ કહેવાય છે. મનુષ્યત્વમા સર્વ મનુષ્યોનો સમાવેશ થાય એ અપેક્ષાએ મનુષ્યત્વ એ સામાન્ય ધર્મ છે પણ મનુષ્યો સિવાય બીજા કોઈ પણ જીવોનું તેમા ગ્રહણ નથી એ અપેક્ષાએ વિશેષધર્મ છે. આ પ્રમાણે આગળ વધતા વધતા ‘રમણલાલ ચંદુલાલ ઝવેરી વડોદરામા રહેનારા’ એટલું બોલાય એટલે એક રમણલાઈનું જ ગ્રહણ થાય. બીજા કોઈનું પણ તેમાં ગ્રહણ ન હોય એટલે તે અન્ય એટલે છેલ્લામા છેલ્લો વિશેષધર્મ છે. હવે તેમા સામાન્ય ધર્મ નથી. આપણે રસ્તે ચાલતા અનેક મનુષ્યોને બેઠેએ તે વખતે નજરમા આવતા મનુષ્યો તરફ આપણે સામાન્ય ઉપયોગ છે પણ કોઈ બાણીતું માણસ મળ્યું તેના તરફ જે આપણે ઉપયોગ તે વિશેષોપયોગ છે. ભાવાર્થ એ છે કે-પદાર્થમા વર્તતા અનેક પ્રકારના ધર્મો પૈકી

છત્રસ્થ જીવોને વિવક્ષિત સમયે એક દ્રવ્યના એક જ સામાન્ય અથવા વિશેષધર્મનો ઉપયોગ હોય છે, પણ અનેક દ્રવ્યોનો તેમજ એક દ્રવ્યના અનેક ધર્મોનો એક સાથે ઉપયોગ હોતો નથી. કેવલીભગવંતોને એક સમયમાં સર્વ દ્રવ્યોનો વિશેષઉપયોગ અથવા સામાન્યઉપયોગ થાય પણ એક સમયમાં સર્વદ્રવ્યોનો સામાન્યરૂપે અને સર્વ પર્યાયોનો વિશેષરૂપે એમ બન્ને પ્રકારનો ઉપયોગ યુગપત્ થઈ શકતો નથી. એ સર્વજ્ઞ ભગવંતોને જ્ઞાનમાં ભલે એક સાથે અનંતદ્રવ્યોના સામાન્યધર્મો અથવા વિશેષધર્મો પ્રાપ્ત થતા હોય છતાં કથનમાં તો એક જ ધર્મનું પ્રતિપાદન થાય છે.

દ્રવ્યપર્યાય વગેરેનું પરસ્પર સાપેક્ષપણું.

પ્રત્યેક ધર્મમાં અનેક ધર્મો છે એ વાત જેમ નક્કી છે તેમ છદ્મસ્થ કે સર્વજ્ઞભગવંત એ દ્રવ્યોના અનેક ધર્મોનું યુગપત્ અર્થાત્ એક સાથે પ્રતિપાદન કરી શકતા નથી એ વાત પણ ઉપર જણાવવામાં આવી તે રીતે નક્કી છે. જે આટલી બાબત બરાબર ખ્યાલમાં રહે તો ‘ સ્યાદ્વાદ ’ નો અર્થ સમજવામાં મુશ્કેલી ન પડે, આત્મા દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે અને પર્યાયનયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. જ્યારે આત્માના નિત્યત્વ ધર્મનું પ્રતિપાદન થતું હોય તે સમયે અનિત્યત્વ ધર્મનો પણ ખ્યાલ તો હોવો જોઈએ અને એ જે ખ્યાલ હોય તો આત્મા એકાન્ત નિત્ય જ છે એ પ્રમાણે પ્રતિપાદન ન થાય. આત્મામાં નિત્યત્વ હોવા છતાં અનિત્યત્વ ધર્મથી નિરપેક્ષપણે એકાન્ત નિત્યત્વ પ્રતિપાદન થાય તો યથાર્થ પ્રતિપાદન નથી પરંતુ મિથ્યા પ્રતિપાદન છે. એજ પ્રમાણે નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન કરવાના પ્રસંગે વ્યવહારનું સાપેક્ષપણું રખાય તો તે પ્રતિપાદન યથાર્થ છે, પણ વ્યવહાર નિરપેક્ષ જે નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન થાય તો તે યથાર્થ નથી. જ્ઞાનનયનું પ્રતિપાદન ક્રિયાથી સાપેક્ષ હોય તો તે બરાબર છે, પણ ક્રિયાથી નિરપેક્ષપણે જે જ્ઞાનનયનું પ્રતિપાદન થાય તો તે અવાસ્તવિક છે. દ્રવ્યાસ્તિકનયના પ્રતિપાદન પ્રસંગે પર્યાયનયની અપેક્ષા હોવી જોઈએ, ઉત્સર્ગના પ્રતિપાદન પ્રસંગે અપવાદનો ખ્યાલ અવશ્ય રહેવો જોઈએ. એનું જ નામ સ્યાદ્વાદ છે. વિશાલ શ્રુતસાગર અથવા જૈન દર્શનની ખરી મહત્તા આ સ્યાદ્વાદને આભારી છે. સ્યાદ્વાદ, અનેકાન્તવાદ ક્રિંવા સાપેક્ષવાદ એ બધાય એક અર્થવાળા પર્યાય શબ્દો છે.

સ્યાદ્વાદનો જીવનવ્યવહારમાં અમલ કરવાની જરૂર

ઉપર મુજબ તે તે પદાર્થતત્વોના નિરૂપણના જ અથવા જાણવામાં જ સ્યાદ્વાદની પૂર્ણ-હૂતિ માનવાની નથી. પરંતુ એ નિરૂપણદ્વારા પદાર્થતત્વોનું જે વાસ્તવિક જાણપણું થાય તેના ઉપર યથાર્થ શ્રદ્ધાન કરવા સાથે જીવનના વ્યવહારમાં તેનો અમલ કરવાનો છે. તો જ એ સાચો સ્યાદ્વાદ છે. જેમ દ્રવ્યનયની અપેક્ષાએ આત્માને નિત્ય કહ્યો, અને મનુષ્યત્વ, પંચેન્દ્રિયત્વ વગેરે પર્યાયોની અપેક્ષાએ આત્માને અનિત્ય કહ્યો. જ્ઞાનાદિ સ્વશુણોનો આત્માની સાથે નિત્યસંયોગ માન્યો. શરીર ધન દોલત સ્ત્રી પુત્ર વગેરેનો આત્માની સાથે અનિત્યસંયોગ માન્યો. આ પ્રમાણે જાણવા અને માનવા બાદ જ્યારે જ્યારે શરીર સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, દોલત વગેરે પદાર્થોના અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સંયોગો હોય ત્યારે ત્યારે તે તે પદાર્થોના અનિત્યપણાનો

ખ્યાલ રાખી અનુકૂળ સંયોગમાં વધુ પડતો ઉન્માદ ન આવી જાય તેનો ઉપયોગ રાખવા અને પ્રતિકૂલ સંયોગોમાં વધુ પડતો શોક સંતાપાદિ ન થઈ જાય તે અંગે જાગૃત રહેવું જોઈએ. આપણા અનુકૂળ સંયોગોમાં આપણા સાધર્મિક બંધુઓ, માનવ બંધુઓ કે પ્રાણિમાત્ર પ્રત્યે કરુણાવૃત્તિ, મૈત્રીલાવના રાખવા સાથે મળેલ સંયોગોને સફળ કરતાં શીખવું જોઈએ. તો જ અંતરાત્મામાં સ્વાદ્વાદનું પરિણમન યથોચિત થયું છે, જેમ માની શકાય. પરંતુ અનુકૂળ સંયોગો હોવા છતાં શરીર તેમજ ધન દોલત તરફની વધુ પડતી મમતાના કારણે પોતાના સાધર્મિક બંધુઓ પ્રતિ કે અન્ય માનવ બંધુઓ વગેરે તરફ જે બેદરકાર રહેવાય તો તો સ્વાદ્વાદ એ ફક્ત પોપટના મુખમાથી નીકળના રાગ-રાગની માફક ને તે વ્યક્તિઓના મુખમાં શબ્દ માત્ર છે. સાધુ મુનિરાજના શરીરમાં અજ્ઞાનાનો ઉદય થાય અથવા કોઈ વ્યક્તિ તરફથી ઉપસર્ગ થાય તે અવસરે અનિત્ય સંયોગવાળા શરીરમાં વધુ પડતી મમતાના કારણે જે તીવ્ર આકુલ-વ્યાકુલપણ થાય તો પણ તે સાધુમુનિરાજને સ્વાદ્વાદનું વાસ્તવિક પરિણમન થયું ન ગણાય. સ્વાદ્વાદનો સિદ્ધાંત જેમ વિધ્વના સર્વ પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન થવામાં પરમ સાધન છે. તે જ પ્રમાણે અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ સંયોગોમાં આત્માને સમલાવમાં રાખવાનું પણ અસાધારણ કારણ છે. સ્વાદ્વાદનો સિદ્ધાંત વસ્તુધર્મનું પ્રતિપાદન અયથાર્થ ન થઈ જાય તે માટે જેમ અંકુશનું કામ કરે છે, તે જ પ્રમાણે સુક્તિમાર્ગની સાધના કરનારા સાધક મહાનુભાવો સ્વધર્મથી ચ્યુત ન થઈ જાય તે માટે પણ જળખર અંકુશ સમાન છે.

અંતરાત્મામાં સ્વાદ્વાદનું પરિણમન કરવા ઉપર દષ્ટાંત

પાપી પાલકે બધકસૂરિના પાત્રસો શિષ્યોને જે અવસરે ઘાણીમાં પીટ્યા તે અવસરે એ બધક આચાર્યે સર્વ શિષ્યોને નિગમણા કરાવવા પ્રસંગે સ્વાદ્વાદની સૌરભથી ભરપૂર વાક્યો કહ્યા છે કે—“ હે શિષ્યો ! હે સાધુઓ ! શરીરનો આત્માની સાથે અનિત્યસંયોગ છે. આત્માની સાથે નિત્યસંયોગ તો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ સ્વગુણોનો છે. પાપી પાલક લલે અનિત્યસંયોગી અને વિનાશધર્મી એવા શરીરને પીલે, શરીરના પીલાવામાં તમારું કાંઈ પીલાતુ નથી. પાપી પાલકમાં નિમિત્તરૂપે શરીર પીલવાની લલે શક્તિ હોય, પણ તમારા નિર્મળ આત્માને કે આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોને પીલવાની જરા પણ તાકાત તેનામાં નથી. વળી પાપી પાલક એ તો શરીર પીલાવામાં ફક્ત નિમિત્તરૂપ છે. વાસ્તવિક રીતે તો ભૂતકાળમાં તમોએ પોતે જ સંચિત કરેલા અશુભ કર્મોના ઉદયથી ઘાણીમાં પીલાવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે. પાપી પાલક એ સાચી રીતે વિચારાય તો તમારો શત્રુ નથી પણ કર્મની નિર્જરા કરાવવામાં સહાયક મિત્ર છે. એ પાલકનું નિમિત્ત ન મળ્યું હોત તો ભૂતકાલમાં સંચિત થયેલા અશુભ કર્મોની નિર્જરાનો ઉત્તમ પ્રસંગ પ્રાપ્ત ન થાત ” સર્વે સાધુઓ પણ ગુરુદેવના સ્વાદ્વાદ ગર્ભિત અક્ષરો શ્રવણ કરીને તેનું રહસ્ય વિચારતાં વિચારતા નિર્મલ લાવનાના યોગે ક્ષપકશ્રેણિ ઉપર આરોહણ કરવા સાથે અંતકૃત કેવલી થઈને મોક્ષે ગયા છે. આપણા જીવનમાં પણ આપણે સહુ કોઈ એ સ્વાદ્વાદના સિદ્ધાંતનો અમુક અંશે પણ અમલ કરીએ તોજ આપણને પ્રાપ્ત થયેલ જૈનદર્શન સફલ થાય અને ઉત્તરોત્તર આત્માની ઉન્નતિ સાધી શકીએ.

લગવતી અને જયકુંજરનું એકવીશમું વિશેષણ.

પૂજ્યશ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજને લગવતીસૂત્રને જયકુંજર હાથીની સાથે ઘટાવતા હાથીને વશ રાખવા માટે જેમ અકુશ જોઈએ તેમ લગવતીસૂત્ર અર્થાત્ તેમાં આવતા ભિન્ન ભિન્ન જીવાજીવાદિ વિષયોનું અયથાર્થ પ્રતિપાદન ન થઈ જાય અને યથાર્થ પ્રતિપાદન જ થાય એ માટે સ્યાદ્વાદને અંકુશની ઉપમા આપી. સ્યાદ્વાદ કેને કહેવાય ? સ્યાદ્વાદનો આપણા જીવનવ્યવહારમાં પણ આપણે કેવી રીતે અમલ કરવો તેનું બહુ જ ટૂંકમાં હમણા વિવેચન કર્યું. વીશમા વિશેષણનું નિરૂપણ થયા બાદ એકવીશમા વિશેષણમાં એ ટીકાકાર મહર્ષિએ “વિવિધહેતુહેતિસમૂહસમન્વિતસ્ય” એ પદ આપ્યું છે. તે પદનો ટૂંકમાં અર્થ હવે વિચારીએ. હાથી ગમે તેવો પરાક્રમી, બલવાન અને લક્ષણસંપન્ન હોય, પરંતુ તેના રક્ષણ કિંવા શોભા માટે આજુબાજુમાં લાલોને ધારણ કરનારા મનુષ્યો ચાલતા હોય છે. એમ આહીં લગવતીસૂત્ર જેવા મહાશાસ્ત્રોમાં ગમે તેવા સુદર તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન કર્યું હોય, પણ તે તત્ત્વોના પ્રતિપાદનની પુષ્ટિ માટે તે તે પ્રકારના હેતુઓનું નિરૂપણ હોવું જોઈએ. કોઈ પણ બાબતનું નિરૂપણ કર્યા બાદ તેના સમર્થન માટે હેતુ અર્થાત્ કારણની રજૂઆત તો થાય છે, પણ કેટલીક વાર તે હેતુમાં વાસ્તવિકપણું નથી હોતું. એવો જે હેતુ હોય તે સાચો હેતુ નથી પણ તેને હેતુભાસ કહેવાય છે શસ્ત્ર તો એવું હોય કે અવગર ઉપયોગમાં જ્યારે લેવાય ત્યારે બરાબર કામ આપે, પણ દેખાવ પૂરતું જ જો શસ્ત્ર હોય એટલે કે ખૂંટું હોય તો તે શસ્ત્ર સાચું શસ્ત્ર નથી. એ જ પ્રમાણે તત્ત્વનિરૂપણના પ્રસંગમાં પણ હેતુ એવો રજૂ થાય કે જેનાથી તત્ત્વની યથાર્થ સિદ્ધિ જ થાય. જેમકે પર્વતો વહિમાન, ધૂમાત્ એ વાક્યમાં પર્વત એ પક્ષ છે, વહિ એ માધ્ય છે અને ધૂમાત્ એ હેતુ છે, જંગલમાં ચાલ્યા જતા મનુષ્યે દૂરના કુંગરમાંથી ધૂમાડો નીકળતો દેખ્યો. એ મનુષ્યે સાક્ષાત્ અગ્નિને એ કુંગરમાં જોયો નથી પણ ધૂમાડાને જોતા જ એ બોલી ઊઠ્યો કે ‘કુંગરમાં આગ લાગી છે.’ અગ્નિ પ્રત્યક્ષ જોયા વિના ધૂમાડો દેખવા માત્રથી અગ્નિનું જે અનુમાન કર્યું તેનું કારણ એ છે કે-ધૂમાડો અગ્નિ વિના હોઈ શકતો નથી. જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ અવશ્ય હોવો જોઈએ એ વ્યાખ્યાન તે મનુષ્યને જાણપણ છે. એટલે જ ધૂમાડો દેખવા માત્રથી અગ્નિનું અનુમાન કરીને “પર્વતો વહિમાન, ધૂમાત્” આ વાક્ય તેણે ઉચ્ચાર્યું. અને હેતુ યથાર્થ હોવાથી એ અનુમાન વાક્ય પણ સાચું હતું, પરંતુ એ જ જગ્યાએ પર્વતો વહિમાન, શ્યામવર્ણત્વાત્ એ પ્રમાણે જો વાક્ય બોલે તો તે અનુમાન એકાન્તે સાચું ન હોઈ શકે. કારણ કે કેટલીક વાર પર્વત ઉપર ધૂમસ અથવા વાદળની છાયા અંગે પણ શ્યામવર્ણ હોય છે એટલે શ્યામવર્ણ એ પર્વતમાં અગ્નિ હોવા માટેનો યથાર્થ હેતુ નથી. પર્વતનું દૃષ્ટાંત તો બાલજીવોને માટે આપ્યું છે, પણ એ જ પ્રમાણે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય વગેરે દ્રવ્યોની સિદ્ધિ માટે જે જે હેતુઓ આ શાસ્ત્રમાં આપાયા છે, તે બધાય યથાર્થ હેતુઓ જ આપાયા છે એટલું જ નહિ પણ હિંસા અહિંસા કેને કહેવાય ? વગેરે વગેરે વિષયોમાં પણ જે જે હેતુઓ આપવામાં આવ્યા છે, તે પણ ખૂબ સમજપૂર્વક આપાયા છે.

પ્રમત્તયોગ એ જ હેતુહિંસાનું વાસ્તવિક કારણ.

વાચકશિરોમણિ ઉમાસ્વાતિ મહારાજે તત્ત્વાર્થસૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં હિંસા કેને કહેવાય ? એ બાબત 'પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા' આ સૂત્ર આપ્યું છે. સામાન્ય રીતે પ્રાણનો વિયોગ, પ્રાણનો અતિપાત તેનું નામ હિંસા છે, પણ એટલા અર્થ માત્રમાં હિંસાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી આવી જતું. પ્રાણનો વિયોગ કિંવા પ્રાણનો અતિપાત એ તો દ્રવ્યહિંસા છે, પણ વાસ્તવિક હિંસા કેને કહેવાય ? તે માટે 'પ્રમત્તયોગ' એ હેતુ આપ્યો. અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં ઓછી કે વધુ, વ્યક્ત કે અવ્યક્ત પ્રમત્ત દશા છે ત્યાં ત્યાં હિંસા છે. ઉપલક્ષણથી જ્યાં જ્યાં અપ્રમત્ત દશા છે ત્યાં અહિંસા છે. શુદ્ધચૈતન્યમય ઉપયોગની જેટલા પ્રમાણમાં ખામી તેટલા પ્રમાણમાં પ્રમત્તદશા ગણાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં શુદ્ધચૈતન્યમય ઉપયોગમાં ટકાવ તેટલો અપ્રમત્ત ભાવ ગણાય છે. શરૂઆતના ત્રણ ગુણસ્થાનકોમાં અશુદ્ધ ચેતના છે એટલે સર્વથા પ્રમત્તયોગ હોય છે. ચોથા ગુણસ્થાનકે શુદ્ધ ચેતનાનું જાણપણું અને રુચિ છે, પણ એ શુદ્ધ ચેતના માટે હજુ પુરુષાર્થ નથી, એટલે ત્યાં પણ પ્રમત્તયોગ છે. પાંચમા દેશવિરતી ગુણસ્થાનકમાં શુદ્ધ ચેતના માટે બહુ જ અલ્પ પ્રમાણમાં પુરુષાર્થ હોય છે પરંતુ હજુ એ શુદ્ધ ચેતનામાં સ્થિરતા નથી એટલે ત્યાં પણ પ્રમત્તયોગ હોય છે. છઠ્ઠા ગર્વવિરતિ ગુણસ્થાનકમાં શુદ્ધોપયોગનું જાણપણું, રુચિ અને તે માટે ખૂબ પુરુષાર્થ હોય છે. પણ એ શુદ્ધોપયોગમાં હજુ સ્થિરતા નથી. ચતુર્થિચિત્ અનુકૂલ પ્રતિકૂલ નિમિત્ત મળતા શુદ્ધોપયોગમાંથી આત્મા ખમ્પી બને છે. એટલે એ અવસ્થામાં પ્રમત્તયોગની બહુલતા હોય છે આત્મા જ્યારે માત્ર ગુણસ્થાનકે અથવા તેથી આગળના ગુણસ્થાનકોમાં પહોંચે છે ત્યારે તે આત્માને શુદ્ધોપયોગ માટે જ પુરુષાર્થ, તેમાં સ્થિરતા અને તેમાં આગળ વધવાપણું હોય છે. આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન, તેની રુચિ, તેના માટેનો પુરુષાર્થ, અને તેમાં જરા પણ નબળાઈનો અભાવ એવી દશા જ્યારે આત્મામાં આવે ત્યારે જ અપ્રમત્તયોગ ગણાય. એ અવસ્થા જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ઓછો કે વધુ, વ્યક્ત કિંવા અવ્યક્ત પ્રમત્તયોગ હોય છે અને જ્યાં જ્યાં જેટલા અશે પ્રમત્તયોગ છે તેટલે તેટલે અશે હિંસા છે.

હેતુહિંસા, સ્વરૂપહિંસા અને અનુબંધહિંસા.

જૈન દર્શનમાં કોઈ પણ પ્રાણીના દ્રવ્યપ્રાણનો વિયોગ થાય તેની સાથે હિંસાનો મુખ્ય સંબંધ નથી પરંતુ હિંસાનો મુખ્ય સંબંધ તેને લાયક આત્મા પરિણામ સાથે છે, આ કારણે જ જૈન દર્શનમાં હિંસાના ત્રણ વિભાગો—પ્રકારો બતાવ્યા છે. ૧ હેતુહિંસા ૨ સ્વરૂપહિંસા અને ૩ અનુબંધહિંસા મૈત્રીભાવના અથવા વિશ્વળ ધૃત્વની પરાકાષ્ઠા તેનું નામ પૂર્ણ અહિંસા છે. એ મૈત્રી ભાવનાનો જ્યાં જ્યાં જેટલા પ્રમાણમાં અભાવ અને તે અભાવને દૂર કરવા માટે પ્રયાસની ખામી તેટલા પ્રમાણમાં તે તે આત્માઓમાં હિંસાનું સ્થાન છે. ભલે પછી તે વ્યક્ત હોય કિંવા અવ્યક્ત હોય. જાણપણામાં હોય કે અજાણપણામાં હોય, પરંતુ મૈત્રીભાવનાનો અભાવ તેનું નામ હિંસા અને તે હિંસાને હેતુહિંસા કહેવાય છે. જેમકે કોઈપણ મનુષ્ય બીજા કોઈ પ્રાણીને મારવાના ઇરાદાથી મારવાની પ્રવૃત્તિ કરે, પરંતુ જેને મારવો

છે તે પ્રાણીનું આયુષ્ય પ્રબલ હોવાથી મારનારની પ્રવૃત્તિ સફળ ન થાય એમ છતાં હૈયામાં મારવાનો ધરાદો અને સાથે સાથે મારવા માટે કાયિક પ્રવૃત્તિ હોવાથી મારનારને તો હિંસાનુ પાપ અવશ્ય લાગે છે. ભલે સામા પ્રાણીનું આયુષ્ય પ્રબલ હોવાથી તેને લવલેશ પણ નુક-શાન નથી થતું પણ મારનાર વ્યક્તિના પરિણામ અને પ્રવૃત્તિ બંને હિંસાવાળા હોવાથી તેને લાયક અશુભ કર્મનો બંધ તે આત્માને અવશ્ય થાય છે. કેટલીક વાર પરાધીનતા અથવા સામર્થ્યના અભાવે હિંસાની કાયિક પ્રવૃત્તિ નહોતી પરંતુ હૈયામાં હિંસાના પરિણામ હોય ત્યાં પણ હિંસાના પરિણામ અંગે તે આત્માને અશુભ કર્મ બધાય છે.

હેતુહિંસાવિષયક ભિન્ન ભિન્ન દ્રષ્ટાન્તો.

ધવલશેઠ શ્રીપાલકુમારને મારી નાખવાના પરિણામથી અગાસીમાં ન્યા શ્રીપાલ કુમાર સૂતા હતા ત્યાં જવા માટે હાથમાં તીક્ષ્ણ ધારવાળી કટારી લઈને સીડી ઉપર ચઢતા ચઢતા પગ ખસી જવાથી નીચે પડ્યા પોતાના હાથની કટારી પોતાની જ છાતીમાં ભોંકાણી. વારંવાર ભયંકર આપત્તિમાંથી ઉગારનાર એવા શ્રીપાલકુમારને મારવાના અશુભ પરિણામ અને અશુભ પ્રવૃત્તિવડે સાતમી નરકયોગ્ય આયુષ્ય તથા ગતિનો બંધ કરીને ધવલશેઠ સાતમી નરકમાં ચાલ્યા ગયા. અહિં પ્રવૃત્તિ અને પરિણામ બંને અશુભ હતા અને સ્વ-રૂપહિંસાનો એટલે કે શ્રીપાલકુમારને યત્કિંચિત્ પણ પીડાનો અભાવ હોવા છતાં હેતુહિંસાનું ખૂબ પ્રાબલ્ય હતું. મોટા મગરમચ્છની પાપણ ઉપર થવાવાળો જે તંદુલિયો મચ્છ તેના હૈયામાં એક સરખા હિંસાના પરિણામ હોય છે, પણ ચોખાના દાણા જેટલું શરીર એટલે તેને લાયક હિંસાની પ્રવૃત્તિ નથી એમ છતાં હિંસાના ભેરહાર પરિણામ અંગે તે આત્મા પણ સાતમી નરકનો અધિકારી થાય છે. ધવલશેઠ અને તંદુલીયા મચ્છના દૃષ્ટાન્તમાં હેતુહિંસા છે, પરંતુ સ્વરૂપહિંસા નથી, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સ્વરૂપહિંસા તેનું નામ છે કે ન્યા પૃથ્વી, પાણી યાવત્ પચેન્દ્રિય વગેરે જીવોના પ્રાણનો વિયોગ થાય, અથવા એ જીવોને ઓછી વધુ પીડા થાય. શ્રેણિક મહારાજાએ શિકારના શોખમાં ગર્ભવતી મૃગ-લીનો જે વધ કર્યો અને મૃગલી તેમજ તેના ગર્ભમાં વર્તતા બચ્ચાનું મૃત્યુ થયું તે પ્રસંગમાં હેતુહિંસા અને સ્વરૂપહિંસા બંનેનું સ્થાન છે અને તે કારણે મહારાજા શ્રેણિકને નરકગતિ નરકાયુષ્યનો બંધ થયો છે. કેટલીકવાર એવું પણ બને છે કે કોઈ પણ નાના મોટા જીવને પ્રગટપણે મારવાનો ધરાદો ન હોય, સાથે સાથે નાના મોટા જીવોનું રક્ષણ કરવા માટે ભગૃતિ-ઉપયોગ હોવો જોઈએ તે પણ ન હોય તેવા પ્રસંગમાં પણ હેતુહિંસા અવશ્ય હોય છે. અને તે કારણે જ પૃથ્વીકાય અપ્કાય વગેરે એકેન્દ્રિય જીવોથી અસંખી પચેન્દ્રિય સુધીના પ્રત્યેક જીવોને સતત હેતુહિંસા છે દેવ, નારકી, તિર્યંચ અને મનુષ્ય એ ચાર પ્રકારના સંખીપચેન્દ્રિય જીવોમાં કોઈપણ નાની મોટી માનસિક, વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે અન્ય જીવોનું રક્ષણ કરવાનો જો ઉપયોગ ન હોય એટલે કે અવિ-રતિ હોય તો હેતુહિંસા અવશ્ય હોય છે. સંસારી આત્માને હેતુહિંસાનું સ્થાન અનાદિકાલથી ચાલ્યું આવે છે. એ હેતુહિંસા ન્યા સુધી વિદ્યમાન હોય ત્યાં સુધી તે નિમિત્તે આત્માને અશાંતાનો બંધ પણ ચાલુ હોય છે.

હેતુહિંસા સંબંધી પ્રશ્ન અને તેનો ઉત્તર.

સલામાથી પ્રશ્ન આપણા મનમાં કોઈ જીવને મારવાની કે ત્રાસ આપવાની ઈચ્છા ન હોય તો પછી હેતુહિંસા કેમ હોઈ શકે ?

ઉત્તર મહાનુભાવ ! વ્યક્તપણે ભલે મારવાની કે ત્રાસ આપવાની ઈચ્છા ન હોય પરંતુ એ જીવોનું રક્ષણ કરવાનો તે આત્માને ઉપયોગ છે ખરો ? એક માણસ પોતાના ઘરથી બહાર જતા ભલે બારણું બંધ ન કરે કે સાકળે તાળું ન મારે, અને માનો કે ઘરમાં કોઈ બીજું માણસ પેસીને કોઈ વસ્તુ ન ઉઠાવી લય, પણ તે માણસના હૃદયમાં ઘરમાંથી કોઈ વસ્તુ ચોરાઈ જવાનો ભય તો રહેને ? આપણા જૈન શાસ્ત્રમાં જેટલો જેટલો ઉપયોગ તેટલે અંશે ધર્મ, જેટલી ઉપયોગની ખામી તેટલે અંશે અધર્મ, આ માન્યતા છે. અહિંસા ધર્મનો સંબંધ અન્ય જીવોના રક્ષણ ક્રિયા મરણ વગેરે સાથે નથી, પણ આપણા આત્મામાં જીવોનું રક્ષણ કરવાનો જે ઉપયોગ તે સાથે છે. એજ પ્રમાણે હિંસા અધર્મનો સંબંધ પણ અન્ય જીવોના રક્ષણ ક્રિયા મરણ સાથે નથી પણ અન્ય જીવોનું રક્ષણ કરવાના ઉપયોગની જ્યાં જ્યાં ખામી ત્યાં ત્યાં હિંસા છે, ત્યાં ત્યાં અધર્મ છે. જેટલો જેટલો શુદ્ધોપયોગ તેટલે અંશે ધર્મ. આટલું વાક્ય આપણા હૈયામાં ને બરાબર વસી જાય તો પછી તમોએ જે પ્રશ્ન કર્યો છે તે પ્રશ્નનો અવકાશ ન રહે. આ જ બાબત જરા તમો સહુ કોઈને વધુ સમજી શકાય તે ઉપર એક નાનું દષ્ટાંત આપું.

હેતુહિંસાના વિષયમાં એક મોટર ડ્રાઈવરનું દષ્ટાંત.

એક મોટર ડ્રાઈવર મુંબઈ, અમદાવાદ કે વડોદરા જેવા શહેરમાં મોટર હાકી રહ્યો છે. મોટર હાકતી વખતે રસ્તે ચાલતા માણસોને મારવાનો તેનો ઇરાદો નથી, પણ સાથે સાથે કોઈ પણ માણસને ઇજા ન થાય તે માટે જે સાવધાની હોવી જોઈએ તે પણ નથી. મોટર ચલાવતી વખતે આડું અવળું જોયા કરે છે, બરાબર ચાર મોટા રસ્તાઓ જ્યાં ભેગા થતા હતા તેવા સ્થાન ઉપર મોટર આવતા ડ્રાઈવરની બેદરકારીને અગે એક માણસ જરા મોટરની હુડફેટમાં આવી ગયો. એમ છતાં તેના પુન્યોદ્દયે તે આબાદ રીતે બચી ગયો. તે સ્થળે બોલેલા પોલિસે આ બનાવ નજરોનજર જોતા તેણે મોટર ડ્રાઈવરનો કળજો લીધો. અને પોલિસ સ્ટેશને પહોંચાડયો. ઉપરી અધિકારી પાસે કેસ ચાલતા પેલા પોલિસની જીબાની લેવામાં આવી. પોલિસે મોટર ડ્રાઈવરની બેદરકારી પ્રત્યક્ષ જોયેલી હોવાથી તે પ્રમાણે સાક્ષી આપી અને મેજિસ્ટ્રેટે ડ્રાઈવરને શિક્ષા કરાવી. ડ્રાઈવરનો કોઈને મારવાનો ભલે ઇરાદો ન હતો છતાં કોઈ પણ વ્યક્તિ મોટરની હુડફેટમાં ન આવી જાય તે માટે જે સાવધાની રાખવી જોઈએ તે ન હોવાથી તે જેમ શિક્ષાને પાત્ર બન્યો તે જ પ્રમાણે આપણા હૈયામાં ભલે કોઈને મારવાનો પ્રગટ આશય ન હોય પરંતુ જીવરક્ષાનો જો ઉપયોગ ન હોય તો અવશ્ય હેતુહિંસાનું સ્થાન હોય છે. “ સાધુ સાધવી અથવા ધૌધધમાં વર્તતા આવકે આવીકાઓ, પડિલેહણુ કરતાં પરસ્પર વાતો કરે તો છએ કાયની વિરાધના થાય, ચાલતી વખતે ઈર્યાસમિતિનો ઉપયોગ ન રહે તો છએ કાયની વિરાધના થાય, અમારી બહેનો સવારમાં ચૂલો સળગાવવા પહેલા પુજાણીથી

આનુબાનુતા ભાગની પ્રમાજના ન કરે તો છએ કાયની વિરાધનાતું પાપ લાગે, સાધુ-સાધ્વી ગોચરી પાણી વહોરવા જવા અગાઉ ઘડો તેમજ પાતરા વગેરેની ઉપયોગપૂર્વક પ્રમાજના ન કરે તો છએ કાયની વિરાધના થાય.” આ પ્રમાણે શાસ્ત્ર ગ્રન્થોમા જે જણાવેલ છે તે બધું હેતુહિ સ્નાની અપેક્ષાએ છે. પ્રગટ હિંસાના પરિણામથી તો આત્મા બચી શકે છે પણ આ હેતુહિંસાથી બચવું ખૂબ જ મુશ્કેલીવાળું છે. ચાલવાની કે ઊભા રહેવાની, સૂવાની કે બેસવાની તેમજ ખાવાની કે ખોલવાની હરકોઈ પ્રવૃત્તિમા ભે ઉપયોગ રહે તો જ આત્માનો આ હેતુહિંસાથી બચાવ થઈ શકે એકસો પાંચ ડીગ્રી જેટલો મેલેરીયાનો તાવ ઉતરતાં વાર ન લાગે પણ ટી.બી.નો ઝીણો તાવ જેમ એકદમ ન જાય તે જ પ્રમાણે જિનવાણી શ્રવણ કરનારા અમારા મહાનુભાવોના હૈયામાં પ્રાયઃ પ્રગટ રીતે નાના મોટા જીવોને મારવાના પરિણામ ન આવે અને આવી જાય તો લાંબો કાળ ન ટકે પણ અવ્યક્તપણે આત્મામાં વર્તી હેતુહિંસાના પરિણામમાંથી આત્માની નિવૃત્તિ થવી એ તો ખૂબ જ આકરી વાત છે. એમા તો ખૂબ જ અનુકૂલ પુરુ-પાર્થની જરૂર છે. નિજગુણરમણતાના આનંદની લહેરો આત્મામા ઉછાળા મારતી હોય ત્યારે જ હેતુહિ સામાંથી બચી શકાય. શ્રુતકેવલી ભગવાન શ્રી શય્યંભવસૂરિ મહારાજને [દશવૈકલિક સૂત્રમા] શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો-હે ભગવન્ !

કહં ચરે ? કહં ચિદ્ઠે ? કહં આસે ? કહં સણ ? ।

કહં મુંજંતો માસંતો પાવકમાં ન વંધઈ ॥ [દશં અધ્યં ૪]

ભાવાર્થ : કેવી રીતે ચાલુ ? કેવી રીતે ઊભો રહુ ? કેવી રીતે બેસુ ? કેવી રીતે શયન કરુ ? કેવી રીતે ભોજન કરુ ? અને કેવી રીતે બોલુ ? કે જેથી પાપકર્મ ન બંધાય. શિષ્યના પ્રશ્નને શ્રવણ કરી શ્રુતકેવલી ભગવતે તેનો જવાબ આપ્યો કે-હે શિષ્ય !

જયં ચરે જયં ચિદ્ઠે જયં આસે જયં સણ ।

જયં મુંજંતો માસંતો, પાવં કમાં ન વંધઈ ॥ [દશં અધ્યં ૪]

ભાવાર્થ : જયણાથી ચાલ, જયણાથી ઊભો રહે, જયણાથી બેસ, જયણાથી શયન કર, જયણાથી ભોજન કર અને જયણા સાચવીને બોલ. એ પ્રમાણે હરકોઈ પ્રવૃત્તિમા જયણા રાખીશ તો પાપકર્મ નહિ બંધાય. શ્રુતકેવલી ભગવંતની આ એક ગાથાના અર્થનું રહસ્ય ખરાબર ધ્યાનમા લેવાય અને હરકોઈ કાર્યમા જયણા રાખવામા આવે તો આત્મા અનેક કર્મના બંધનમાંથી અવશ્ય બચી જાય મહાપુરુષોએ આ કારણથી જ જયણાને ધર્મની જનની કહેલ છે. આ જયણાનો જ્યાં જ્યાં અભાવ ત્યાં ત્યાં હિંસાનો હેતુ અર્થાત્ હેતુહિ સા અવશ્ય હોય, નાના મોટા જીવને ઓછી અથવા વધુ પીડા થાય, ચાવત કોઈ પણ જીવનું મૃત્યુ થાય તે સ્વરૂપહિંસા છે અને હેતુહિંસા દ્વારા જે કર્મનો અશુભ બંધ પડવો તે અનુબંધ હિંસા છે. જ્યાં જ્યાં હેતુહિંસા હોય ત્યાં ત્યાં અનુબંધ હિંસા અવશ્ય હોય, પણ સ્વરૂપહિંસાની ભજના હોય અર્થાત્ હોય અથવા ન પણ હોય. જ્યાં જ્યાં સ્વરૂપહિંસા હોય ત્યાં ત્યાં અનુબંધ હિંસાનો પણ વિકલ્પ હોય. ધર્મ-

સમિતિમાં બરાબર સાવધાન એવા નિર્ઘન્ય આગ્રહાર રસ્તે જ્યજ્ઞાપૂર્વક ચાલવા છતાં ભવિતવ્યતાના યોગે તેમનો પગ પડવો અને કોઈ નાની દેડકીને કદકો મારી પગ નીચે આવી જવું. આવા પ્રસંગે સ્વરૂપહિંસા તો છે પણ જ્યજ્ઞા એટલે કે ધર્મ્યશ્રમિનિનો ઉપયોગ બરાબર વિદ્યમાન હોવાથી હેતુહિંસા નથી અને હેતુહિંસા નથી એટલે અનુબંધહિંસા પણ નથી. અનુબંધહિંસાનો અર્થ એવો નથી કે ખીલકુલ કર્મ ન બંધાય, એમ તો તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી કર્મનો બંધ ચાલુ હોય છે, પરંતુ પ્રમત્ત ગુણસ્થાનક સુધી હેતુહિંસા હોવાથી જે કર્મ બંધાય છે તે ભવની પરંપરાનું કારણ છે, અને તેવા બંધને અનુબંધહિંસા કહેવાય છે. પણ અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનકથી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી જે કર્મ બંધાય છે, તે કર્મ ભવની પરંપરાનું કારણ નથી. એટલે તેવા કર્મબંધને અનુબંધહિંસા ગણવામા આવતી નથી. દશવૈકલિકસૂત્રની એક જ ગાથામાં ભગવાન શર્યંભવસૂરિ મહારાજએ ત્રણેય હિંસાનું સુદર સ્વરૂપ રજૂ કર્યું છે.

અજયં ચરમાણો ય, પાણમૂયાઙ્ગ હિંસકઃ ।

વંધ્વ પાવયં કામં, તં સે દોઙ્ કદુયં ફલમ્ ॥ [દર્શન અધ્ય૦ ૪]

અજય ચરમાણો એટલે ‘જ્યજ્ઞા વિના ચાલનાર’ આ પદ્ધતી હેતુહિંસા સમજવાની છે, પાણમૂયાઙ્ગ હિંસક એટલે ‘એકેન્દ્રિય, બેકેન્દ્રિય વગેરે જીવોની હિંસા કરે છે’ આ પદ્ધતી સ્વરૂપહિંસા સમજવાની છે. વધ્વ પાવય કમ્મ ત સે દોઙ્ કદુય ફલમ્ એટલે પાપ અર્થાત્ અશુભ કર્મનો બંધ કરે છે અને તેનું કડવું ફળ આત્માને ભોગવવું પડે છે. એ પદ્ધતી અનુબંધ હિંસા સમજવાની છે. આ ત્રણેય પ્રકારની હિંસાના સ્વરૂપને બરાબર સમજવામા આવે અને હરકોઈ નાનીમોટી પ્રવૃત્તિ પ્રસંગે હેતુહિંસાથી બચવા માટે ઉપયોગની ભગૃતિ રહે તો આત્મા અલ્પકાલમાં મુક્તિનો અધિકારી બને છે.

તેરમા વ્યાખ્યાનનો ઉપસંહાર.

આ ત્રણેય પ્રકારની હિંસાના વિવેચનનો પ્રસંગ પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોષણ હિંસા એ સૂત્રમાથી ઊભો થયો છે, અને એ સૂત્રને કથન કરવાનું કારણ ‘વિવિધહેતુહેતિસમૂહસમન્વિતસ્ય’ એ ભગવતીજ તથા જ્યકુંજરનું એકવીશમું વિશેષણ છે. જ્યકુંજર હાથીને કાબૂમાં રાખવા માટે મહાવત પાસે અંકુશની હાજરી હોવા છતાં મહાવત અને અંકુશના રક્ષણ માટે ભાલા વગેરે શસ્ત્રોને ધારણ કરનારા પુરુષો હાથીની આબુખાણુ જેમ ચાલે છે, તેજ પ્રમાણે સ્યાદ્વાદ વડે દ્વાદશાગીસ્વરૂપ આગમપુરુષ ઉપલક્ષણથી ભગવતીસૂત્ર બે કે સુરક્ષિત છે તો પણ સ્યાદ્વાદના સંરક્ષણ માટે અબાધિત હેતુઓની પણ તેટલી જ જરૂર છે. આ વિષયને યુષ્ઠ કરવાના આશયથી હેતુહિંસા વિગેરે બાળતો આજે કહેવામા આવી છે. આ પ્રમાણે એકવીશમા વિશેષણનું સંક્ષિપ્ત વિવેચન થયું. હવે મિથ્યાત્વાજ્ઞાનાડચિરમણલક્ષણરિપુવલ્લદ્ભનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય આ બાવીશમા વિશેષણનું વિવેચન કેવી રીતે કરવામા આવશે? શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર ભગવતે શા માટે આ ભગવતીસૂત્રરૂપી જ્યકુંજર હાથીનું સંયોજન કર્યું છે? વગેરે બાળતોનું નિરૂપણ પણ કેવી રીતે થશે ઇત્યાદિ અધિકાર અંગે વર્તમાન

॥ શ્રી અજાહરાંગાર્શ્વનાથાય નમઃ ॥

પ્રવચન યૌદ્ધમું

મિથ્યાત્વાડજ્ઞાનાડવિરમણલક્ષણરિપુવલદલનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય.....
વૃત્તિરારમ્યતે ઇતિ શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના ॥

મહામંગલકારી શ્રી લગવતીજી સૂત્ર કે જેના અર્થરૂપે પ્રણેતા શ્રમણુ લગવાનું મહા-
વીર પ્રભુ છે, સૂત્રરૂપે સંકલના કરનાર ગણધર શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે અને જેના પ્રત્યેક
સૂત્રોનું રહસ્ય બાલજીવેને સમજી શકાય તે માટે પૂ. શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજે જે સૂત્રની
વિશદ ટીકા રચેલ છે, એ લગવતી સૂત્રની શરૂઆતમા ટીકાકારના મંગલાચરણાદિનું વિવે-
ચન થઈ ગયા બાદ ટીકાકારે લગવતી સૂત્રની જયકુંજર હાથીની સાથે જે સરખામણી
કરેલ છે તે અધિકાર વર્ણવાય છે ગદ્યકાલે વિવિધહેતુહેતિષમૂહસમન્વિતસ્ય આ એકવીશમા
વિશેષણનું વિવેચન થયું છે. આજે શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય આ બાવીશમા વિશેષણનું
વિવેચન કરવાનું છે. અત્યાર સુધીમા લગવતી સૂત્ર તેમજ હાથીના જે જે વિશેષણો અપાયાં
છે તે પ્રત્યેક વિશેષણો અને તેના વિવેચન તરફ લક્ષ્ય આપવામા આવે તો એટલું જરૂર
સમજી શકાય કે આ લગવતીસૂત્રની યોજના કરનાર તેમજ જયકુંજર હાથીને રણસ આ-
મમા આગળ કરનાર કોઈ વિશિષ્ટ-સર્વાતિશાયી વ્યક્તિ હોવી જોઈએ, -આવા અતિ અદ્ભુત
લગવતીજીની યોજના કરવી એ સામાન્ય વ્યક્તિનું કાર્ય ન સભવી શકે. અહિં ચાલુ
વિવેચન લગવતીસૂત્ર અગે હોવાથી એક લગવતીજીનું જ નામ આપણે લઈએ છીએ.
પરંતુ ઉપલક્ષણથી સમગ્ર દ્વાદશાંગી માટે એ જ પ્રમાણે સમજવાનું છે. લગવતીસૂત્રની જે
સર્વાતિશાયી મહાપુરુષે યોજના કરી છે, સમગ્ર દ્વાદશાંગીની યોજના કરનાર તે જ સર્વાતિ-
શાયી ઉત્તમોત્તમ મહાપુરુષ છે. દ્વાદશાંગીના બાર અંગો પૈકી લગવતીસૂત્ર એ પાચમું
અંગ છે જે વાત અગાઉ કહેવાઈ ગયેલ છે.

દ્વાદશાંગીની રચનાનો અધિકાર સામાન્ય કેવલીને પણ ન હોય.

આપણા જૈન શાસનની અન્ય સર્વ ધર્મશાસનોની અપેક્ષાએ એક ખાસ વિશિષ્ટતા
છે કે ગમે તેવા સમર્થ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સુવિહિત સાધુ-મુનિરાજનો આવત
કેવલી લગવાનું તેમજ કોઈ પણ મહર્ષિઓનો સ્વતંત્રપણે દ્વાદશાંગી અથવા દ્વાદશાંગી
પૈકી કોઈ પણ એકાદ અગસૂત્ર કિંવા કોઈ પણ ધર્મશાસ્ત્ર રચવાનો અધિકાર નથી.
નથી હોતો, જે વાત આપણે જાણીએ છીએ. તીર્થંકર લગવતનું કેવલજ્ઞાન અને સામાન્ય
કેવલી લગવતનું કેવલજ્ઞાન યદ્યપિ સમાન છે. બન્નેના કેવલજ્ઞાનમા જરાય તફાવત નથી.

બન્ને કેવલી ભગવંતો કેવલજ્ઞાનના બલવડે વિશ્વના સમગ્ર ત્રૈકાલિક ભાવો સંપૂર્ણપણે જાણે છે, એમ છતાં તીર્થસ્વરૂપ દ્વાદશાંગીરૂપે વિશ્વના સર્વ ભાવોનું યથાર્થ પ્રતિપાદન કરવાનો અધિકાર તીર્થંકર ભગવંતોને જ હોઈ શકે છે. સામાન્ય કેવલીને એ અધિકારનો સંભવ નથી. એટલે કે તીર્થંકર ભગવંતની ધર્મદેશનામાથી જ દ્વાદશાંગીરૂપી ધર્મતીર્થની રચના થાય છે. સામાન્ય કેવલીની ધર્મદેશનામાથી એ દ્વાદશાંગીરૂપ ધર્મતીર્થની રચના થતી નથી.

સામાન્ય કેવલીને દ્વાદશાંગીની રચનાનો અધિકાર કેમ ન હોય ?

પ્રશ્ન. સામાન્ય કેવલી ભગવંતોને ધર્મદેશના આપવાનો અધિકાર તો હોય છે, તો પછી દ્વાદશાંગીરૂપે સર્વ ભાવોનું પ્રતિપાદન કરવાનો અધિકાર તેમને કેમ ન સંભવે ?

ઉત્તર. મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન અવસરોચિત છે. કેવલજ્ઞાની તીર્થંકરો ધર્માસ્તિકાયાદિ ૫૬ દ્રવ્યોનું જે પ્રમાણે નિરૂપણ કરે છે, સામાન્ય કેવલી ભગવંતોની ધર્મદેશનામા તે જ નિરૂપણ હોય છે. તીર્થંકર કેવલી જીવાજીવાદિ નવતત્ત્વોનું, દ્રવ્યગુણપર્યાયનું ઉત્પાદ-વ્યય-ઘૌવ્યનું, સંપત્તનયનું, સંપત્તભંગીનું જે પ્રમાણે નિરૂપણ કરે છે, સામાન્ય કેવલી પણ તે જ પ્રમાણે નિરૂપણ કરે છે. બન્ને કેવલી ભગવંતોના પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય વિષયો એક સરખા, બન્નેનું જ્ઞાન સરખું, બન્નેના પ્રતિપાદનમા સંપૂર્ણ યથાર્થતા-આ બધું હોવા છતાં તીર્થંકર કેવલીને અમુક પ્રકારનો અધિકાર હોઈ શકે અને સામાન્ય કેવલીને તે અધિકાર ન હોઈ શકે, તેનું મુદ્દામ કારણ છે. સામાન્ય કેવલીને તીર્થંકરનામકર્મનો વિપાકોદય નથી અને તીર્થંકર કેવલીને તીર્થંકરનામકર્મનો વિપાકોદય છે. તીર્થંકર ભગવંતો કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ સમવસરણમાં ખિરાજમાન થાય અને દેવ-મનુષ્યની પર્ષદામા ધર્મદેશના આપે. એ ધર્મદેશનાને સાંભળ્યા બાદ પર્ષદામાં બેઠેલા ગણધરપદની યોગ્યતાવાળા મહાનુભાવો ભગવંતને ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપવાપૂર્વક ત્રણ વાર પ્રશ્ન કરે કે-“હો ભગવન્ ! તત્ત્વ શું છે?” ભગવાન પણ પૂછાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપે છે કે-ઝળનેહ વા વિગમેહ વા, ધુવેહ વા ” ઉત્તરરૂપે પ્રાપ્ત થયેલા આ ત્રણ પદો જેને માતૃકાપદ કહેવાય છે તે ઉપરથી ખીજબુદ્ધિના નિધાન ગણધર ભગવંતો ત્યાં ને ત્યાં જ અન્તર્મુદ્ધર્ત્તમા દ્વાદશાંગીની સકલના કરે. આ બધું તીર્થંકર કેવલીની ધર્મદેશનાથી અને પણ સામાન્ય કેવલીની ધર્મદેશનામા આ વ્યવસ્થા ન સંભવી શકે, તીર્થંકરનામકર્મના ઉદયજન્ય તીર્થંકર ભગવંતો એટલે પુન્યપ્રકર્ષ હોય કે તેમની વાણીમાં પાંત્રીસ ગુણો, તેમને પોતાને ચોત્રીશ અતિશયો અને શ્રુતધર્મ-ચારિત્ર-ધર્મસ્વરૂપ અથવા એ બન્ને પ્રકારવાળા ધર્મના આધારસ્વરૂપ ચતુર્વિધ સઘરૂપી ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરવાનો અધિકાર હોય. તીર્થંકર કેવલી અને સામાન્ય કેવલી એ બન્ને આત્માઓ કેવલજ્ઞાનમા સમાન છતાં તીર્થંકરનામકર્મના ઉદય અંગે તીર્થંકર કેવલી એ જૈનશાસનના નાયક છે. અને તીર્થંકરનામકર્મના ઉદયના અભાવે સામાન્ય કેવલી ભગવાનનો જૈનશાસનની પ્રબળ સમાવેશ થાય છે. નવકારમંત્રના શરૂઆતના ચાર પદોમા સામાન્ય કેવલીનો અન્તર્ભાવ નથી પણ પાંચમા ‘નમો લેણ સત્ત્વાસાદ્ધન’ પદમા સામાન્ય કેવલી ભગવંતની ગણતરી છે. આ કથનમા સામાન્ય કેવલી ભગવંતની લઘુતા જણાવવાનો આશય જરા પણ નથી, પરંતુ તીર્થંકર ભગવંતની કેટલી અર્વાચિનાયિક મહત્તા છે તે જણાવવાનો મુખ્ય હેતુ છે,

બાવીશમા વિશેષણનું વિવેચન

આ વાત તો પ્રાસંગિક છે. મુખ્ય વાત તો એ છે કે દ્વાદશાંગી અથવા તદન્તર્ગત શ્રી ભગવતીજી જેવા અનેક વિશેષણોથી વિભૂષિત અંગ સૂત્રની યોજના કરનાર સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, પણ વર્તમાન જૈન શાસનના અધિપતિ શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર પ્રભુ છે. ગણધરભગવંતો દ્વાદશાંગીની રચના કરે છે, પરંતુ તે પણ તીર્થંકર ભગવતની પાસેથી “ઉપન્નેઈ વા, વિગમેઈ વા, ધુવેઈ વા” એ ત્રણ માતૃકાપદને શ્રવણ કરીને જ દ્વાદશાંગી રચે છે. તાત્પર્ય એ છે કે—દ્વાદશાંગીની રચનાના આદિપુરુષ જો કોઈ પણ હોય તો તીર્થંકર ભગવંતો જ છે. ‘તીર્થંકર’ એ પદના અર્થનો વિચાર કરાય તો પણ એ વાત બરાબર સમજાય તેમ છે તીર્થંકર એન મવસમુદમિનિ તીર્થમ્. જેના અવલંબનથી ભવસાગરનો પાર પામી શકાય તેનું નામ તીર્થ છે. ભવસાગરનો પાર પ્રાપ્ત થવામા કોઈ પણ પ્રધાન કારણ હોય તો સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાન છે અને દ્વાદશાંગી એ સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું અસાધારણ કારણ હોવાથી તે પણ શ્રુતજ્ઞાન છે. આ દ્વાદશાંગીરૂપ સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાનના અર્થાત્ તીર્થના જે કોઈ પ્રણેતા તે આપણા તીર્થંકરો છે. શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ, સિધ્ધસેનદિવાકર, હરિભદ્રસૂરિ તેમજ હેમચન્દ્રસૂરિ મહારાજ વગેરે પ્રાવચનિક મહાપુરુષોએ અનેક શાસ્ત્રોની રચનાઓ કરી પરંતુ તે બધી રચનાઓ સ્વતંત્રપણે નથી કરી, પૂર્વના ગણધરાદિ મહાપુરુષોએ રચેલા આગમોને અનુસારે જ કરેલ છે, જે બાબત ઘણી વાર સમજાવેલ છે. જૈન શાસનમા અર્થની અપેક્ષાએ દ્વાદશાંગીની રચનાનો એટલે કે આત્માગમનો અધિકાર તીર્થંકર ભગવંતોને અને સૂત્રની અપેક્ષાએ આત્માગમનો અધિકાર ગણધર ભગવંતોને જ હોય છે. બીજા બધાં આચાર્યાદિ મહાપુરુષો અનન્તરાગમ અને પરપરાગમના અધિકારી હોય છે.

ભગવંતને શ્રી ભગવતીસૂત્રની રચના કરવાનું પ્રયોજન

‘શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્ત્ય’ આ પદથી એ વાત નક્કી થઈ કે—આ ભગવતી સૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથીની યોજના કરનાર શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીર પ્રભુ છે. મહાવીર ભગવંતે આ ભગવતીજી—જયકુંજર હાથીની યોજના કરી તે તો બરાબર, પરંતુ પ્રયોજન વિના સામાન્ય પુરુષો પણ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, તો પછી શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરને આ ભગવતીસૂત્રની યોજના ક્રિવા રચના કરવાનું શું પ્રયોજન? તે પણ જાણવું જોઈએ. એ વાત જાણવા માટે જ શ્રી અભયદેવસૂરિ મહારાજએ “મિથ્યાત્વાડ્ઝ્ઞાનાડ્ઞિરમળલક્ષણરિપુ-બલદલનાય” એ પદ આપ્યું છે. ભગવત મહાવીરે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિરૂપ અતરંગ શત્રુઓના બલનો વિનાશ કરવા માટે આ ભગવતીસૂત્રની યોજના કરી છે. એટલે કે ભગવતીજીની રચના નિષ્પ્રયોજન નથી પણ પ્રયોજનપૂર્વક છે. ભગવંતે પોતે તો પોતાના આત્મામા રહેલા મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિરૂપ અતરંગ શત્રુઓનો સર્વથા ક્ષય કર્યો છે, પરંતુ વિશ્વમા રહેલા ભવ્યાત્માઓ પણ એ અતરંગ શત્રુઓનો વિનાશ કરવા સાથે અનંતજ્ઞાનાદિ આત્માની લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરે તેમજ શિવરમણીના ભોક્તા થવા સાથે અનંત શાંતિના અધિકારી બને એ કારણે આ ભગવતીજીની ઉપલક્ષણથી દ્વાદશાંગીની રચના

કરેલ છે. એ કારણે જ તીર્થંકર ભગવતોને ઉત્તમોત્તમ પુરુષ તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. શ્રી તત્ત્વાર્થસૂત્રની સંખ્યાકારિકામાં શ્રી ઉમાસ્વાતિ મહારાજે જણાવ્યું છે કે-

યસ્તુ કૃતાર્યોઽપ્યુત્તમ ગવાપ્ય ધર્મે પરેભ્ય ઉપદિશતિ ।

નિત્ય સ ઉત્તમેભ્યોઽપ્યુત્તમ ઇતિ પૂજ્યતમ એવ ॥

ભાવાર્થ ક્ષાયિક લાવના જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્ર વગેરે ઉત્તમ ધર્મને પ્રાપ્ત કરીને કૃતાર્થ થયેલા એવા પણ ભગવાન અન્ય લવ્યાત્માઓને એ ઉત્તમ ધર્મનો નિરંતર ઉપદેશ આપે છે. (ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે) માટે સર્વ આત્માઓની અપેક્ષાએ ભગવાન ઉત્તમોત્તમ છે અને ઉત્તમોત્તમ છે માટે અતિશય પૂજનીય છે.

કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું સુલભ છે પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થવું ખૂબ સુરહેલ છે.

આત્માના અનાદિ કાળના અંતરંગ શત્રુઓ ને કોઈ પણ હોય તો તે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ છે. બાહ્ય શત્રુઓનો પરાભવ કરવો એ સહેલી વાત છે, પણ અંતરંગ શત્રુઓનો પરાભવ કરવો એ ઘણી આકરી વાત છે. આજે પૂજ-પ્રતિ-ક્રમણ-તપ-જપ-વ્રત-પચ્ચક્ષણાણુ વગેરે અનેક પ્રકારની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ યથાશક્તિ તમે સહુ કોઈ કરો છો, પણ એ બધું કરવા પાછળ શરીર-સ્ત્રી-પુત્ર-કુટુંબપરિવાર-ધન-દોલત ઉપર અનતકાળની મમતાની જે મડાગાઠ બંધાઈ ગયેલ છે તે ગાંઠ કેટલે અંશે ઢીલી થાય છે ? અરિહતદેવને દેવાધિદેવ તરીકે માનવા, નિર્ઋત્ય અણુગાર સાધુ મહારાજાઓને સુશુરુ તરીકે માનવા અને જૈન શાસનમા જણાવેલ સુવિદિત ધર્મક્રિયા કરવી એ ને કે ઘણું ઉત્તમ છે, પરંતુ એ બધું હોવા છતાં સાચી રીતે આત્માને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયેલું ત્યારે જ ગણાય કે અનતકાળની મમતાની મડાગાઠ ઢીલી થાય અને મમતાની સુરવેલડી અતરાતમામા અમુક અંશે પણ પ્રગટે. મહાનુભાવો ! તમારા આત્માને જરા પૂછી જુઓ કે ધન-દોલત ઉપર રહેલી મમતાની મડાગાઠ ઢીલી થાય છે કે મજબૂત થાય છે ? શરીર તેમજ સ્ત્રી-પુત્રાદિ પરિવાર ઉપરનો મોહ ઘટે છે કે વધે છે ? દેવાધિદેવને દેવ તરીકે, સુશુરુને સુશુરુ તરીકે માનવા અને સુવિદિત ધર્માનુષ્ઠાનો આચરવા એ તો સાધનધર્મ છે. એ સાધનધર્મનું સેવન કરવા પછી મમતાની ગાંઠ ઢીલી થાય, અમુક અંશે પણ મમતાનું સ્થાન પ્રગટે તો જ મિથ્યાત્વ ગયું અને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયું એમ માની શકાય.

અઠારે ય પાપસ્થાનકોમાં મોટામાં મોટું પાપસ્થાનક અઠારમું મિથ્યા ત્વશબ્દ છે. એ અઠારમું પાપસ્થાનક ને ઓછું થઈ જાય તો બાકીના સત્તર પાપસ્થાનકોનો અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તમા અત થયા સિવાય ન રહે. મહાપુરુષો એટલા માટે જ કોઈ કોઈ વાર તે તે ગ્રંથોમા જણાવે છે કે-“કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું સહેલું છે પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થવું ખૂબ કઠિન છે.” સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા બાદ કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષ અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તમા પ્રાપ્ત થાય, જ્યારે એક સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવામા અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્ત જેટલો કાળ જાય.

વર્તમાનમાં મિથ્યાત્વના મહાવાયુએ ઊભી 'કરેલી ભય' કરતા

સુદેવ સુશુરને માનવા સાથે અને સુવિહિત ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરવા સાથે આત્મા હંમેશા થોડું થોડું પણ આત્મચિંતન કરે કે સાચી રીતે મારું શું છે? અને પરાયું શું છે? જેને હું મારા માનું છું તેમાથી ખરે અવસરે કોઈ પણ મારા થાય તેમ છે કે કેમ? એ બંધાય વિચાર કરે તો જ અનંતકાળની મમતાનો અંશ ઘટે. અખિલ વિશ્વના લગલગ બધાય આત્માઓને અંધ બનાવનાર હોય તો અહીં અને મમ એ બંને અક્ષરોના મંત્રો છે. મોહ મહારાજના એ મંત્રાક્ષરોની અસરથી અંધ બનેલ આત્મા ન કરવાનું કરે છે, કરવા જેવું નથી કરતો, ન બોલવાનું બોલે છે, બોલવા જેવું નથી બોલતો, ન વિચારવાનું સતત વિચારે છે. જે વિચારવા જેવું છે તે નથી વિચારતો. દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયજન્ય ચક્ષુનો અંધાપો સારો છે, પરંતુ મિથ્યાત્વમોહના ઉદયજન્ય અંતરનો અંધાપો મહા-ભયંકર છે. આજના સમયમાં એ અંધાપાએ મર્યાદા મૂકી દીધી છે. જેટલું મિથ્યાત્વનું જોર, તેટલું જ અજ્ઞાનનું જોર, અને જેટલું અજ્ઞાનનું જોર તેટલું જ અસંયમનું જોર.

આજે સમગ્ર ભારતવર્ષમાં એકસરખો જે જડવાદ ફેલાયો છે અને ભૌતિક સુખમાં સુખ મનાયું છે તે આ અંધાપાનો પ્રતાપ છે. આજનો નવો વર્ગ ધર્મપ્રવૃત્તિ ન કરે તેની એટલી ચિંતા નથી પણ ધર્મને હંગમ માને છે તે ખૂબ જ ભયંકર છે. વર્તમાનમાં ધનની પ્રાપ્તિમાં સુખ મનાયું, સાત માળની આલીશાન ઇમારતમાં સુખ મનાયું, ચળકતી શેવરોલેટ મોટરોમાં સુખ મનાયું, લક્ષ્ય કે અલક્ષ્ય, પેય કે અપેયના વિચાર વિના જિહ્વાને લહેજત આવે એવા ખાણા-પીણામાં સુખ મનાયું, સાજ પડે અને સિનેમાનો શો જોવા જવામાં સુખ મનાયું, પાંચ સરખેસરખા લેગા થઈને હોટલ કે રેસ્ટોરામાં પહોંચી મહેફીલ માણવામાં સુખ મનાયું. આ બંધાય પ્રભાવ મિથ્યાત્વમોહના જોરદાર અંધાપાનો છે, સમાજ કે સંઘમાં હજુ કોઈ કોઈ ઉદાર આત્માઓ છે. સર્વથા ઉદારતાનો અસ્ત થયો છે એમ કહેવાનો આશય નથી. પરંતુ બહુલતાએ ઉદારતાનું પ્રમાણ ઘટી ગયું છે.

આપણો માનવબંધુ અથવા સાધર્મિક બધું અતરાયના ઉદયથી કુદોડી સ્થિતિમાં મુકાયો હોય તો સ્વમાન ન હુણાય તે પ્રમાણે તેને સહાય આપનાર કે લક્ષિત કરનારની સંખ્યા ઘણી જ ઓછી નીકળે છે. પોતાની સામે પ્રત્યક્ષપણે પાચ પૈસા વાપરવા યોગ્ય સ્થાન દેખવા છતાં મોહજન્ય વધુ પડતી મમતા અંગે તે આત્મા એ લાલચી વચિત રહે છે. ધનની પાછળ ઘેલો બનેલો આજનો માનવ અસત્ય બોલતા કે ચોરી કરતા નથી અચકાતો, કોઈના ખીસા કાતરવાની કે ઘર ફાડવાની ચોરી ભલે ન કરતો હોય પણ ધંધામાં લેણસેજની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય, તો તે પણ ચોરી જ છે, પોતાના ચતુકિ ચિત્ત સ્વાર્થ માટે ખીજની આંતરડી વધુ પ્રમાણમાં દુલાવાતી હોય આ બંધાય પ્રભાવ મહામિથ્યાત્વનો છે.

મિથ્યાત્વનું સાચું સ્વરૂપ

આજે કોઈ આપણો જૈન બધું અરિહુ તદેવ સિવાય ખીજ દેવ-દેવીને પ્રણામ કરે, એટલે આપણે તેને મિથ્યાત્વી કહીએ છીએ, પંચમહાવ્રતધારી સાધુ સિવાય ખીજ જોગી-

જતિ-સંન્યાસીને વદન કહે તેને મિથ્યાત્વીનું બિરુદ આપીએ છીએ, અને નાગપાંચમ, રાધણુછટ્ટ કે શીલસાતમ અથવા હોળી-બળેવના પર્વને માને તેને પણ મિથ્યાત્વી કહેવા તૈયાર થઈએ છીએ. કુદેવને દેવ તરીકે, કુગુરુને ગુરુ તરીકે અને કુધર્મને ધર્મ તરીકે માનનારા મિથ્યાત્વીઓ નથી એમ કહેવાનો આશય નથી, પરંતુ એ મિથ્યાત્વ કરતા આપણા હૈયામાં ભેરદાર મિથ્યાત્વ કયુ ભરેલુ છે? તે વાત સમજવવાનો આશય છે. જૈનશાસનની અને ક્રાંત વ્યવસ્થાને જો જ્યાલમા લેવાય તો અરિહંતદેવ સિવાય બીજા દેવને, સુસાધુ સિવાય બીજા સાધુને અને જૈનધર્મ સિવાય બીજા ધર્મને માનનારા હોવા છતાં દુરાગ્રહી ન હોય અને સ્વપરના વિવેકી હોય તો તેને સમ્યગ્દર્શન માનવામા વિરોધ નહિ આવે.

ન્યારે અરિહંત પ્રભુને દેવ તરીકે, સુસાધુને સાધુ તરીકે માનનારા અને જૈન ધર્મના બાહ્ય આચારો પાલનારાઓ પણ સ્વ-પરના વિવેક વિનાના હોય, અને દુરાગ્રહના દરીયા સમા હોય તો તેવાઓને મિથ્યાદષ્ટિ ગણવામાં આવ્યા છે. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજએ તે તે ગ્રંથોમા એ કારણે જ જણાવ્યુ છે કે- હે પ્રભુ! તારા શાસનને જેટલો અન્ય દર્શનનો ભય નથી તેથી વધુ ભય જૈનદર્શન માનવાનો દાવો કરનારા દુરાગ્રહીઓનો છે. સિહને બીજા વનપશુઓનો ભય નથી હોતો, પણ પોતાના શરીરમા પેદા થયેલા કીડાઓનો ખૂબ ભય છે. હરકોઈ પ્રકારે સર્વોત્તમ ગણાતું આપણુ જૈન શાસન જુદા જુદા ફીરકાઓ, જુદા જુદા ગરુડો-મતમતાતરો અગે વેર-વિખેર થઈ ગયુ છે, તે આ દુરાગ્રહનો પ્રતાપ છે. તે ઉપરાત બીજી પણ એક વાત ખાસ વિચારવા જેવી છે, અને તે એ કે ધર્મસ્થાનકમા આપણો દેખાવ સમ્યગ્દષ્ટિ જેવો હોય છે અને ધર્મસ્થાનકથી બહાર નીકળ્યા બાદ આપણો વ્યવહાર તેથી તદ્દન ભિલટો હોય છે એ અવસરે હું માનવ છુ, અને જૈન છુ, આર્ય છુ એ બધી વાત ભૂલી જવાય છે.

જે આત્મા પુન્ય-પાપ-પરલોક મોક્ષ વગેરે ભાવોને અસ્તિ (છે) રૂપે માને તે અસ્તિક, અને જે આત્મા પુન્ય-પાપ-પરલોક-મોક્ષ વગેરે ભાવોને નાસ્તિ (નથી) રૂપે માને તે નાસ્તિક. એવી અસ્તિ-નાસ્તિકની વ્યાખ્યા તો ઘણીવાર તમોએ સાલણી છે. એ વ્યાખ્યાના સ્થૂલ ભાવાર્થ પ્રમાણે તમો બધાય પોતાની જાતને અસ્તિક માનો છે ને? પણ હું તમોને, પૂછું છુ કે એ તમારુ અસ્તિકપણુ એટલે કે પુન્ય-પાપ અને પરલોકની માન્યતા અહિં દેરાસર, ઉપાશ્રય વગેરે ધર્મસ્થાનો પૂરતી છે કે? તમારા સંસારના વ્યવહારમા પણ એ અસ્તિકપણુ વિદ્યમાન હોય છે? અને જો સંસારના વ્યવહારમા પણ અસ્તિકપણુ હોય, પુન્ય-પાપની માન્યતા વિદ્યમાન હોય તો માનવને ન છાજે અને જૈનત્વ લાજે તેવી અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ નિર્ધ્વસ પરિણામે થાય ખરી? મહાનુભાવો! સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મની ખૂબ આરાધના કરજો. કુદેવ, કુગુરુ અને કુધર્મના ફંદમાં ન ફંસાશો; પણ સાથે સાથે સુધર્મ અને કુધર્મ કેને કહેવાય? તેનો પણ ખૂબ વિચાર કરશો. વીતરાગ પ્રભુના દર્શન, પૂજા, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ એ જરૂર સુધર્મ છે; પરંતુ એ સુધર્મની આરાધનાના ફળમાં જીવનપલટો કરવાની પણ

તેટલી જરૂર છે. એ સુધર્મના સેવન પછી પાપસ્થાનકનું સર્વથા સેવન ન જ થાય, એ વાત આ કાળમાં અશક્ય છે. એમ છતાં પાપસ્થાનકના સેવન પ્રસંગે નિર્ધ્વંસ પરિણામ તો ન જ થવા જોઈએ. સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મનું આરાધન કરવા પછી પણ સ સારના વ્યવહારમાં પાપસ્થાનકોમાં સેવન પ્રસંગે નિર્ધ્વંસ પરિણામ રહેતા હોય, આત્મા સર્વથા લાનબૂલો થઈ જતો હોય તો તે પણ મિથ્યાત્વ જ છે.

દૂંકમાં વિશ્વવર્તી જે લાવે જે સ્વરૂપે હોય તે લાવેને તે સ્વરૂપે ન માનતા વિપરીતરૂપે જાણવા અને માનવા તેને ‘મિથ્યાત્વ’ કહેવાય છે. વિશ્વવર્તી લાવેને તે રૂપે જાણવા છતાં તેને લાયક માન્યતા ન હોય, અર્થાત્ હેય-ઉપાદેયનો વિવેક ન હોય તો તે પણ મિથ્યાત્વ છે. વિશ્વના લાવે પૈકી એકાદ લાવને વિપરીત માને અને તેમાં ખૂબ અભિનિવેશ હાય તો તે પણ મિથ્યાત્વ છે. સ સારના કારણે ઉપર રુચિ અને મોક્ષના કારણે ઉપર અરુચિ તે પણ મિથ્યાત્વ છે. જડ-ચેતનના ભેદજ્ઞાનનો કિવા સ્વ-પરના વિવેકનો અભાવ તે પણ મિથ્યાત્વ છે. આ મિથ્યાત્વમાં અનભિચ્છિક, આભિચ્છિક, આભિનિવેશિક, સાશયિક અને અનાભોગિક વગેરે ભેદો ઉપરાત્ લૌકિક મિથ્યાત્વ, લોકોત્તર મિથ્યાત્વ વગેરે અનેક પ્રકારના ભેદો છે. મિથ્યાત્વ મોહના ઉદયની તરતમતાના કારણે આ ણધાય વિલાગો હોય છે. એકદર આઠેય કર્મનું મૂલ આ મિથ્યાત્વ છે. એ મિથ્યાત્વ છે ત્યાં સુધી સ સાર ઓછો નથી થતો, જન્મ જરા મરણની પરપરા ઘટતી નથી, આત્માનો મોટામાં મોટો શત્રુ આ મિથ્યાત્વ છે.

મિથ્યાત્વના પ્રબલ ઉદયથી ઉચ્ચ આત્માઓનું પણ
સંસારમાં પરિભ્રમણ !

આ મિથ્યાત્વ મોહનીયનો પ્રબલ ઉદય થવાથી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચેલા આત્માઓનું પણ કેવું અધ પતન થઈ જાય છે ? એ વિષય ઉપર આપણા જૈન શાસ્ત્રમાં અનેક દૃષ્ટાન્તો છે. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછીના લગવત મહાવીર પ્રભુના સત્યાવીશ ભવો પૈકી ત્રીજા મરીચિના ભવમાં ‘કવિલાક્ષ્મિ’પિંહ્યપિ ‘હે કપિલ ! જૈન માર્ગમાં પણ ધર્મ છે અને મારા માર્ગમાં પણ ધર્મ છે’ આટલા ઉત્સૂક થઈને લગવંતના આત્માને ચતુર્થ ગુણસ્થાનકમાંથી પ્રથમ ગુણસ્થાનકમાં જવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવા ઉપરાત્ એક કોડાકોડી સ્ત્રાંગરોપમ જેટલી સ સારની વૃદ્ધિ થઈ છે. ચલમાળે ચલિયે વગેરે શ્રી લગવતીજીના પહેલા શતકના પહેલા ઉદ્દેશાની શરૂઆતના પ્રશ્નસૂત્રોના વિષયમાં અશ્રધ્ધા કરનાર ખૂદ લગવંત મહાવીરના સ સારપક્ષના જમાઈ-જમાલી અણગાર પણ જૈન શાસનમાં નિહાવ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા છે. ઉપયોગની શૂન્યતામાં અથવા આવેશમાં કિવા અગીતાર્થપણામાં રભસ-વૃત્તિથી કોઈ વાર એકાદ વચન પણ જૈન પ્રવચનની વિરુદ્ધ ગોલાઈ જવામાં આત્માને કેવો મિથ્યાત્વોદય હોય છે અને તેના પ્રભાવે આત્માને કેટલા લાણા સમય સુધી સ સારમાં રહી પડે છે ? તે વિષય ઉપર રજ્જી સાંધીજીનું દૃષ્ટાંત ખૂબ મનનીય છે. આ દૃષ્ટાન્તનો સવિસ્તાર અધિકાર મહાનિશીથ સૂત્રમાં છે.

રજ્જ સાધ્વીજીનું દષ્ટાન્ત.

આ ભરતક્ષેત્રમાં ભૂતકાળમાં ભદ્ર નામના એક આચાર્ય ભગવંત થઈ ગયા તેમને પાંચસો સાધુઓ અને બારસો સાધ્વીઓનો પરિવાર હતો. તે ગચ્છમાં ત્રણ પ્રકારનું અચિત્ત પાણી વાપરવાની પ્રવૃત્તિ હતી ૧ ત્રણ ઉકાળાથી ઉકાળેલું પાણી, ૨ આચાર્ય અને ૩ સૌવીર. શાસ્ત્રમાં આ સિવાય બીજા પણ અચિત્ત જલના પ્રકારો છે, પરંતુ તે ગચ્છમાં આ ત્રણ પ્રકારના અચિત્ત જલ સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારનું અચિત્ત જલ વાપરવાનો પ્રતિબંધ હતો. બારસો સાધ્વીસમૂહમાં રજ્જ નામે એક વિશિષ્ટ સાધ્વી હતાં. અનેક શિષ્યાઓનો તેમને પરિવાર હતો. પૂર્વકર્મના વિપાકોદયથી આ રજ્જ સાધ્વીના શરીરે એક અવસરે કોઢનો રોગ થયો. કોઢના રોગથી સાધ્વીજીનું શરીર ક્ષીણ બની ગયું. સમુદાયવર્તી બીજા સાધ્વીઓએ રજ્જ સાધ્વીનું શરીર કોઢના રોગથી ક્ષીણ થયેલું જોઈને તેમને કહ્યું કે હું હુધ્ધારકારિકે ! (હું કષ્ટમય ચારિત્રની આરાધના કરનાર !) તમારા શરીરમાં આ શું થયું ? અન્ય સાધ્વીઓના વચનને સાલળતા અશુભોદયવાળા તે રજ્જ સાધ્વીજીએ અગીતાર્થપણાને અંગે ઉતાવળથી વગરવિચાર્યો જવાબ આપ્યો, કે “આ અચિત્ત જળ ઉકાળેલું પાણી વાપરવાથી મારા શરીરમાં કોઢનો રોગ થયો અને મારું શરીર ક્ષીણ બની ગયું છે.” રજ્જ સાધ્વીના મુખમાંથી વિચાર્યા વિના પ્રગટ થયેલા શબ્દો સાલળીને ભદ્રક પરિણામી કેટલાક સાધ્વીઓએ વિચાર્યું કે ‘આપણા શરીરમાં પણ આ પાણી વાપરવાથી કોઢનો રોગ થશે માટે આપણે આ અચિત્ત જળ વાપરવું છોડી દઈએ.

બરાબર ત્રણ ઉકાળા સાથે ઉકાળેલ અચિત્ત પાણી વાપરવાથી
શરીર તથા આત્મા બન્નેને લાલ છે.

આને પણ કોઈ કોઈ વાર અજ્ઞાનવશ એવા શબ્દો બોલી જવાય છે કે “ઉકાળેલું પાણી વાપરવાથી આખોને નુકશાન પહોંચે છે.” બોલાય છે એટલું જ નહિ પણ કેટલાક ભાઈઓ બહેનો આ શબ્દોને સાચા માની ઉકાળેલું અચિત્ત પાણી હું મેંશાં વાપરતાં સંકોચાય છે અને નથી વાપરતા. ઉકાળેલા અચિત્ત જળથી આખોને નુકશાન થાય, અથવા શરીરમાં બીજું કાઈ નુકશાન થાય, એ માન્યતા તદ્દન વિપરીત છે. બરાબર ત્રણ વાર ઉકાળાથી ઉકાળેલું પાણી શરીર કે આખોમાં નુકશાન તો જરાય નથી કરતું પરંતુ શરીરની તદુરસ્તીમાં ઘણો લાભ આપનાર છે જાણકાર ડોક્ટરો તથા કુશલ વૈદ્યો વિષમન્નવર (ટાઈફોઇડ) જેવા તાવ વગેરે માદગી પ્રસંગે ખૂબ ઉકાળેલું ચાવત અર્ધું બળી ગયેલ પાણી વાપરવાની જ દર્દીઓને સલાહ આપે છે. ચોમાસા સિવાય શેષકાળમાં વિહાર દરમ્યાન સાધુ-સાધ્વીઓને અનેક લિન્ન લિન્ન ગામો તથા શહેરના પાણી વાપરવાનો પ્રસંગ આવવા છતાં પાણીના વિકારો જેમકે ખસ, ખરજવું, દાદર વગેરે દર્દો સાધુ-સાધ્વીના શરીરમાં નથી દેખાતા તેનું કારણ ઉકાળેલું પાણી જ છે. પાણી બરાબર ન ઉકળ્યું હોય, ધૂમાડીયું હોય તેવા પાણીથી શરીરમાં કોઈવાર વિકારો થાય, અથવા એ પાણીનો સ્વાદ બરાબર ન હોય તો તે સંભવિત છે, પણ જે પાણી ત્રણ ઉકાળા આવવાથી બરાબર ઉકળ્યું હોય તેવું પાણી શરીર માટે તેમજ આત્મા માટે હિતકારક છે, તેનો સ્વાદ પણ સરસ હોય છે.

પાણીને ઉકાળીને વાપરવામાં અસંખ્ય પાણીના જીવોની હિંસા થાય છે,
તો પછી તેવું પાણી કેમ વપરાય ?

પ્રશ્ન જૈન દર્શન પાણીના એક બિંદુમા અસંખ્યાતા જીવો માને છે, તો બે ઘડા
કે ચાર ઘડા જેટલું પાણી ઉકાળવામાં કેટલા જીવોની હિંસા થાય ? અને એવી હિંસાથી
તૈયાર થયેલું પાણી વાપરવામા શું લાભ ?

સમાધાન : મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન ઘરાબર છે. આજે હંમેશા ઉપાશ્રયે આવ-
નારાઓ પૈકી ઘણા લાઈઓને આ બાબતનુ અજ્ઞાન હોય છે. ચાલતા વિષયોમાં આવા
અનુકૂલ પ્રશ્નો તથા તેના સમાધાનોથી અનેક લાઈઓને આ બાબત જાણવાની મળે છે.
જૈન દર્શન પાણીના એક બિંદુમા અસંખ્ય જીવો માન્યા છે. આજના વિજ્ઞાને સૂક્ષ્મદર્શક
યંત્રથી એક પાણીના બિંદુમાં લાખો જીવોની સંખ્યા નક્કી કરી છે, પણ તે સર્વ જીવો
પાણીના બિંદુના આધારે રહેલા બેઈન્દ્રિય જીવોની છે. પાણીના એક બિંદુમાં અસંખ્ય
જીવોની જે સંખ્યા જૈન દર્શન નિરૂપિત કરેલ છે, તે તો પાણીના એકેન્દ્રિય જીવોની
સંખ્યા સમજવાની છે.

એક વાત આ પ્રસંગે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે પાણીનાં બિંદુમાં કે ઘડા
જેટલા પાણીમા જેટલી પાણીના જીવોની સંખ્યા છે, કાચુ એટલે ઉકાળ્યા વિનાનું સચિત્ત
પાણી પીનારને તેટલા જ જીવોની હિંસા લાગે છે એમ નથી, પરંતુ પોતાના ઉપયોગ માટે
રાખેલ ઘડા જેટલા પાણીમા વાર વાર અસંખ્ય-અસંખ્ય જીવો નવા નવા ઉત્પન્ન થયા કરે
છે અને પહેલાંના એ પાણીના જીવો મરણ પામતા જાય છે. સવારથી સાંજ સુધી પીવા
માટે તમેએ એક પાણીનો ઘડો રાખ્યો, સમજવા ખાતર કલ્પના કરો કે દર પાંચ પાંચ
મિનીટે પહેલાના પાણીના જીવો મૃત્યુ પામે છે અને નવા નવા અસંખ્ય, અસંખ્ય જીવો
ઉત્પન્ન થાય છે. દર પાંચ પાંચ મિનીટે આ પ્રમાણે બને તો બાર કલાકમા તમારા ઉપયોગ
માટે રાખેલા ફક્ત એક પાણીના ઘડા અંગે તમેને અપૂકાયના કેટલા જીવોની વિરાધનાનું
પાપ લાગે ? એક બાજુથી આ બાબતનો ઘરાબર વિચાર કરો. હવે એક વાર પાણી ઉકાળ્યું
એટલે એ ઘડા જેટલા પાણીમાં વર્તતા અસંખ્ય અપૂકાયના જીવોની વિરાધના (હિંસા)
જરૂર થઈ. પણ ત્રણ ઉકાળા સાથે એ પાણી ઘરાબર ઉકળી ગયા બાદ ચોમાસામાં નવ કલાક
(ત્રણ પ્રહર) સુધી, શિયાળામા બાર કલાક સુધી અને ઉનાળામા પદર કલાક સુધી એ
ઉકાળેલા પાણીમા નવો એક પણ અપૂકાયનો જીવ ઉત્પન્ન નહિં થાય. ઘરાબર ત્રણ ઉકાળા
આવે એ રીતે ઉકાળેલું પાણી અપૂકાયના નવા જીવોને ઉત્પન્ન થવા માટે (વિધ્વસ્ત થોડાં)
અયોગ્ય બની જાય છે. એક વાર જ્યારે પાણી ઉકાળવામાં આવે ત્યારે જરૂર અસંખ્યાત-
અપૂકાયના જીવોની વિરાધના થાય એમા ના નથી પણ ઉકાળ્યા વિનાનુ કાચુ પાણી પીવામા
સવારથી સાંજ સુધી વાર વાર નવા નવા અસંખ્ય અસંખ્ય જીવોની ઉત્પત્તિ તથા મરણ થાય
અને એ બધાય જીવોના મરણમા પાણી વાપરનાર આત્મા નિમિત્ત બને અને એ અપેક્ષાએ
એક વાર પાણી ઉકાળીને વાપરવામા તે આત્મા ઘણા ઓછા જીવોની હિંસામા નિમિત્ત
બને. આ મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખીને જ જ્ઞાની મહર્ષિઓએ ઉકાળેલા પાણી વાપરવાની મર્યાદા

ખતાવી છે. સાધુ-મુનિરાજ છએ કાયના પિયર છે, છએ કાયની હિંસાના તેઓએ ત્રિવિધે ત્રિવિધે પચ્ચક્ષુખાણુ કર્યા છે, પરંતુ શ્રાવકોને સ્થૂલથી હિંસાના પચ્ચક્ષુખાણુ છે એટલે પૃથ્વી, પાણી વગેરે પાંચે ય સ્થાવરોની સર્વથા હિંસાના પચ્ચક્ષુખાણુ નથી હોતા, ગૃહસ્થાશ્રમનું જીવન જ એવા પ્રકારનું છે કે-પૃથ્વી, પાણી વગેરે પાંચે ય સ્થાવર જીવોની સર્વથા હિંસાથી બચવું તેને માટે લગભગ અશક્ય છે. એમ છતાં એ પાંચે ય સ્થાવરોની ઓછામાં ઓછી હિંસા થાય અને જીવનવ્યવહાર ચાલતો હોય તો એક પણ સ્થાવર જીવની વધુ હિંસાના પાપમાંથી શ્રાવકે અવશ્ય બચવું જોઈએ.

આજની તમારી પરિસ્થિતિમાં પ્રાચીનકાલના શ્રાવકોની પરિસ્થિતિથી ઘણું પરિવર્તન થઈ ગયું છે. પ્રાચીન કાળના શ્રાવકો, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ એમ પાંચે ય સ્થાવરોની હિંસામાંથી બચવાનું જૂળ લક્ષ્ય રાખનારા હતા. જ્યારે આજે તમોને એ લક્ષ્ય નથી તેમજ યત્રવાદના કારણે સ્થાવરોની હિંસામાંથી બચી શકો એ સંજોગો પણ પ્રાયઃ નથી. અર્થો ખ્યાલો પાણીની જરૂર ન હોય પણ નળની ચકલીએ પહોંચો, ચકલી ખુલ્લી મૂકી દો, પછી લલે અર્ધા ખ્યાલોની જગ્યાએ ડોલ જેટલું પાણી નકામું જાય, જરા નહિ જેવું અંધારું લાગે અથવા જરા ઉકળાટ થતો હોય એટલે તુરત સ્વીચ દબાવો જેથી ઈલેક્ટ્રીક લાઈટ તેમજ પંખાથી અસંખ્ય અગ્નિકાય, વાયુકાયના જીવોની વિરાધના શરૂ થઈ જાય. જેના ઘરમાં વીજળીની ખત્તીઓ વધુ, વીજળીનાં પખા વધુ, રેફ્રીજેટર વધુ તે વ્યક્તિ આજે સમાજમાં મોટી અને સુખી ગણાય છે. વ્યાપાર-ધંધામાં પણ ધર્મ જેવી પવિત્ર વસ્તુનું સ્થાન આજે લગભગ અદૃશ્ય થઈ ગયું છે. ગમે તેવા કારખાનાઓમાં ગમે તેટલી સૂક્ષ્મ કે સ્થૂલ હિંસાઓ થાય એનો વિચાર ખાલુમાં મુકાઈ જવા સાથે ધનપ્રાપ્તિના વિચારને સ્થાન અપાયું છે. આટલી અવળી દિશામાં પ્રયાણ છતાં “અમારા કારખાનાઓમાં અનેક માણસોને રોજ-રોટી મળે છે. કારખાનાઓ ન હોય તો માણસોને રોજ-રોટીનું શું થાય ?” આવા વાક્યો દ્વારા અમે સારું કામ કરીએ છીએ એવું એવું ઉચ્ચારાય છે. સમાજ પણ તેવી વ્યક્તિઓને ઉદ્યોગપતિના ગિરુદથી નવાજે છે. પ્રાચીનકાળમાં સ પત્તિ હતી, ઉદ્યોગો હતા, કળા અને કારીગરી માટે અન્ય સર્વ દેશોની અપેક્ષાએ ભારતનું પ્રધાન સ્થાન હતું એમ છતાં ય ભારતમાં અહિંસાનું વાતાવરણ પ્રત્યેક ઘરમાં અને હરકોઈ પ્રવૃત્તિમાં શુભરવ કરતું હતું તાત્પર્ય એ છે કે-ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ જીવોની અહિંસા વધુમાં વધુ પાળી શકાય તેનો ઉપયોગ રાખવો જોઈએ, ઉકાળેલું પાણી વાપરવામાં શારીરિક દૃષ્ટિએ અવશ્ય લાલ છે. સાથે સચિત્ત પાણી વાપરનારાઓની અપેક્ષાએ અપકાયના (પાણીના) જીવોની ઘણી અદ્ય પ્રમાણમાં હિંસા છે અને એ આશયથી જ પ્રભુશાસનમાં અચિત્ત પાણી વાપરવાની આજ્ઞા છે.

રજ્જ સાધ્વીજીના દંષ્ટાન્તની પૂર્ણાહૂતિ.

રજ્જ સાધ્વીજીએ અન્ય સાધ્વીઓની પાસે જ્યારે એ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા કે “પ્રાસુક-અચિત્ત પાણી વાપરવાથી મારા શરીરમાં કોઈનો રોગ ઉત્પન્ન થયો છે” તે વચ્ચે શ્રવણ

કરીને સમુદાયમાં રહેલા લદ્રિક પરિણામી ઘણા સાધ્વીઓએ વિચાર્યું કે આપણે આ પ્રાસુક અચિત્ત પાણી વાપરવું છોડી દઈએ, નહિં તો રજ્જ સાધ્વીજીની માફક આપણું શરીર પણ કોઢના દર્દથી ક્ષીણ થઈ જશે. સમુદાયમાં રહેલા ઘણા સાધ્વીઓને તો આ વિચાર આવ્યો, પરંતુ એક વિદુષી-પરિણત સાધ્વીજીએ રજ્જ સાધ્વીના ઉપર જણાવેલા વચનો સાંભળીને વિચાર્યું કે-“ રજ્જ સાધ્વીજી ભલે ગમે તે માને કે ખોલે, પણ તેમનું માનવું કે ખોલવું પ્રભુના શાસનથી વિપરીત છે. ખીજ સાધ્વીઓ ભલે અજ્ઞાનવશ રજ્જ સાધ્વીના વચનને અનુસરે પરંતુ હું તો મારા પ્રાણના ભોગે પણ અચિત્ત પાણીનો ત્યાગ નહિ કરું. મારા શરીરમાં કોઢ અથવા ગમે તેવા ખીજ ભયંકર દર્દો ઉત્પન્ન થાય પરંતુ હું તો એ પ્રાસુક અચિત્ત જળનો જ ઉપયોગ કરીશ. રજ્જ સાધ્વીજી જે કહે છે કે-અચિત્ત-પ્રાસુક જળ વાપરવાથી મારા શરીરમાં કોઢનો રોગ થયો અને એ રોગથી શરીર ક્ષીણ થયું તે વાત સાચી નથી. શરીરમાં કોઢ વગેરે રોગ પ્રગટ થયા છે તે તો પૂર્વસંચિત કર્મનો પ્રભાવ છે.

વળી આ વિદુષી સાધ્વીજી વિચારમાં આગળ વધે છે કે-અજ્ઞાનના દોષવડે જેની ધુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ છે તેમજ જેનો આત્મા નિર્લજ્જ ગન્યો છે એવી આ રજ્જ સાધ્વીએ મહાપાપ-મિથ્યાત્વના ઉદયથી લવિષ્યમાં ઘોર દુઃખદાયક કેવુ દુષ્ટ ઉત્સૂત્ર વચન ઉચ્ચાર્યું છે ? કે જેનાથી પોતાના આત્માનું તો અધ પતન થયું પરંતુ ખીજ અનેક લદ્રિક સાધ્વીઓને પણ અધઃપતનમાં એનું વચન નિમિત્તરૂપ ગન્યું. આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતા એ સંયમપરાયણ વિદુષી સાધ્વીજીને ઘાતીકર્મનો ક્ષય થવા સાથે કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થયું. દેવોએ કેવલીનો મહિમા કર્યો કેવલજ્ઞાની સાધ્વીજીએ દેવો વગેરે સમક્ષ ધર્મદેશના આપી. ધર્મ-દેશના બાદ રજ્જ સાધ્વીએ કેવલી સાધ્વીજીને પ્રશ્ન કર્યો કે-હે ભગવતિ ! કયા કર્મોદયવડે મારા શરીરમાં કોઢ વગેરે દર્દો પ્રગટ થયા ? રજ્જ સાધ્વીએ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સર્વજ્ઞ સાધ્વીજીએ જવાબ આપ્યો કે-એક તો તમારા શરીરમાં રક્તપિત્તનું દર્દ હતું અને તેવી સ્થિતિમાં તમે અત્યંત રસકસવાળો સ્નિગ્ધ આહાર ખૂબ વધુ પ્રમાણમાં કર્યો વળી જે આહાર કર્યો તેમાં કરોળીયાનું કલેવર હતું.

આ ઉપરાંત શ્રાવકના નાના બાળક ઉપર વધુ પડતો મોહ હોવાથી શ્લેષ્મ વગેરેથી ભરેલું તે બાળકનું મુખ તમે સચિત્ત પાણીથી સાફ કર્યું. સમુદાયમાં આગળ પડતા તમારા જેવા સાધ્વીજીનીંતિ આ પ્રવૃ શાસનદેવથી સહન ન થઈ, અને લવિષ્યમાં અન્ય સાધ્વીઓ આવી અનુચિત પ્રવૃત્તિ ન કરે તે શુભાશયથી કોઢ વગેરે દર્દો તમારા શરીરમાં પ્રગટ કરીને તમારી અનુચિત પ્રવૃત્તિનું ફળ તમને બતાવ્યું. હે રજ્જ ! આ કારણે તમારા શરીરમાં દર્દ પેદા થયેલ છે, પણ તમે ખોલો છો કે-અચિત્ત-પ્રાસુક જલ વાપરવાથી મારા શરીરમાં કોઢનો રોગ પેદા થયો છે, તે વાત તદ્દન જૂઠી છે. આ વચન ખોલીને તમારું તેમજ અન્ય અનેક સાધ્વીઓનું તમોએ અધ પતન કરવા દ્વારા મહાપાપ ઉપાર્જન કર્યું છે. કેવલ-જ્ઞાની સાધ્વીજી પાસેથી આ વૃત્તાંત શ્રવણ કરતા રજ્જ સાધ્વીજીને તેમની વાત યથાર્થ લાગી અને રજ્જ સાધ્વીજીએ કેવલી સાધ્વીજીને વિનંતિ કરી કે-હે પૂજ્ય, આપ મારી અનુચિત પ્રવૃત્તિ માટે તેમજ હમણા રલસવૃત્તિથી ખોલાયેલા શબ્દો માટે જે પ્રાયશ્ચિત આપો તે

પ્રાયશ્ચિત કરીને મારા આત્માને તેમજ મારા શરીરને નીરોગી બનાવવા ઇચ્છું છું. કેવલી સાધ્વીજીએ જવાબમાં કહ્યું કે-હું દુષ્કરકારિકે ! પ્રાયશ્ચિત તો તમોને આપું, પરંતુ તમોએ સંયમમાર્ગ વિરુદ્ધ ઉતાવળીયુ વચન બોલીને અનેક ભોળી સાધ્વીઓના હૃદયમાં ક્ષોભ ઊભો કરવાનું જે મહાપાતક ઉપાર્જન કર્યું છે, તેનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત જ નથી. આ મહાપાપના ઉદયથી અનંત લવો સુધી સ સારમાં રખડવું પડશે અને દરેક લવોમાં કુષ્ઠ ભગંદર જલોદર વગેરે ભયંકર રોગો ઉપરાંત દુઃખ દારિદ્ર્ય અપયશ વગેરે વિવિધ ચાતનાઓ ચિરકાલ પર્યંત ભોગવવી પડશે તેમજ અનંતકાલ વ્યતીત થયા બાદ તમો મુક્તિના અધિકારી થશો.

આપણી અનુચિત પ્રવૃત્તિ બીજાને અહિતનું કારણ ન બને તે માટે રાખવો જોઈતો ખ્યાલ

પ્રબલ મિથ્યાત્વના ઉદયથી આવેશપૂર્વક ઉન્માર્ગનું પોષક એકાદ વચન પણ નીકળવામાં આત્માની કેવી કારમી દશા થાય છે તે ઉપર આ દૃષ્ટાન્ત અપાયું છે. ‘અજ’ શબ્દનો અર્થ જૂની ડાગર કરવો જોઈએ તેને બદલે ‘બોકડો અર્થ કરવા માત્રમાં વસ્તુ-રાજાને સાતમી નરક જેવી અધોગતિ પ્રાપ્તિ થઈ, હુમણું જે રીતે ચરિત્ર શ્રવણ કરવામાં આવ્યું તે રીતે રજા સાધ્વીજી પણ એક જ વચન આવેશપૂર્વક-માર્ગ વિરુદ્ધ બોલવાથી અનંત લવભ્રમણના અધિકારી થયા. મન-વચન-ક્રયાનો અવળો વ્યાપાર કેટલીકવાર દેહ પોતાના આત્માનું જ અહિત કરનારો હોય છે, એવા સંજોગોમાં એ આત્માને એ અવળો વ્યાપાર એટલા બધા સુદીર્ઘ કાળ પર્યંત લવભ્રમણનું કારણ નથી થતો, પરંતુ મન-વાણી ક્રયાનો અવળો વ્યાપાર કેટલીકવાર પોતાનું અહિત કરવા સાથે અનેક આત્માઓનું વર્તમાનમાં અહિત થવાનું કારણ બને છે, ઉપરાંત લવિષ્યમાં હજારો લાખો વર્ષ સુધી અનેક આત્માઓના ઉન્માર્ગગામીપણામાં પણ કારણ બને છે, એવા પ્રસંગે એ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ અવળી વાણી ઉચ્ચારનાર વ્યક્તિ ગાઢ અશુભ કર્મબંધનો અધિકારી થઈ જાય છે. આવા દૃષ્ટાન્તોના શ્રવણમાંથી એટલો સાર તો બાસ ગ્રહણ કરવાનો છે કે-આપણા પોતાના આત્માનું અહિત થાય તેવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ન થાય તે તો સર્વોત્તમ છે, પણ એ સ્થિતિએ જ્યાં સુધી ન પહોંચાય ત્યાં સુધી આપણી અનુચિત પ્રવૃત્તિ નિમિત્તે અન્ય કોઈ પણ જીવો ઉન્માર્ગગામી ન બની જાય અને એ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિની પરંપરા ન ચાલે તે માટે હરકોઈ ધર્માનુરાગી આત્માએ ખૂબ ઉપયોગ રાખવો ઘટે છે.

અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ એ ત્રણ અતરંગ શત્રુઓના બલનો વિનાશ કરવા માટે અને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની લવ્યાત્માને પ્રાપ્તિ થાય એ માટે ભગવતી સૂત્રરૂપે જ્યકુંજર હાથીની યોજના કરેલ છે. મિથ્યાત્વાજ્ઞાન-વિરમણરિપુવલ્લભનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજે નિયુક્ત્ય એવું ટીકાકારે જે વિશેષણ આપેલ છે તેના વિવેચન પ્રસંગે મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ અને પ્રસંગોચિત રજા સાધ્વીજીનું દૃષ્ટાન્ત કહ્યું.

હવે ‘અજ્ઞાન’નું સ્વરૂપ સમજવાનું છે. સામાન્ય રીતે તો જ્ઞાનસ્ય અભાવ અજ્ઞાનમ્ (જ્ઞાનનો અભાવ એનું નામ અજ્ઞાન) એવો અજ્ઞાનનો અર્થ થાય, પરંતુ અજ્ઞાનનો અર્થ એ પ્રમાણે કરવાનો નથી, કારણ કે એ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં આવે તો તો જેટલા જેટલા અજ્ઞાની જીવો હોય તે બધાય જીવોમાં જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ માનવો પડશે અને વિશ્વમાં કોઈ પણ જીવમાં જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ હોતો જ નથી. જે જીવમાં જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ મનાય તો તો તે જીવ જ ન કહેવાય, કારણ કે જ્ઞાન એ તો જીવનું અવિનાશવિ લક્ષણ છે. સૂક્ષ્મનિગોદ તેમજ સચેતન પૃથ્વી પાણી ચાવત્ પચેન્દ્રિય વગેરે દરેક જીવોમાં અવ્યક્ત કિંવા વ્યક્તભાવે અલ્પાધિકતયા જ્ઞાન અવશ્ય હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે-જ્ઞાનનો અભાવ તેનું નામ અજ્ઞાન નહિ પરંતુ વ્યાકરણના નિયમ મુજબ નવ્ સમાસના અનેક પ્રકારો હોવાથી “કુપ્રાદ્વળો અપ્રાદ્વળઃ” ની માફક “કુત્સિત જ્ઞાન અજ્ઞાનમ્” એ પ્રમાણે અર્થ કરવાનો છે. ગ્રાહ્યજીવમાં કિંવા જૈન જીવમાં જન્મ થવા છતાં ગ્રાહ્ય તેમજ જૈન ધર્મના આચાર વિચારોથી જે વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનાર છે તે સાચો ગ્રાહ્ય અને સાચો જૈન નથી, બદકે કુગ્રાહ્ય, કુજૈન છે. સાધુનો વેષ પહેરવા છતાં સાધુધર્મની મર્યાદાથી જે વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનાર છે તે સુસાધુ નથી અર્થાત્ કુસાધુ છે, તે જ પ્રમાણે જે જ્ઞાનથી અંતરાત્મામાં સાચો પ્રકાશ પ્રાપ્ત ન થાય, પોતાનું હિતાહિત ન સમજાય તે જ્ઞાન ઓછું હોય કે વધુ હોય પરંતુ જ્ઞાન નથી કિંતુ અજ્ઞાન અથવા કુજ્ઞાન છે.

અનાદિથી જ્ઞાનના ક્ષયોપશમ સાથે મિથ્યાત્વનો ઉદય

વિશ્વમાં કોઈ પણ જીવ એવો નથી કે જે જીવમાં ઓછે વધુ અંશે જ્ઞાનનો ઉઘાડ ન હોય, જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમભાવ આત્માને અનાદિથી હોય છે. જે આત્માને જેટલા પ્રમાણમાં એ જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ અર્થાત્ ઉઘાડ છે તેટલા પ્રમાણમાં તે જ્ઞાનનો અંશ સ્વયં તો નિર્મળ જ છે. આત્મામાં હિતાહિતનું સાચું અજવાળું આપવાની તે જ્ઞાનમાં અવશ્ય શક્તિ જોઈતી છે, પરંતુ જેમ પ્રત્યેક જીવને અનાદિથી ઓછે વધુ અંશે જ્ઞાનનો ઉઘાડ છે તે જ પ્રમાણે દરેક જીવને અનાદિથી દર્શન (મિથ્યાત્વ) મોહનીય તેમજ ચારિત્ર મોહનીયનો ઉદય પણ અવશ્ય છે. જ્ઞાનમાં પોતાનામાં તો જે ભાવો જે પ્રમાણે હોય તે ભાવોને તે પ્રમાણે, જણાવવાની મનાવવાની તેમજ પોતાના સ્વભાવમાં ટકાવવાની શક્તિ હોય છે, પરંતુ તે જ્ઞાન સાથે વર્તતા દર્શનમોહ તેમજ ચારિત્રમોહના ઉદયથી વિપરીત જાણપણ વિપરીત માનવાપણ તેમજ પોતાના સ્વભાવમાં ટકવાને બદલે પરભાવમાં રમણતાના દોષો પ્રગટ થાય છે. નિર્મળ ચક્ષુવાળો મનુષ્ય સફેદ વસ્તુને સફેદ, શ્યામ વસ્તુને શ્યામ અને લાલ વસ્તુને જેમ લાલ દેખે છે, એમ છતાં એ જ વ્યક્તિ નિર્મળ ચક્ષુ ઉપર કાળા રંગના કાચવાળા ચશ્મા પહેરે તો સફેદ તેમજ લાલ વગેરે બધી વસ્તુ શ્યામ દેખાય છે. તેજ પ્રમાણે મિથ્યાત્વના ઉદયવાળા આત્માને તે તે પદાર્થોના સ્વરૂપને જાણવામાં પણ વિપર્યાસ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનું નામ અજ્ઞાન છે અથવા કુજ્ઞાન-મિથ્યાજ્ઞાન છે.

અનેક વિષયોનું સાચું જાણપણું છતાં મિથ્યાત્વીનું જ્ઞાન
અજ્ઞાન શા માટે ?

પ્રશ્ન: મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્મા પણ માણસને માણસ જાણે છે, પશુને પશુ જાણે છે, પક્ષીને પક્ષી જાણે છે, સાકરને સાકર અને મીઠાના ગાંગડાને મીઠાનો ગાંગડો જાણે છે તેમજ માને છે. માણસને પશુ અથવા પશુને મનુષ્ય નથી જાણતો—માનતો. સાકરને મીઠાનો ગાંગડો અને મીઠાના ગાંગડાને સાકર નથી માનતો તો પછી તેવા મિથ્યાદૃષ્ટિના જાણપણાને અજ્ઞાન કેમ કહેવાય ? સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર વગેરે ઘણી ઘણી બાબતોનું બરાબર જાણપણું તેનામા હોય એમ છતાં તેના જાણપણાને અજ્ઞાન ગણાવાય છે તે કઈ અપેક્ષાએ ?

ઉત્તર—મહાનુભાવ ! તમારો પ્રશ્ન બરાબર છે. મનુષ્યને મનુષ્ય, પશુને પશુ, સાકરને સાકર વગેરે પદાર્થોને જો કે તે સ્થૂલદૃષ્ટિએ બરાબર જાણે છે. છતાં સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ મનુષ્યને જે રીતે મનુષ્ય તરીકે જાણવો જોઈએ તે રીતે નથી જાણતો એટલે એ જાણપણાને જ્ઞાન નથી ગણ્યું પણ અજ્ઞાન ગણ્યું છે. મનુષ્યપણું એ આત્માને કેવી રીતે સ્વપર્યાય છે ? અને કેવી રીતે પરપર્યાય છે, કેવી રીતે અસ્તિપર્યાય છે, કઈ અપેક્ષાએ નાસ્તિપર્યાય છે, આ બધી વ્યવસ્થા સ્યાદ્વાદ શૈલી મુજબ જે રીતે સમજવી જોઈએ તે રીતે નથી જાણતો માટે એ જાણપણું જ્ઞાન નથી પણ અજ્ઞાન છે. આ બાબતને ધ્યાનમા રાખીને જ વાચકશિરોમણિ ઉમાસ્વાતિ ભગવંતે તત્ત્વાર્થસૂત્રના પહેલા અધ્યાયમા “સદસતોરવિશેષાદ્ યદૃષ્ટોપલબ્ધેભ્યઃ તત્ત્વત્” [તત્ત્વાર્થ અધ્યાય ૧. સૂત્ર ૩૩ મું] એ સૂત્રમા ‘સદસતોરવિશેષાત્’ એ પદ મૂક્યું છે. આ બાબત તમોને શીઘ્ર નહિ સમજાય તેમજ એકદમ હૈયામાં બેસશે નહિ. એટલે એ બાબત બાજુમા રાખીને બીજી રીતે હવે વિચાર કરીએ. એક આત્મા—મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, સાકર, મીઠાનો ગાંગડો વગેરે બાબતમાં હમણા જણાવ્યું તે પ્રમાણે ભલે બરાબર જાણકાર હોય. પરંતુ હું કોણ છું ? ક્યાથી આવ્યો છું ? ક્યાં જવાનો છું ? મારું શું સ્વરૂપ છે ? વર્તમાનમાં હું જે સ્થિતિમાં છું તે મારું અવિકારી સ્વરૂપ છે કે વિકારી સ્વરૂપ છે ? અને જો વિકારી સ્વરૂપ છે તો વિકારી સ્વરૂપ શાથી થયું ? અને વિકારી સ્વરૂપમાથી અવિકારી સ્વરૂપ શી રીતે પ્રગટ થાય ? શરીર—ધન—દોલત—સ્ત્રી—પુત્ર—બાગ—બંગલા—વાડી—વજ્રા વગેરે ભૌતિક પદાર્થો જેને હું મારા માનું છું અને મારા માનીને લગલગ આખી જિંદગી તેની પાછળ જ પસાર કરું છું તો તે ભૌતિક પદાર્થોમાથી પરલવમા ચાલતી વખતે મારી સાથે ચાલનારું શું છે ? આવા આવા અનેક સદ્વિચારો આવે. સાથે સાથે

‘શુદ્ધાત્મદ્રવ્યમેવાહં. શુદ્ધજ્ઞાનં ગુણો મમ’

ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી મહારાજના એ વાક્ય પ્રમાણે પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનો પોતાને ખ્યાલ પ્રગટ થાય અને સ્વપરનો વિવેક દીપક જાગે તેનું નામ જ્ઞાન કહેવાય. દુનિયાદારીનું ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવો, વકીલ, સોલિસીટર, બેરિસ્ટર કે ડોક્ટર બનો પણ મહાનુભાવો ! આપણા પોતાના આત્માનું જે રીતે શ્રદ્ધાપૂર્વક જાણપણું થવું જોઈએ તે જાણપણું જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી બધું જાણપણું અજ્ઞાન ગણાય છે.

જ્યાં જ્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન હોય ત્યાં ત્યાં રાગાદિ અંતરંગ
શત્રુઓનું જોર ન હોય

હું તમોને પૂછું છું કે—આજે ભલે બીજી બાળતોમાં તમો ગમે તેટલી કુશળતા ધરાવતા હો અને કોઈના કલેશ-કંકાસ પતાવવા સલાહકાર તરીકે તમોને બોલાવીને ઊંચે આસને બેસાડવામા આવતા હોય પરંતુ તમારા પોતાના ઘરમાં હું મેંશા ચાલુ રહેલા આત્મા અને કર્મના ઝગડા મટાડવા માટે તમારી કેટલી કુશળતા છે? કુશળતાની વાત ક્યાં કરે છે? એ આપણા પોતાના ઘરના અનંતકાલના ઝગડામાં આપણે પોતાનો ઘરઘણી આત્મા કેટલો નિર્બળ અને કુંગાલ બની ગયો છે? તેનો ખ્યાલ સરખો પણ આવે છે ખરો? એ આત્મા અને કર્મના કલેશ-કંકાસને મટાડી, આત્માનો વિજય થાય તે માટે કોઈ વાર અભિલાષા પણ થાય છે ખરી? બહારની દુનિયાના હડાપણનો આપણે ત્યાં પાર નથી, પણ આત્માની દુનિયાના હડાપણમાં મીંડું છે. મહાનુભાવ! બહારની દુનિયાનું ગમે તેટલું જાણપણું હોય પરંતુ આપણા પોતાના આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણવા સાથે સ્વપરનો વિવેક ન પ્રગટ થાય, હેય-ઉપાદેયનો ભાવ ન આવે અને જડ-ચેતનનો ભેદ અધારામા રહે તો સમજવું કે બધું જાણપણું તે સાચું જાણપણું નથી પણ મિથ્યા જાણપણું છે અને એ કારણે જ અજ્ઞાન છે, આપણા જૈનદર્શનમાં તો જે જાણપણાથી સંસારનો ઘટાડો ન થાય, અને વધારો થાય તે જાણપણું મિથ્યાજ્ઞાન ક્રિયા અજ્ઞાન, તેમજ જે જાણપણાથી સંસારનો વધારો ન થાય, બલકે ઘટાડો થાય, પરંપરાએ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, તે જાણપણાનું નામ સમ્યગ્જ્ઞાન ગણેલ છે. ગીતા વગેરે અન્ય સપ્રદાયના ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ આ પ્રમાણે જ જ્ઞાન-અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવેલ છે; નવ પૂર્વ સુધીના જાણપણાવાળા અલબ્ધ આત્માઓને અજ્ઞાની અને અપ્રવચન માતા જેટલું જ્ઞાન ધરાવનારા માપતુષ મુનિ વગેરેને જ્ઞાની તરીકે જે ગણ્યા છે તે હમણા સમજાવ્યું તે અપેક્ષાએ જ ગણ્યા છે, એ બાળત ધ્યાનમા રાખવાની છે. પૂર્વાચાર્ય લગવંતોએ કહેલ છે કે:

તજ્ઞાનમેવ ન ભવતિ, યસ્મિન્નુદિતે વિમાતિ રાગગણઃ ।

તમસઃ કુતોઽસ્તિ શક્તિર્દિનકરકિરણાગ્રતઃ સ્થાતુમ્ ? ॥

ભાવાર્થ : જે જ્ઞાનની હાજરીમા રાગાદિ અંતરંગ શત્રુઓ વધુ જોર કરતા હોય, ખરી રીતે તે જ્ઞાન જ નથી. સૂર્યના કિરણ પાસે શુ અધકારને ઊભા રહેવાની શક્તિ હોય છે ખરી? જે અધકાર છે તો સૂર્યના કિરણો નથી અને સૂર્યના કિરણ છે તો અધકાર નથી, તે પ્રમાણે જ્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન છે ત્યાં રાગાદિ અંતરંગ શત્રુઓનું જોર નથી અને રાગાદિ અંતરંગ શત્રુઓનું જોર છે ત્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન નથી

તત્ત્વોનું જાણપણું અને તત્ત્વોની શ્રદ્ધા એ બેમાં શ્રદ્ધાનું સ્થાન ઊંચું છે.

બીજી વાત એ પણ છે કે—જ્યાં જ્યાં મિથ્યાત્વનો ઉદય છે અને જાણપણામા વિપર્યાસ છે ત્યાં ત્યાં અજ્ઞાન છે અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાન નથી, પરંતુ કોઈ વાર શ્રુતસામાયિકની પ્રાપ્તિના કારણે જીવ-અજીવ-પુણ્ય-પાપ વગેરે તત્ત્વોનું યથાર્થ જાણપણું થાય પણ મિથ્યાત્વોદયના

કારણે તે તત્ત્વો ઉપર હેયોપાદેયની રુચિ ન હોય તો તે પણ અજ્ઞાન છે. વર્તમાન યુગમા જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના વિકાસના ઓઠા તળે આ હેયોપાદેયની રુચિનો ખ્યાલ લગલગ નષ્ટપ્રાય બન્યો છે. આજે તો જે વ્યક્તિએ દર્શનશાસ્ત્રોનો વધુ અભ્યાસ કર્યો હોય, અધ્યયન-અધ્યાપનની પ્રવૃત્તિ અંગે તે તે વિષયોનું તલસ્પર્શી નિરૂપણ કરવાની જે વ્યક્તિમાં કુશલતા હોય અને અનેક યુક્તિ-પ્રયુક્તિ તેમજ તર્ક-વિતર્ક માટેની તાકાત જે ધરાવતા હોય તેવાઓને પંડિત-મહાપંડિત, સાક્ષરશિરોમણિ કિંવા સમર્થ વિદ્વાન તરીકે ગણવામા આવે છે. ભલે પછી એ પંડિત-મહાપંડિત ગણાતી વ્યક્તિઓમાં શ્રદ્ધા, (હેયો-પાદેયની રુચિ) તેમજ સચમની શૂન્યતા હોય ! પ્રભુના શાસનમાં જે કે જ્ઞાનનું ઘણું ઘણું મહત્ત્વ છે એમ છતાં જ્ઞાનની અપેક્ષાએ શ્રદ્ધાનું અને શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ સંયમનું મહત્ત્વ ઘણું ઘણું વિશેષ છે. એક આત્માએ જીવ-અજીવ, પુણ્ય-પાપ, આશ્રવ-સંવર, નિર્જરા-બંધ અને મોક્ષ, એ નવતત્ત્વના સ્વરૂપનો અભ્યાસ કર્યો, અભ્યાસની પાછળ ચિંતન વગેરે કરવા દ્વારા તે તે વિષયમા તેને સારી કુશળતા પ્રાપ્ત થઈ, પરંતુ એટલી કુશળતા પ્રાપ્ત થવા માત્રમા એ જાણપણું સમ્યગ્જ્ઞાન નહિં ગણાય, સમ્યગ્જ્ઞાન તો ત્યારે જ ગણાયો કે એ કુશલતા પ્રાપ્ત થવા સાથે નવતત્ત્વ પૈકી કયા તત્ત્વો મોક્ષતત્ત્વના સાધક છે? અને કયા તત્ત્વો મોક્ષતત્ત્વના બાધક છે? એ બાબતનો ખ્યાલ આવે, ખ્યાલ આવે એટલું જ નહિ પણ ‘પાપ, આશ્રવ અને બંધ એ ત્રણેય તત્ત્વો મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે બાધક હોવાથી વર્જવા યોગ્ય છે અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, સંવર તેમજ નિર્જરા એ ત્રણેય તત્ત્વો મોક્ષ માટે સાધક હોવાથી આદરવા યોગ્ય છે.’ એવો અતરાત્મામાં રુચિરૂપ પરિણામ થાય તો જ નવતત્ત્વનું જાણપણું તે સમ્યગ્જ્ઞાન ગણાય છે. જો એ રુચિપરિણામ ન હોય તો જાણપણું છતાં સમ્યગ્જ્ઞાન નથી પરંતુ અજ્ઞાન છે, ઝેરને ઝેર તરીકે અને અમૃતને અમૃત તરીકે જાણ્યા બાદ ઝેરને વર્જવાનો અતરમાથી ભાવ ન જાગે અને પ્રથમની માફક ઝેરનો આનંદથી ઉપયોગ થતો હોય, તેમજ અમૃતનો ખ્યાલો આપણી સામે હાજર હોવા છતાં એ અમૃતનું પાન કરવાને બદલે એને ઢોળી નાખવાની વૃત્તિ થતી હોય તો અમૃત તથા ઝેરના સ્વરૂપને જાણવાથી શો લાભ ? અમુક બાબત કહેતાં હૈયામાં જો કે ઘણું દુઃખ થાય છે છતાં નિરુ-પાયે કહેવું પડે છે કે-શ્રદ્ધાવિહોણા કહેવાતા ભણેલાઓએ વર્તમાનમાં પ્રભુના પવિત્ર અને નિર્મળ શાસનને જેટલું ડહોળ્યું છે તેટલું બીજા કોઈએ ડહોળ્યું નથી. પ્રાચીનકાળના શ્રદ્ધાસ પન્ન વિદ્વાન્ મહાપુરુષોએ શાસનને સુરક્ષિત રાખવાની પ્રવૃત્તિમાં જીવનની ધન્યતા માની હતી. જ્યારે આજના શ્રદ્ધારહિત કેટલાક પંડિતમન્યોએ શાસનની અવિચ્છિન્ન પ્રણાલિકામા કટક પાથરવાની પ્રવૃત્તિમાં જીવનની ધન્યતા માની છે. આ અંગે ઘણું કહેવાનું છે પણ આજે તો સમય થઈ ગયો છે એટલે આ વિષય અંગે તેમજ અવિરતિ વગેરે બાકીના વિષયો ઉપર વિવેચન હવે પછી કેવી રીતે કરવામા આવશે તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

॥ श्री भीमंजनपार्श्वनाथाय नमः ॥

પ્રવચન પંદરમું.

મિથ્યાત્વાડ્ઘ્ઘાનાડવિરમણલક્ષણરિપુવલદલનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય ચલનિ-
યુક્તકલ્પગણનાયકમતિપ્રકલ્પિતસ્ય મુનિયોધૈરનાવાઘમધિગમાય પૂર્વેમુનિશિલ્પિકલ્પિતયોર્વહુ-
પ્રવરગુણત્વેડપિ હસ્વતયા મહતામેવ વાચ્છિતવરુસાધનસમર્થયોર્વૃત્તિચૂર્ણિનાડિકયોસ્તદન્યેષાં
ચ જીવાભિગમાદિવિવિધવિવરણદવરકલેશાનાં સંયદ્દનેન વૃદ્ધતરા અતપવાડમહતામપ્યુપકારિણી
હરિતનાયકાદેશાદિવ ગુરુજનવચનાત્ પૂર્વેમુનિશિલ્પિકુલોત્પન્નૈરસ્માભિનાડિકૈવેયં વૃત્તિરારમ્યતે
ઈતિ શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના ॥

મહામંગલકારી શ્રી લગવતીસૂત્રનો બ્યાખ્યાનમાં પ્રારંભ થયા આજે પંદરમો દિવસ
છે. પૂજ્ય અભયદેવસૂરિ મહારાજે રચેલી આ મહાસૂત્રની ટીકાના મગલ શ્લોકોના વિવે-
ચનમાં, અને ત્યારબાદ શાસ્ત્રની પ્રસ્તાવનારૂપે હુમણું ચાલતા લગવતીસૂત્રરૂપી જયકુજર
હાથીના વિવેચનમાં આજ સુધીના દિવસો પસાર થયા છે અમારા ઘણા ભાઈઓ મને
પૂછે છે કે ‘મહારાજજી, ગૌતમસ્વામીના પ્રશ્નો અને લગવાનું મહાવીર પ્રભુના ઉત્તરો
ક્યારે શરૂ થશે?’ પૂછનાર મહાનુભાવોની ભાવના ખીજી કોઈ નથી, પણ જે કારણે અન્ય
સર્વ આગમોમાં લગવતી સૂત્રની મહત્તા છે તે પ્રશ્નોત્તરો શીઘ્ર સાલળવાની તીવ્ર અભિલાષા
એ ભાવનામાં દેખાય છે. હું એ વાત સમજું છું અને શીઘ્ર પ્રશ્નોત્તરો શરૂ થાય એ લક્ષ્ય
રાખું છું, પરંતુ આપણી વર્તમાન ધાર્મિક પરિસ્થિતિ અગે તે તે વિષયોની છણાવટ કર્યા
સિવાય પણ ચાલતું નથી. અને તેથી પ્રશ્નોત્તરોના પ્રારંભમાં વિલંબ થાય છે. ગઈ કાલે
મિથ્યાત્વના વિષય ઉપર રજ્જા સાંધીના દૃષ્ટાંત સાથે થોડુંઘણું વિવેચન કરવામાં આવ્યું
હતું અને ત્યારબાદ ‘અજ્ઞાન’ના વિષય ઉપર વિવેચનનો પ્રારંભ કર્યો હતો.

અજ્ઞાનના નિરૂપણ પ્રસંગે આપણી વર્તમાન દશા

વિશ્વના જે ભાવો જે પ્રમાણે હોય તે ભાવોનું તે સ્વરૂપે જાણપણ ન હોય અને
અન્યરૂપે અર્થાત્ વિપરીત રૂપે જાણપણ હોય તેને અજ્ઞાન કહેવાય. પરંતુ તે તે ભાવોનું
તે તે પ્રમાણે જાણપણું હોવા છતાં તે જાણપણા પાછળ અતરંગ શ્રદ્ધા ન હોય, જે જે
ભાવો જાણ્યા છે તે તે ભાવો પૈકી હેયમાં હેયપણાની રુચિ અને ઉપાદેયમાં ઉપાદેયપણાની
રુચિ ન હોય તો તે પણ અજ્ઞાન જ છે. એ વાત ગઈ કાલે બ્યાખ્યાનની સમાપ્તિ લગલગમાં
થોડી થોડી સમજાવેલી હતી. આજે એ જ વાતને જરા વધુ સમજાવવા પછી અવિરતિના
સ્વરૂપનો વિચાર કરવાનો છે. તે તે વિષયનું જાણપણું ન હોય અથવા જાણપણું હોવા
છતાં વિપરીત જાણપણું હોય એવા જાણપણાને અજ્ઞાન કહેવામાં કોઈને વાધો નથી, પણ

તે તે બાબતોનું સાચું જાણપણું હોવા છતાં એ જાણપણું અજ્ઞાનની ગણતરીમાં કેમ ગણાય ? એ મુદ્દો સમજવાની ખૂબ જરૂર છે. મહાનુભાવો ! તમો પ્રતિવર્ષે ચાતુર્માસ દરમિયાન સંવિગ્ન સુવિહિત સાધુના મુખેથી જિનવાણી શ્રવણ કરો છો. જીવ-અજીવ-પુન્ય-પાપ વગેરે તત્ત્વોની વ્યાખ્યા સાંભળો છો અને અમારા ભાઈચંદભાઈ પટવા કે રમણભાઈ ઝવેરી જેવાને પુન્ય-પાપની તેમજ આશ્રવ-સંવરની વ્યાખ્યા પૂછવામાં આવે તો ટૂંકમાં વ્યાખ્યા પણ કહી શકે એમ છે. એમ છતાં એ પુન્યતત્ત્વ કે સંવરતત્ત્વ ઉપર આદરભાવ અને પાપ તથા આશ્રવ તત્ત્વને છોડવાનો ભાવ કેટલા પ્રમાણમાં પ્રગટ થયો છે ? તમો બધાયની સમક્ષ જો આ પ્રશ્ન થાય તો લગલગ મોટા પ્રમાણના સમુદાયને મૌન લેવાનો પ્રસંગ આવે. શબ્દ તેમજ પદ વાક્યોના અર્થોને જાણવા માત્રમાં ધર્મનું સ્થાન નથી, પણ જે જે અર્થો જાણ્યા છે તે તે અર્થોના જાણપણા સાથે અંતરંગ પરિણામરૂપ હિતાહિતનાં વિવેકમાં ધર્મ છે. એક માણસને અમદાવાદ જવું છે. અમદાવાદ જવાનો માર્ગ પણ જાણ્યો છે. એમ છતાં તે અમદાવાદના માર્ગે ચાલતો તો નથી પરંતુ જાણેલા અમદાવાદના માર્ગે અંગે શ્રદ્ધા પણ નથી અને અમદાવાદ જવાની ઈચ્છા છતાં સુરતના માર્ગે પ્રેમથી પ્રયાણ કરે છે. આ ભાઈને અમદાવાદનો માર્ગ જાણ્યાનો શું લાભ ? ટૂંકમાં એટલું જ કે વસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણો. સાથે સાથે હેયોપાદેયનો વિવેક પ્રગટ કરો તો જ સાચું જાણપણું છે. સમ્યગ્જ્ઞાન છે. અન્યથા મિથ્યાજ્ઞાન છે કિંવા અજ્ઞાન છે. પોતાનું ઓછું કે વધુ જ્ઞાન પોતાના આત્મહિતમાં બાધક થાય તો તે મિથ્યાજ્ઞાન છે અને આત્મહિતમાં સાધક થાય તો સમ્યગ્જ્ઞાન છે.

અવિરતિના નિરૂપણ પ્રસંગે વિરતિનું યથાર્થ સ્વરૂપ

મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ આ ત્રણ અંતરંગ શત્રુઓનો પરાલભ કરવા માટે શ્રમણ લગવાન મહાવીરે લગવતી સૂત્રરૂપી જયકુજરહાથીનું નિયોજન કર્યું છે. એ વિષયના વિવેચન પ્રસંગે મિથ્યાત્વ તથા અજ્ઞાનનું ખૂબ સંક્ષેપમાં સ્વરૂપ સમજાવાયું છે. હવે ત્રીજા અંતરંગ શત્રુ અવિરતિના સ્વરૂપનું વિવેચન કરવાનું છે. વિરતિનો અર્થ ન્યા સુધી નહિં સમજાય ત્યાં સુધી અવિરતિનો અર્થ સમજવો મુશ્કેલ પડશે, માટે પ્રથમ વિરતિનો શું અર્થ છે તે વિચારીએ “ વિશિષ્ટ રતિ વિરતિ. ” વિશિષ્ટ રતિ, વિશિષ્ટ રમણતા, વિશિષ્ટ આનંદ તેનું નામ વિરતિ, એક આત્માને ખાવા-પીવામાં, પહેરવા-ઓઢવામાં અથવા મોજશોખમાં આનંદ આવે છે. જ્યારે બીજા આત્માને અનુકૂલ પ્રતિકૂલ સંજોગોની હાજરીમાં સમભાવ ટકાવી રાખવામાં તેમજ ક્રોધ આવી જાય તેવા કારણોની હાજરીમાં ક્ષમાનો ભાવ ટકાવવામાં આનંદ આવે છે. આ પ્રસંગમાં ખાનપાનાદિમાં આનંદ માનનારને અવિરતિ છે અને સમભાવ તેમજ ક્ષમા ટકાવી રાખવામાં આનંદ માનનારને વિરતિ છે. ક્રોધ કરવો એ પાપ છે, તાવથી જેમ શરીરને નુકશાન થાય તેમ ક્રોધથી આત્માને નુકશાન થાય એ વાત મહર્ષિઓના કથનદ્વારા જાણી, તેમજ તે બાબત તે પ્રમાણે સ્વીકારી અર્થાત્ તે પ્રમાણે માની એટલું જ નહિં પરંતુ ક્રોધનું કારણ મળવા છતાં પણ ક્રોધ ન આવવા દીધો એટલે આત્માને ક્ષમાશુભમાં ટકાવી રાખ્યો આનું નામ વિરતિ છે. ચારિત્ર અને સયમ એ વિરતિના પર્યાયો

છે. ક્રોધ એ વિભાવ પરિણામ છે, ક્ષમા એ સ્વભાવ પરિણામ છે. અનુકૂલ પ્રતિકૂલ સંજોગોની હાજરી હોવા છતાં આત્મામાં વિભાવ પરિણામ ન આવવા દેવો અને સ્વભાવ પરિણામમાં આત્માને ટકાવી રાખવો તે યથાર્થ વિરતિ છે.

દ્રવ્યવિરતિ તથા ભાવવિરતિનું સ્વરૂપ.

પ્રશ્ન સ્વભાવપરિણામમાં આત્માનો ટકાવ તે જો વિરતિ છે તો નાના મોટા કોઈ પણ પ્રકારના વ્રતપચ્ચક્ષુખાણુને વિરતિ ગણાય કે કેમ ? અને ગણાય તો કેવી રીતે ગણાય ?

ઉત્તર મહાનુભાવ ! વિરતિના દ્રવ્યવિરતિ તથા ભાવવિરતિ એમ બે પ્રકાર છે. અલક્ષ્ય પદાર્થોના પચ્ચક્ષુખાણુ, રાત્રિભોજનના પચ્ચક્ષુખાણુ, નવકારશી, પોરસી, સાઠપોરસી, પુરિમઢ, આયળિલ, એકાસણું, ઉપવાસ વગેરે તપશ્ચર્યાના પચ્ચક્ષુખાણુ એ બધાયને દ્રવ્યથી વિરતિમાં ગણી શકાય. સમક્રિતમૂલ બાર વ્રતો અને સાધુના પચ્ચમહાવ્રતોને પણ દ્રવ્યવિરતિમાં ગણી શકાય. ભાવથી વિરતિ તો ત્યારે જ ગણાય કે દ્રવ્યવિરતિની આરાધનાના ફળમાં વિષય-કષાયોની વાસના મદ થાય તો જ. વિરતિ એટલે સ વર, સ વર એટલે બધ્યમાન કર્મનું અટકવું, એ બધ્યમાન કર્મનો અટકાવ ત્યારે જ થાય કે વિષયકષાયોની વાસનાઓ જ્યારે મદ થાય. દ્રવ્યવિરતિનો અર્થાત્ નાના મોટા વ્રતપચ્ચક્ષુખાણુનો સ્વીકાર કરવા છતાં કષાયભાવની મદતા થવા સાથે કર્મબંધનમાં ઘટાડો ન થાય તો તેનું નામ ભાવથી વિરતિ ન કહેવાય. અનંત કાળથી આ પછી જીવનનૈયા સ સારસાગરમાં ગોથા ખાય છે, તેનું ગુણ્ય કારણ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય વગેરે મોટા મોટા આશ્રવો રૂપી છિદ્રો એ જીવનનૈયામાં વિદ્યમાન છે. જ્યાં સુધી એ આશ્રવો રૂપી છિદ્રો વિદ્યમાન છે ત્યાં સુધી એ જીવનનૈયામાં કર્મરૂપી જળનો એકધારો પ્રવેશ પ્રતિક્ષણે ચાલુ છે. એ સ્થિતિમાં એ જીવનનૈયા સંસાર સાગરનો પાર પામી શકતી નથી. સ સારસાગરનો પાર ત્યારે જ પામે કે કર્મરૂપી જળની આવક ઓછી થાય અને અગાઉનું કર્મજળ ઘટે. કર્મ-જળની આવક ત્યારે જ ઘટે કે જ્યારે મિથ્યાત્વાદિ આશ્રવોરૂપ છિદ્રો અનુક્રમે બંધ થાય. એ આશ્રવોરૂપી છિદ્રોને બંધ કરવાની શક્તિ ભાવચારિત્રમાં-ભાવથી વિરતિમાં છે. જેટલા પ્રમાણમાં આત્મામાં ભાવથી વિરતિનું સ્થાન તેટલા પ્રમાણમાં આશ્રવનું સ્થાન અદ્ય, મિથ્યાત્વ ખસે અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય એટલે એક મોટું આશ્રવ દ્વાર બંધ થયું. પરિણામ એ આવ્યું કે મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકમાં ઓછથી ચારેય ગતિની અપેક્ષાએ ૧૧૭ કર્મપ્રકૃતિઓ બંધાતી હતી. સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થતા ૭૭ પ્રકૃતિઓનો બંધ થાય, મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાને જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોની ત્રીશ કોડાકોડી સાગરોપમ, સીત્તેર કોડાકોડી સાગરોપમ, વીશ કોડાકોડી સાગરોપમ વગેરે ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિબંધ હતો. જ્યારે સમ્યક્ત્વગુણસ્થાનમાં એક કોડાકોડી સાગરોપમમાં પણ પલ્લે-પમના અસંખ્યાતમાં ભાગ જેટલી ઓછી સ્થિતિ બંધાય. હજુ આત્મામાં ભાવથી વિરતિ-ભાવચારિત્ર સ્પર્શ્યું નથી, પણ સમ્યક્ત્વના પ્રભાવે ભાવવિરતિ-ભાવચારિત્રની અભિરુચિ જાગી છે. ચારિત્રના પરિણામની પ્રાપ્તિમાં પણ જ્યારે કર્મની આવકમાં આટલો જખ્ખર ઘટાડો થાય તો પછી ભાવચારિત્રની આત્મામાં સ્પર્શના થાય ત્યાં તો કર્મની આવકમાં

કેટલો ઘટાડો થાય ? એ આપણે સહુ કોઈ સમજી શકીએ તેવી બાબત છે. તાત્પર્ય એ છે કે-કર્મબંધનમા ઘટાડો થાય અને તે અગે મોહની મંદતા થાય તેનું નામ (ભાવથી) વિરતિ છે-તેનું નામ સંવર છે, તેનું નામ ચારિત્ર છે. આવી ઉત્તમ વિરતિ, સંવર ક્રિંવા ચારિત્ર જીવનમા એમને એમ પ્રાપ્ત થતું નથી. ખાવું પીવું, એશઆરામ કરવા મોજમ-જાહ મોગવવી અને રંગરાગમા ગુલતાન રહેવાથી આ વિરતિ આવતી નથી. એ વિરતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ જુદા જુદા પ્રકારના વ્રતો, નિયમો કે પચ્ચક્ષુખાણો સ્વીકારવાના છે. વિદ્યાર્થી માટે મામાન્ય રીતે નિશાળ તેમજ હાઈસ્કૂલમા નિયમિત હાજરી આપવા સાથે અભ્યાસ કર્યા સિવાય બહુલતાએ જેમ તે તે પ્રકારનું જ્ઞાન સંપાદન થતું નથી તેજ પ્રમાણે નાના-મોટા વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણો સ્વીકાર અને લક્ષ્યપૂર્વક તેનું પરિપાલન કર્યા સિવાય ભાવથી વિરતિ ક્રિંવા સંવરનું સ્થાન પ્રાપ્ત થતું નથી. કોઈ ભાગ્યવાન આત્માએ વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુ વગેરેની આરાધના કર્યા સિવાય પણ ભાવથી વિરતિના અધિકારી બનવા સાથે કેવલજ્ઞાન વગેરે આત્માના ગુણોને પ્રગટાવી શક્યા હોય તો તેમાં પણ પૂર્વજન્મમાં તે આત્માએ વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુ વગેરે દ્રવ્યવિરતિની તથા ભાવવિરતિની આરાધના કરેલી છે, તેનું એ ફળ છે. આત્મા એક ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી અન્ય ભાવમા જ્યારે જાય છે ત્યારે તેનું શરીર બદલાય, સ્થાન બદલાય, આહારાદિ બદલાય પણ પોતે બદલાતો નથી, એટલું જ નહિ પરંતુ પૂર્વજન્મમા કરેલ આરાધનાના સંસ્કારો આ જન્મમા સાથે લઈને આવે છે. તાત્પર્ય એ છે કે-નાના મોટા કોઈ પણ વ્રત પચ્ચક્ષુખાણોને વિરતિરૂપે ગણવામા હુમણા સમજાવ્યું તે રીતે વાધો નથી. કારણમા પણ કાર્યનો ઉપચાર થઈ શકે છે. બાકી યથાર્થ સાચી વિરતિ તો કપાયની મંદતા થવા સાથે નિજગુણની રમણતા આત્મામા પ્રાપ્ત થાય તે જ છે. વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુ ખીલકુલ નહિ કરનારા, એટલું નહિ પરંતુ વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુ પ્રતિ અનાદાર રાખનારા આત્માઓની અપેક્ષાએ નાના મોટા વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુની આરાધના કરનારા ભાગ્યવંત આત્માઓ ઉત્તમ કોટિના છે, એમા જરાય શક નથી, પરંતુ વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુની આરાધના પાછળ કપાયની મંદતા માટે જે હુર્લક્ષ્ય રખાય છે, તેમજ વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુ કર્યા એટલે વિરતિવત બની ગયા એવી જે રૂઢ માન્યતા થઈ ગઈ છે તે પણ કોઈ રીતે ઉચિત નથી. વ્રત-પચ્ચક્ષુખાણુ યથાશક્તિ જરૂર આદરે અને સાથે સાથે વિષય કપાયના વિલાવ પરિણામોને ઘટાડી સ્વરૂપરમણતારૂપ ભાવચારિત્રના અધિકારી બનવાનું બરાબર લક્ષ્ય રાખે.

કપાયોની મંદતા સાથે સમ્યગ્દર્શન-દેશવિરતિ-સર્વવિરતિનો સંબંધ

ખીજુ, શાસ્ત્રોમાં ચાર પ્રકારના કપાયો સમજાવ્યા છે. અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની અને સંનવલન. એમા શરૂઆતના ત્રણ પ્રકારના કપાયોને સર્વઘાતી ગણવામાં આવ્યા છે અને ફક્ત સંનવલન કપાયોની ચોક્કસ દેશઘાતી ગણવામાં આવેલ છે. જ્યાં સુધી સર્વઘાતી કપાયોનો ઉદ્દેશ વર્તેલો હોય ત્યાં સુધી આત્મામા નિજગુણની રમણતારૂપ ભાવચારિત્રનો અંશ પ્રગટ થતો નથી. અનંતાનુબંધીની ચોક્કસ, અપ્રત્યાખ્યાન કપાયોની ચોક્કસ અને પ્રત્યાખ્યાન કપાયોની ચોક્કસ એ બારેય કપાયોનો ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અથવા

ક્ષય થાય ત્યારે જ સર્વવિરતિગુણ આત્મામાં પ્રગટ થાય છે. પડિતપ્રવર શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજે નવપદજીની પૂજામાં ચારિત્રપદની પૂજા પ્રસંગે જણાવેલ છે કે

‘ બાર કૃપાય ઉપશમે રે, સર્વવિરતિ ગુણકાણુ, સંયમ રંગ લાગ્યો. ’

પંચમ ગુણસ્થાને જો કે દેશથી વિરતિનું સ્થાન છે, પરંતુ તેની માત્રા ઘણી અલ્પ છે. વિરતિ કરતાં અવિરતિનું પ્રમાણ ઘણું વધારે છે. વિરતિ હોય તો સવાવિશ્વા જેટલી, અને અવિરતિ પોણીઓગણીશ વિશ્વા જેટલી છે. એટલે કે ત્રીજા પ્રત્યાખ્યાની કૃપાયોની ચોકડીનો પંચમગુણસ્થાને ઉદય વર્તે છે, પરંતુ ક્ષયોપશમ નથી. અનન્તાનુબધી કૃપાયોનો ઉદય સમ્યગ્દર્શન ગુણ માટે પ્રતિબંધક છે, અપ્રત્યાખ્યાની કૃપાયોનો ઉદય દેશવિરતિ ગુણ માટે પ્રતિબંધક છે અને પ્રત્યાખ્યાની કૃપાયોનો ઉદય સર્વવિરતિ માટે પ્રતિબંધક છે. પ્રત્યાખ્યાની કૃપાયોદય સર્વવિરતિ માટે પ્રતિબંધક થાય પરંતુ દેશથી વિરતિ માટે પ્રતિ-બંધક ન થાય.

સર્વઘાતી કૃપાયોના ઉદયમાં દેશથી પણ વિરતિ કેમ હોઈ શકે ?

પ્રશ્ન ત્રીજા કૃપાય પ્રત્યાખ્યાનીને પણ સર્વઘાતી ગણવામા આવેલ છે, એ કૃપાયો જો સર્વઘાતી છે તો દેશથી પણ વિરતિ કેમ સંભવી શકે ?

ઉત્તર મહાનુભાવ ! સર્વઘાતી સર્વઘાતીમા પણ મંદતા તીવ્રતાના અનેક ભેદો છે. કર્મના પ્રકૃતિબંધ, સ્થિતિબંધ, રસબંધ અને પ્રવેશબંધ એવા જે ચાર વિભાગો છે તેમા સર્વઘાતીપણુ, દેશઘાતીપણુ તેમજ અઘાતિપણુ એ રસબંધની અપેક્ષાએ છે. આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને વીર્ય ગુણોનો સ્વતંત્રપણે ઘાત કરવાની જે કર્મોમાં શક્તિ નથી તે વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુષ્ય એ ચારને અઘાતી કહેવાય છે અને આત્માના જ્ઞાનાદિ-ગુણોનો જેનાથી ઘાત થાય તે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય તેમજ અતરાય એ ચાર કર્મો ઘાતી ગણાય છે. જ્ઞાનાવરણાદિ ચાર કર્મોની ઉત્તરપ્રકૃતિમા કેટલીક કર્મપ્રકૃતિઓ દેશ ઘાતી છે અને કેટલીક સર્વઘાતી છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણ કર્મની પાંચ ઉત્તરપ્રકૃતિમા કેવલ-જ્ઞાનાવરણીય કર્મપ્રકૃતિ સર્વઘાતી છે અને બાકીની ચારેય મતિજ્ઞાનાવરણાદિ દેશઘાતી છે. લોકાલોકના ત્રૈકાલિક સર્વ ભાવોને જાણવારૂપ આત્માનો જે જ્ઞાન ગુણ તેનો ઘાત કરનાર જે કર્મ તે કેવલજ્ઞાનાવરણીય કર્મ, પ્રત્યેક દ્રવ્યો અને તેના અનંતપર્યાયો જાણવાનો આત્માનો જે સ્વભાવ એ સ્વભાવનો આ કર્મવડે ઘાત થયો માટે તેનું નામ સર્વઘાતી. સર્વઘાતીનો અર્થ એવો નથી લેવાનો કે-આત્માના જ્ઞાન સ્વભાવનો સર્વથા ઘાત કરી આત્માને જડ સ્વરૂપ બનાવે. સર્વઘાતી એટલે વિશ્વના સર્વ ભાવોને જાણવાનો આત્માનો જે શુદ્ધ અને મૂલ સ્વભાવ તેનો ઘાત થાય છે. પરંતુ અનંતમા અશ જેટલો જ્ઞાન સ્વભાવ તો અનાહત- (અનાવૃત) રહે છે. એ અનંતમા અશ જે અનાહત રહેલ છે તે આત્માના સંપૂર્ણજ્ઞાન સ્વભાવની અપેક્ષાએ દેશ છે અને એ દેશ જ્ઞાનસ્વભાવનો જે કર્મોથી ઘાત થાય તેનું નામ દેશઘાતી છે મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ તથા મન પર્યવજ્ઞાનાવરણ આ ચારેય કર્મપ્રકૃતિઓ બાકી રહેલા દેશ જ્ઞાનસ્વભાવનો ઘાત કરનારી હોવાથી

દેશઘાતી છે. એ આરેય દેશઘાતી કર્મોથી દેશ જ્ઞાનસ્વભાવનો ઘાત થવા છતાં અનંતમાં અશ જેટલો જ્ઞાન સ્વભાવ તો જીવ માત્રને સદાકાળ અનાહુત છે. અને તેથી જ જીવ તે સદાને માટે જીવ છે, જીવ કદાપિ અજીવ થતો નથી. અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મનઃપર્યવ-જ્ઞાનાવરણ એ બંને દેશઘાતી કર્મોનો અનાદિથી જેમ કેવળ ઔદયિકભાવ છે, તેમ મતિ-જ્ઞાનાવરણ અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણનો અનાદિથી ક્ષયોપશમાનુવિદ્ધ ઔદયિકભાવ છે, એટલે કે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો કોઈ પણ જીવને અનાદિથી ઓછો-વધુ ક્ષયોપશમ અવશ્ય હોય છે.

વળી દેશઘાતી-કર્મપ્રકૃતિઓમાં પણ સર્વઘાતી રસસ્પર્ધકો હોય છે. અને સર્વઘાતી રસસ્પર્ધકોનો જ્યાં સુધી ઉદય વર્ત્તી હોય ત્યાં સુધી તે આત્માને તે તે ગુણનો આવિ-ર્ભાવ ન થઈ શકે. જેમકે વર્ત્તમાનમા આપણે બધાયને મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણ એ આરેય દેશઘાતી કર્મપ્રકૃતિઓનો ઉદય છે એમ છતાં મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ એ બંને પ્રકૃતિઓ દેશઘાતી રસસ્પર્ધકોના ઉદયવાળી છે, અને માટે જ આપણને સદુ કેઈને અશુક પ્રમાણુમા મતિજ્ઞાન અને શ્રુત-જ્ઞાનનો સદ્ભાવ સદાકાળ વિદ્યમાન છે, જ્યારે અવધિજ્ઞાનાવરણ અને મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણ એ બંને દેશઘાતી કર્મો સર્વઘાતી રસસ્પર્ધકોના ઉદયવાળા હોવાથી વર્ત્તમાનમા આપણા આત્મામા અવધિજ્ઞાન તેમજ મનઃપર્યવજ્ઞાનનો જરા પણ આવિર્ભાવ નથી. આત્મામા તે તે પ્રકારના ગુણની અથવા દેવ-નરકના ભવની પ્રાપ્તિ થાય અને સર્વઘાતી રસનો ઉદય બંધ પડે ત્યારે જ અવધિ મનઃપર્યવજ્ઞાન યથાયોગ્યપણે પ્રગટ થાય છે.

દેશઘાતી કર્મપ્રકૃતિમાં પણ સર્વઘાતી રસનો સદ્ભાવ

પ્રશ્ન દેશઘાતી કર્મમા સર્વઘાતી રસ હોઈ શકે ખરો? અને હોય તો કેવી રીતે હોય?

ઉત્તર રસમા એકસ્થાનિક, દ્વિસ્થાનિક, ત્રિસ્થાનિક અને ચતુસ્થાનિક એવા ચાર વિભાગો છે, દાખલા તરીકે ચાર શેર લીબડાના અથવા શેરડીના રસને ઉકાળીને એક શેર જેટલો રખાય તો તે રસ ચતુસ્થાનિક ગણાય, ત્રણ શેર રસ ઉકાળીને એક શેર રખાય તો ત્રિસ્થાનિક કહેવાય, બે શેર રસને ઉકાળીને એક શેર રખાય તો તે દ્વિસ્થાનિક કહેવાય અને સ્વાભાવિક શેરનો શેર રસ હોય તે એક સ્થાનિક કહેવાય. દરેક રસનું માપ તો એક શેર છે, છતાં દરેક શેર રસની તીવ્રતા મદતામાં ઘણો ઘણો તફાવત છે એ જ પ્રમાણે કર્મના રસમા પણ રસની તીવ્રતા મદતામા તરતમતા છે. શુભ કર્મમાં શુભ રસની અને અશુભ કર્મમા અશુભ રસની તરતમતા બાણવી કોઈ પણ સારુ ગોટુ કોઈ કાર્ય કરે તે પ્રસંગે તે આત્માને જેવી લેશ્યા હોય તેને અનુસારે કર્મમા તીવ્ર-મદપણે, શુભ-અશુભ રસ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે તીવ્રતા મદતાના અસખ્ય વિભાગો છતાં મુખ્યત્વે એક સ્થાનિક, દ્વિસ્થાનિક વગેરે ચાર વિભાગમાં તેની વહેંચણી કરેલ છે. એ ચાર વિભાગો પૈકી અસંખ્ય રસબંધના સ્થાનોમા પણ રસની તરતમતા છે. આ રસબંધના સ્થાનોમાં ચતુ-સ્થાનિક અને ત્રિસ્થાનિક રસબંધના સ્થાનો તો સર્વઘાતી જ છે. એ સર્વઘાતી રસબંધસ્થાનો

ઉદયમાં પ્રવર્તમાન હોય ત્યાં સુધી આત્મામાં તે તે ગુણની પ્રાપ્તિ ન થાય, જે એક સ્થાનિક રસબંધના સ્થાનો છે તે બધાય દેશધાતી જ છે. અને દ્વિસ્થાનિક રસબંધના અસંખ્ય સ્થાનો પૈકી એકસ્થાનિક તરફના જે રસબંધના સ્થાનકો છે, તે દેશધાતી છે, પરંતુ ત્રિસ્થાનિક તરફના જે રસબંધના સ્થાનકો છે તે સર્વધાતી છે. દ્વિસ્થાનિક અસંખ્ય રસબંધના સ્થાનકોમાં રસની તીવ્રતા, મદતા અગે એ પ્રમાણે દેશધાતીપણુ તથા સર્વધાતીપણુ ઉભયનો સદ્ભાવ છે.

આટલી વાત જો બરાબર સમજાય તો સર્વધાતી પ્રત્યાખ્યાની કષાયોનો ઉદય હોવા છતાં દેશથી વિરતિ કેમ હોઈ શકે? એ સમજવામાં અગવડ ન આવે. અનંતાનુબંધી કષાયોમાં જેવો સર્વધાતી રસ છે તેવો સર્વધાતી રસ અપ્રત્યાખ્યાનીમાં નથી, અપ્રત્યાખ્યાનીમાં જેવો સર્વધાતી રસ છે તેવો પ્રત્યાખ્યાની કષાયોમાં નથી. એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રત્યાખ્યાની કષાયોમાં સર્વધાતી રસની મદતાને કારણે દેશથી વિરતિ હોવામાં બાધકપણુ નથી. આ બધી બાબતો વિશેષ રીતે સમજવા માટે શાસ્ત્રાલ્પસની તેમજ તે તે વિષયોના ચિન્તન-મનનની ઘણી જરૂર છે. આ બધાય નિરૂપણમાંથી એક સારાશ આપણે કાઢી શકીએ છીએ અને તે એ જ કે કષાયોની મદતા થયા સિવાય આત્મામાં તે તે ગુણનો દિવ્યપ્રકાશ પ્રગટ નથી થવાનો. મહાનુભવો ! એ કષાયોની મદતા કરવા માટે જ દેવદર્શન-પૂજન-સામાયિકાદિ મંગલમય આરાધના કરવાની છે આત્મામાં મોટામાં મોટો ભાવરોગ જો કોઈ પણ હોય તો તે કષાયોની તીવ્રતા છે અને કષાયોની તીવ્રતાથી ભયંકર ભાવરોગના નિવારણ માટે મંગલમય સુવિધિત ધર્માચરણ એ રામબાણુ ઔપધ છે.

વ્રત-પચ્ચક્ષ્ણાણોની જીવનમાં જરૂરિયાત.

આપણા ધર્મપિતા શ્રમણુ લગવ ત મહાવીર પ્રભુએ અનંતકાળથી આપણને હેરાન કરનાર મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિરૂપ અતરંગ શત્રુઓનો પરાભવ કરવા માટે લગવતીસૂત્રરૂપી જયકુંજર હાથી રજૂ કર્યો છે. એ વિષયના પ્રસંગમાં મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિના સ્વરૂપનું વિવેચન ચાલે છે વિરતિના નિરૂપણમાં દ્રવ્યવિરતિ અને ભાવવિરતિ કેને કહેવાય? તે દૂકમાં સમજાવાયું છે આહારસંજ્ઞા, ક્ષેત્રનસંજ્ઞા અને પરિગ્રહસંજ્ઞાને ઘટાડવા તેમજ તે નિમિત્તે સેવાતા અનેક પ્રકારના પાપસ્થાનકોની પ્રવૃત્તિને ઘટાડવા અથવા એ પાપોને સર્વથા પરિત્યાગ કરવા માટે કરવામાં આવતા પચ્ચક્ષ્ણાણો એ દ્રવ્યવિરતિ છે. અને એ દ્રવ્યવિરતિના ક્ષણમાં આત્માનો પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવમાં ટકાવ તેનું નામ ભાવવિરતિ છે. મોક્ષનું કારણ કર્મનો સર્વથા અભાવ, કર્મનો સર્વથા અભાવ થવાનું કારણ ભાવથી વિરતિ અને ભાવથી વિરતિનું કારણ દ્રવ્યવિરતિ છે; માટે જ સુવિધિત મહાપુરુષોએ ભવ્યાત્માઓ માટે વારંવાર જુદા જુદા વ્રતો, નિયમો, પચ્ચક્ષ્ણાણો વગેરે ગ્રહણ કરવા માટે ખૂબ ખૂબ ફરમાન કર્યું છે.

જયકુંજર હાથીના અનેક વિશેષણોનું થોડું ઘણું વિવેચન આજ સુધી થયેલ છે હજી કીના વિશેષણોનું પણ એ જ રીતે જો વિવેચન કરવામાં આવે તો લગવતીજ શરૂ કર્યા

જેમ પંદર દિવસ આજે થયા તેમ બીજા દશ પંદર દિવસ થાય. જે કે બાકીના વિશેષણોનું પણ આજ રીતિએ વિવેચન થવું જોઈએ છતાં પ્રશ્નોત્તરો શ્રવણ કરવાની સહુ ભાઈઓની પ્રબલ ભાવના તેમજ હવે પછીના વિશેષણો અંગે કરવા યોગ્ય વિવેચન પ્રશ્નોત્તરોના વિવરણ પ્રસંગે તે તે અવસરે કરવાની અભિલાષા અંગે આજે આ પ્રસ્તાવનાનો અધિકારપૂર્ણ કરવાનો વિચાર છે. અને તેથી પ્રસ્તાવનાના હવે પછીના પદ વાક્યોનો શબ્દાર્થ સાથે દૂંકમા ભાવાર્થ કહેવાનું સમુચિત ધાર્યું છે.

બલનિયુક્તકલ્પગણનાયકમતિપ્રકલ્પિતસ્ય ભગવતીજના આ વિશેષણમા બલનિયુક્તકલ્પ એ પદનો અર્થ સેનાપતિતુલ્ય કરવાનો છે. ગણનાયક એટલે ગણધરભગવંત અને મતિપ્રકલ્પિતસ્ય એટલે (ગણધર ભગવંતની) બુદ્ધિવડે (સૂત્રરૂપે) રચાયેલ. આ તો શબ્દાર્થ થયો. ભાવાર્થ એ છે કે—શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુ શ્રમણપ્રધાન ચતુર્વિધ સઘના અધિનાયક છે અને ગણધર ભગવંત એ શ્રમણપ્રધાન સઘના મહામાત્ય કિંવા સેનાધિપતિ તુલ્ય છે. ભગવંત મહાવીરે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા બાદ અર્થરૂપે ધર્મદેશના આપી અને એ દેશના આધારે બીજાબુદ્ધિના ધણી ગણધર ભગવંતે દ્વાદશાંગીરૂપે (સૂત્રરૂપે) સકલના કરી. આપણુ આ ભગવતી સૂત્ર પણ એ રીતે જ રચાયુ છે જ્યકુજર હાથીના પક્ષમા પણ આ વિશેષણની પૂર્વાપર વિરોધ ન આવે તે પ્રકારે અર્થઘટના કરવાની છે.

આ ભગવતી સૂત્રરૂપી જ્યકુજર હાથી ઘણો ઊંચો છે. જ્યારે વર્તમાનકાળના મુનિ-વરોરૂપી યોદ્ધાઓને એ હાથી ઉપર આરોહણ કરવા માટે (એટલે કે ભગવતી સૂત્રમા રહેલા ભાવો સમજવા માટે) પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોએ બનાવેલ ટીકાઓરૂપી દોરડાઓ ઘણા ગુણસપન્ન હોવા છતાં દૂકા હોવાથી જોઈએ તેવા ઉપયોગમા આવે તેમ નથી. ઘણા મજબૂત અને ખૂબ સુદર એ ટીકાઓરૂપી દૂકા દોરડાને વધારે લાળા બનાવવાની જરૂર હતી. પૂજ્ય અભયદેવસૂરિ મહારાજને પૂજનીય ગુરુવર્યની અનુજ્ઞાથી જીવાલિગમ, પન્નવણાજીવગેરે સૂત્રોના વિવરણોરૂપી અંશોને પૂર્વાચાર્યવિરચિત લઘુ ટીકારૂપી દોરડા સાથે યથાયોગ્ય સ્થાને જોડીને એ દોરડાઓને (અર્થાત ટીકાઓને) સુદૃઢ બનાવ્યા જેથી મંદ બુદ્ધિવાળા મુનિ-વરોરૂપી યોદ્ધાઓને પણ એ લાળા ટીકારૂપી દોરડાના અવલબનથી ભગવતી સૂત્રરૂપી જ્યકુજર હાથી ઉપર આરોહણ કરવાનું સુગમ થયું. મુનિયોષૈરનાવાષમધિગમાય એ પદ્ધતી અસ્મામિર્નાદિકેવેય વૃત્તિરારમ્યતે ત્યા સુધીના પદોનો આ હમણા કહ્યો તે સક્ષિપ્ત ભાવાર્થ છે આ કથનમાથી અનેક બાબતો આપણે તારવી શકીએ છીએ. જેમકે—(૧) અભયદેવસૂરિ મહારાજને રચેલી શ્રી ભગવતી સૂત્રની આ ટીકા પહેલા બીજી ટીકા રચાયેલ હતી (જે આજે પણ છે) (૨) એ ટીકા ઘણી સહેલમા હોવાથી થોડા કથનમા પણ વાસ્તવિકભાવને સમજી શકે તેવા વિશિષ્ટ બુદ્ધિવાળા સાધુઓ માટે યોગ્ય હતી પણ મદ્યબુદ્ધિવાળા સાધુઓ માટે એ ટીકાથી ભગવતી સૂત્રના તે તે ભાવો વિશદપણે સમજી શકાય તેમ ન હતું. (૩) પૂ. અભયદેવસૂરિજીએ સાર્થનંદેવીની કિંવા પૂ. ગુરુવર્યની આજ્ઞાથી એ ભગવતીજની લઘુટીકાનો વિસ્તાર કર્યો પણ તે બિલકુલ નવેસરથી હતો નહિ પરંતુ તે લઘુટીકાના ભાવને કાયમ રાખી જ્યાં જ્યાં વિસ્તાર કરવો ઉચિત લાગ્યો ત્યાં ત્યાં જીવાલિગમ, પન્નવણાજીવગેરે

સૂત્રોના વિવરણોને જોડવાપૂર્વક વિસ્તાર કર્યો. (૪) આ ભાવને કથન કરનારા ટીકાના પદો પૂ. અભયદેવસૂરિ મહારાજના પોતાના છે. તે 'અસ્મામિર્નાઢિકેવેય વૃત્તિસારમ્યતે' એ પદોથી સિદ્ધ થાય છે. અનુપમ ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને અસાધારણ વિદ્વતા છતાં એ ટીકાકાર ભગ- વંતની કેટલી લઘુતા છે? તે પણ આ પ્રસ્તાવનાની પ કૃતિઓ ઉપરથી સમજી શકાય છે.

આ પ્રમાણે ટીકાના પ્રથમ શ્લોકમાં ત્રણેય કાલના તથા સર્વ દેવોના સર્વ તીર્થંકરોને નમસ્કાર, બીજા શ્લોકમાં શાસનપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર, સૂત્રતા પ્રણેતા પંચમગણધર સુધર્માસ્વામી, અનુયોગવૃદ્ધ સ્થવિરમહર્ષિઓ અને સર્વજ્ઞ પ્રભુની વાણીને નમસ્કાર કર્યા બાદ ત્રીજા શ્લોકમાં પૂર્વાચાર્યોની ટીકા શ્રુતિ વગેરેને કાયમ રાખી પંચમાંગ શ્રી ભગવતી સૂત્રની ટીકા રચવાનું જણાવીને મહામગલકારી શ્રી ભગવતી સૂત્રની જયકુજર હાથી સાથે ખૂબ સુદર રીતે ઘટના કરી અને એ પ્રકારે ટીકાની આ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ થઈ. હવે આ ભગવતી સૂત્રનું મુખ્ય નામ વિવાહપન્નતિ વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞપ્તિ છે એ નામનો વાસ્તવિક શુ અર્થ છે? સાચું નામ એ છતાં ભગવતી સૂત્ર એવું નામ પ્રસિદ્ધ થવાનું શુ કારણ છે? વગેરે બાબત સવિસ્તરપણે કેવી રીતે કહેવાશે તે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન

સર્વમંગલમાંગલ્યં, સર્વકલ્યાણકારણં । પ્રધાનં સર્વધર્માણાં, જૈનં જયતિ શાસનમ્ ॥

શ્રી ભગવતીસૂત્રના ૧૫ ધાર્મિક પ્રવચનોનો

મંગલાચરણ-પ્રસ્તાવનારૂપ પ્રથમ વિભાગ સંપૂર્ણ.

પરિશિષ્ટ

નોંધ : 'યોગક્ષેમકર્ણદ્વિતયસ્ય' આગમોદય સમિતિ તરફથી છપાયેલ શ્રી ભગવતી સૂત્રની પ્રતમાં આ વિશેષણ છાપવું રહી ગયેલ છે. પરંતુ હસ્તલિખિત પ્રતો વગેરેમાં આ વિશેષણ વિદ્યમાન છે. ભગવતીસૂત્રના પ્રવચનોની અગાઉની આવૃત્તિઓમાં મુદ્રિત પ્રતમાં આ વિશેષણ ન હોવાથી તેનું વિવેચન રહી ગયેલ હતું. પૂ. પ્રવચનકાર આચાર્યશ્રી તરફથી આ પદ્ધતિ વિવેચન અહિં ઉમેરવામાં આવે છે.

હાથીના અગોપાગોમા જેમ સૂઢ, ચક્ષુ, દત્તશલ, ગડસ્થળ વગેરેની પ્રધાનતા છે તે જ પ્રમાણે હાથીના બંને કાનની પણ પ્રધાનતા છે ખીજ પચેન્દ્રિય પશુઓને પોતાના શરીરના પ્રમાણની અપેક્ષાએ પ્રમાણોપેત બે કાન અવશ્ય હોય છે. એમ છતાં હાથીના શરીરના પ્રમાણની અપેક્ષાએ હાથીના બંને કાનનું પ્રમાણ વધુ મોટું છે કાનનો આકાર સુપકા જેવો હોય છે. અને આ બંને કાન ઘણા ચપલ જેવામાં આવે છે. હાથી પોતાના બંને ચપલ કાનો વડે બંને કાનોને સતત હલાવવા પડે. એક બાજુથી પોતાના શરીરને જાણે પવન નાખતો હોય તેવો આભાસ થાય છે ખીજ રીતે વિચારીએ તો પોતાના કર્ણમાં મચ્છર વગેરે કોઈ ક્ષુદ્ર જંતુઓ પ્રવેશ ન કરે તે માટે નિરતર હલાવ્યા કરે છે. મચ્છર જેવું ઘણું નાનું પ્રાણી પણ હાથીના કાનમાં પેસી જાય તો હાથી જેવા મોટા બળવાન પ્રાણીને એકવાર તો ખૂબ અકળાવી મુકે છે આ અકળામણ ન થાય અને પવન વડે શરીરને શિતલતા રહે તે માટે હાથીના ચપલ બંને કર્ણ એક સરખા હલ્યા જ કરતા હોય છે. કોઈ પણ પચેન્દ્રિય જીવને પાચમી અવજેન્દ્રિય શબ્દાદિ સાલજવાના ઉપયોગમાં મુખ્યત્વે આવે છે અને હાથી પણ પોતાના બંને કર્ણ વડે મોટા નાના અવાજને તુરત સાલજે છે. એ વાત બરાબર છતાં ટીકાકાર ભગવાન અભયદેવસૂરિ મહારાજે 'શબ્દ અવજની અપેક્ષાએ યોગ અને ક્ષેમ ની સાથે બંને કર્ણની ઉપમા આપી હોય તે કરતાં શબ્દ અવજ સાથે બંને કર્ણની ચપલતાની અપેક્ષાએ યોગ-ક્ષેમની ઘટના કરી હોય તો વધુ સુસંગત લાગે છે

પાચ ઇન્દ્રિયો પૈકી સ્પર્શનેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ધ્રાણેન્દ્રિય અને ચક્ષુર્ગિન્દ્રિય આ ચારે ય ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થાય એમ છતાં એ ચારેય ઇન્દ્રિય જાતિનામ કર્મોને પાપ પ્રકૃતિ તરીકે કર્મઅન્યાદિ શાસ્ત્રોમાં ગણવામાં આવેલ છે. આ ચારેય ઇન્દ્રિયો સાથે પાચમી અવજેન્દ્રિયની પ્રાપ્તિનો સુયોગ થાય એટલે એ પચેન્દ્રિય જાતિનામ કર્મને પુન્ય પ્રકૃતિ તરીકે ગણવામાં આવેલ છે અને એનું પ્રધાન કારણ જો કોઈ હોય તો મોક્ષના બધાય અસાધારણ અગોમા પ્રાથમિક અગ તરીકે શ્રુતસામાયિકની લબ્ધિ અવજેન્દ્રિયથી જેવી થાય છે તેવી ખીજ ઇન્દ્રિયોથી થતી નથી.

અવજેન્દ્રિય દ્વારા શ્રુતસામાયિકની પ્રાપ્તિ અને તે પછી ભવ્યાત્માને સમ્યક્ત્વ સામાયિક, દેશવિરતિ સામાયિક અને સર્વવિરતિ સામાયિકની ક્રમશઃ પ્રાપ્તિ થવી એનું નામ યોગ છે. આત્મામાં તિરોભાવે વર્તતા શુણોનો આત્માને આવિર્ભાવ થવો એનું નામ યોગ છે અને યોગ થયા પછી ઉપસર્ગ-પરીપક્ષના પ્રસંગોમાં ચલિત ન થતા એ શુણો ટકાવી રાખવા, સાથે સાથે એ શુણોમાં અભિવૃદ્ધિ થવી એનું નામ ક્ષેમ છે.

એક કર્ણથી યોગ થાય અને ખીજ કર્ણથી ક્ષેમ થાય એમ સમજવું એ પણ બરાબર નથી. પણ ભગવતી સૂત્ર રૂપી હાથીના બંને કર્ણોથી યોગ થાય અને બંને કર્ણોથી ક્ષેમ થાય એ રીતે ઘટના કરવામાં આવે તો તે સુસંગત લાગે છે.

